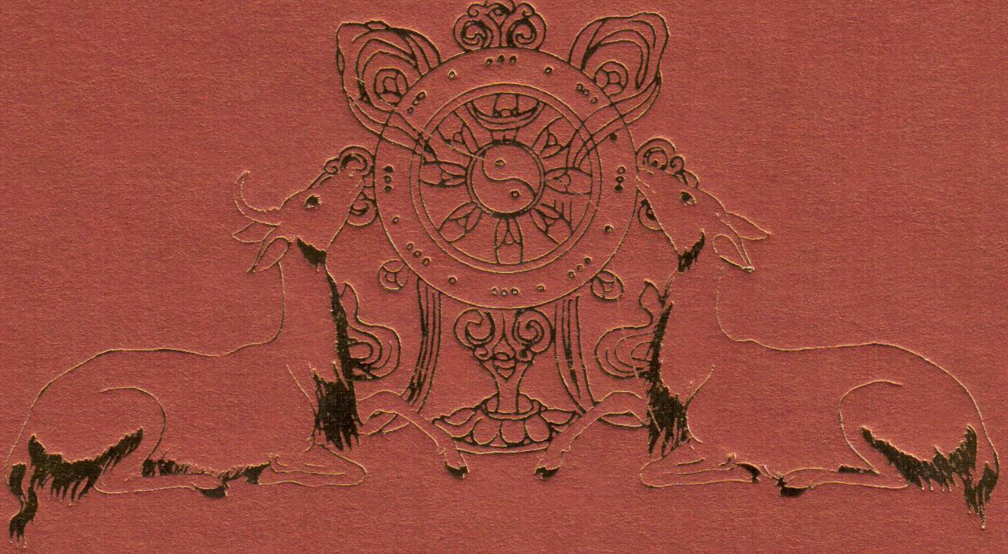
ЗОНХАВА ЛУВСАНДАГВА

ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ



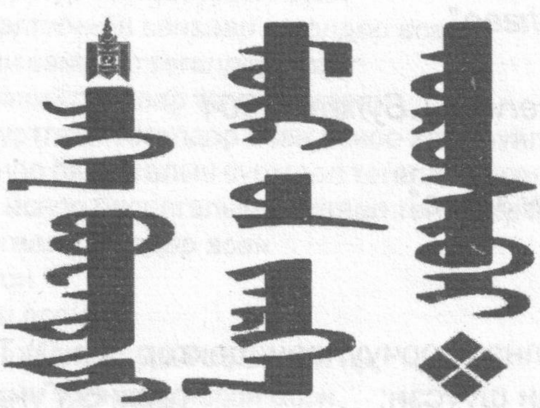
Улаанбаатар 2004 он

Сая живаа сайн буян хотол чуулж мэндэлсэн лагшинт
Сааршгүй олон амьтны эгээрлийг хангагч зарлигт
Сац хамаг мэдэгдэхүүнийг ёсчлон болгоосон таалалт
Сартваахь Шагжа язгуурын Эрхэм танаа тэргүүн юүгээр мөргөмү

Монголын Бурханы Шашны Төв-Гандан Тэгчэнлин Хийд
Өндөр Гэгээн Занабазарын нэрэмжит Монголын Бурхан Шашны Их Сургууль
Азийн Буддистуудын Энхтайвны Бага Хурал

ЗОНХАВА ЛУВСАНДАГВА

ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ



I дэвтэр
(Бага ба дунд төрөлхтний мөр)

Түвд хэлнээс орчуулсан: доктор (Ph.D) Т.Булган
Ариутган шүүсэн: гавж Ө.Гүндсамбуу
гавж Д.Цэрмаа
Эрдэм шинжилгээний зөвлөх:
академич Д.Дагвадорж
доктор, профессор Г.Лувсанцэрэн

Улаанбаатар 2004 он

"Цастын орны мэргэдийн оройн чимэг хэмээн алдаршсан Зонхава Лувсандагва (1357-1419) богдын туурвисан "Их бодь мөрийн зэрэг" хэмээх энэ их бүтээл нь "Гурван төрөлхтний мөр" буюу хүний оюун ухааны гурван их үе шатаар дамжуулан сэтгэл оюуны гэгээрэхүйн их хутагт хүрэх арга замыг Бурхан Буддхагийн заасан гэгээн үзэл онол, явдал мөрийн суртгаалд үндэслэн Хутагтын орны мэргэд дээдсийн оюуны бүтээлийн охь шимээр баяжуулан, хүний оюуны хөгжлийн дээд шатанд хүрэх арга замыг арга билгийн үүднээс тодорхойлон тайлбарласан гүн ухаан, оюун сэтгэлгээ, анхааран авах бясалгалын аньс шимийг хураасан оюуны их бүтээл бөлгөө"

© *All rights reserved Т.Булган 2004*

"Их бодь мөрийн зэрэг"

Түвд хэлнээс орчуулсан: доктор (Ph.D) Т.Булган
Ариутган шүүсэн: гавж Ө.Гүндсамбуу
гавж Д.Цэрмаа
Эрдэм шинжилгээний зөвлөх:
академич Д.Дагвадорж
доктор, профессор Г.Лувсанцэрэн
Компьютерт оруулж, хянасан: З.Эрдэнэжаргал
Компьютерт эхийг бэлтгэсэн:
дизайнер С.Адъяа
дизайнер Т.Энхцог

ISBN

Хэвлэлийн эхийг "Нью Майнд" ХХК-д бэлтгэв. 2004 он

ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРГИЙН АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ I

УДИРТГАЛ 1

I. НОМЫН ҮНДЭС АРИУНЫГ ҮЗҮҮЛЭХИЙН ТУХАЙД ЗОХИОГЧИЙН ЭРДМИЙГ ҮЗҮҮЛЭХ 2-10
А. Хотол чуулсан язгуурт мэндэлсэн ёсон 3
Б. Тэрхүү бие шүтээн дээр эрдмийг эрхшээсэн ёсон 3
1. Олныг болгоох эшийн эрдэмд сурсан ёсон 3
2. Ёсчлон бүтээх онолын эрдэмд сурсан ёсон 5
а. Ёс суртахууны суртгаалд гурван зүйл 5
1) Тус тус гэтэлгэгчийн санваар төгөлдөр асан 5
2) Бодисадвын санваар төгөлдөр асан 6
3) Очирт хөлгөний санваар төгөлдөр асан 6
б.Бясалгалын суртгаал төгөлдөр асан ёсноо хоёр зүйл 7
1) Нийтийн ёсноо бясалгалын суртгаал төгөлдөр асан нь 7
2) Нийт бусын ёсноо бясалгалын суртгаал төгөлдөр асан нь 7
в. Билгийн суртгаал төгөлдөр асан 7
1) Нийтийн ёсон 7
2) Нийт бусын ёсон 7
В. Эрдмийг эрхшээн шашнаа тусыг зохиосон нь 8
1. Энэтхэгт (Хутагтын орон) зохиосон ёсон 8
2. Төвдөд (Цастын орон) зохиосон ёсон 9

II. УВДИСТ БИШРЭЛ ТӨРҮҮЛЭХИЙН ТУХАЙД НОМЫН ЭРДМИЙГ ҮЗҮҮЛЭХ 11-18
А. Хамаг шашин (дээдийн ном) бүгдийг харшуулахгүй онох эрдэм 12
Б. Хамаг эрхэм зарлигийг увдис болгож ургуулсан эрдэм 15
В. Ялгуусадын тааллыг амар хялбар олох эрдэм 18
Г. Их гэмт явдлаас өөрийгөө буцаах эрдэм 18

III. ХОЁР ЭРДЭМ ТӨГӨЛДӨР НОМЫГ ХЭРХЭН СОНСОХ БОЛОН НОМНОХ ЁСОН 19-31
А. Сонсохуй ёсон 19
1. Номыг сонсохын тус эрдмийг санах 20
2. Ном хийгээд номыг өгүүлэгчнээ хүндлэл үйлдэх 21
3. Сонсохын бодит ёсон 22
а. Савны гурван гэмийг тэвчих 22
б. Зургаан хур мэдлийг шүтэх 23
Б. Номнохуй ёсон 28
1. Ном номнохуйн тус эрдмийг санах 28
2. Багш хийгээд номоо өргөн хүндлэх 28

3. Ямар санаа бодол болон үйл ажлаар номнох 29
4. Номнох, эс номнох орны ялгаа 30
В. Төгсгөлд нийтээр үйлдэх ёсон 31

ҮНДСЭН БҮЛЭГ
IV. БОДИТ УВДИСААР ШАВИЙГ ХЭРХЭН ХӨТЛӨХ ЗЭРЭГ 32
***Буяны садныг шүтэх ёсон* 32-54**
А. Мөрийн язгуур-Буяны садныг шүтэх ёсон 32
1. Ойлголт төрүүлэхийн тул өчүүхэн дэлгэрэнгүй номнох 32
а. Шүтээн буяны садны бэлэг чанар 33
б. Шүтэгч шавийн бэлэг чанар 38
в. Тэр бээр хэрхэн шүтэх ёсон 39
1) Сэтгэлээр шүтэх ёсон 40
а) Ерөнхий шүтэх сэтгэлийг үзүүлэх нь 40
б) Ялангуяа язгуур-Сүсэглэх сэтгэлийг үзүүлэх 40
в) Зарлигийн ачийг санах-Бишрэх сэтгэлийг үзүүлэх 45
2) Үйл ажлаар шүтэх ёсон 46
а) Эд өлөг өргөх 47
б) Бие, хэлээр өргөн хүндлэх 48
в) Зарлигчлан бүтээх 48
г) Шүтэхийн тус эрдэм 49
д) Эс шүтэхийн гэм 51
е) Утгын хураангуй 53

***2. Бясалгах ёсыг хураангуйлан үзүүлэх* 55-75**
а. Бодитой бясалгах ёсон 55
1) Жинхэнэ бясалгалын үест үйлдэх зүйл 55
а) Бэлтгэл ажил 55
б) Бодит суурийн үест бясалгах ёс 61
1. Ерөнхий бясалгах ёсон 61
2. Энэ үесийн бясалгах ёсон 61
в) Төгсгөлд хэрхэн үйлдэх 62
2) Бясалгалын завсрын үест үйлдэх зүйл 62
а) Эрхтэний үүдийг хориглох 63
б) Ухамсартай эдлэх 64
в) Идээний хэмжээг барих 65
г) Үл хэвтэн бясалгалд шамдах ба хэвтэхийн цагт юу үйлдэх 67
б. Бясалгалын талаарх буруу бодлыг няцаах 69

***Чөлөө учралыг санах* 76-86**
Б. Шүтэж сэтгэлээ хэрхэн судлах зэрэг 76
1. Чөлөөт шүтээний шимийг авахаар шаардах 76
а. Чөлөө учралыг танин барих 76
1) Чөлөө 76

2) Учрал 77
а) Өөрийн таван учрал 77
б) Бусдын таван учрал 78
б. Түүний хэрэг ихтэйг санах 78
в. Олоход бэрхтэйг санах 82

Гурван төрөлхтний мөр **86-96**
2. Хэрхэн шимийг авах ёсон 86
а. Мөрийн ерөнхий агуулгыг магадлан мэдэх 86
1) Эрхэм зарлиг бүхэн гурван төрөлхтний мөрд хураагдах ёсон 86
2) Гурван төрөлхтний үүднээс зэрэгчлэн хөтлөх учир шалтгааныг үзүүлэх 88
а) Гурван төрөлхтний мөрийн үүднээс хөтлөх утга 88
б) Тэрхүү зэргээр хөтлөх учир шалтгаан 89
1. Бодит учир шалтгаан 89
2. Хэрэг зорилго 94
б. Шимийг авах бодит ёсон 97
(I) Бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлах
(II) Дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлах
(III) Их төрөлхтний мөрийн зэрэгт оюунаа судлах

Бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөр
I. Бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлах 97
А. Бага төрөлхтний сэтгэлийг бодитой судлах 97
Мөнх бусын ёсыг санах **97-113**
1. Хойд төрлийг чухалчлах ухааныг төрүүлэх 97
а. Энэ ертөнцөд удаан оршихгүй үхэх ёсыг дурдан санах 97
1) Үхэхийг дурдан санаагүйн гэм 97
2) Үхэхийг бясалгахын тус эрдэм 99
3) Үхэхийг санах ухааныг хэрхэн үүсгэх 100
4) Үхэхийг дурдан санаж бясалгах ёс 101
а) Магадтай үхэхийг санах 102
1. Үхлийн эзэн магадтай ирэхэд ямар ч шалтгаанаар буцаах аргагүйг санах 102
2. Насанд нэмэгдэл байхгүй, байнга хорогдож байхыг санах 103
3. Амьд байх цагт ном буян үйлдэх чөлөөгүй байсаар үхэхийг санах 105
б) Хэзээ үхэх магадгүйг санах 107
1. Замбуу тивийн нас батгүйг санах 107
2. Үхэх шалтгаан маш олон, амьд явах шалтгаан өчүүхнийг санах 108
3. Бие машид бялд өчүүхэн тул хэзээ үхэх магадгүйг санах 110
в) Үхэх цагт номоос бусад юу ч үл туслахыг сана 111
1. Элгэн садан ч үл хөтлөх 111

2. Эд баялаг ч үл хөтлөх 111
3. Энэ бие цогцос ч үл хөтлөх 111

Муу заяаны зовлонг санах **114-128**
б. Хойд төрөлд хэрхэн одох хоёр заяаны жаргал зовлонг санах 114
1) Там 115
а) Их (халуун) тамын амьтан 115
б) Ойр орчмын там 118
в) Хүйтэн там 119
г) Энд тэндхийн там 120
2) Адгуусны зовлонг санах 122
3) Бирдийн зовлонг санах 123
а) Идээ ундаа нь гаднаас түйтгэрлэгдэх 123
б) Идээ ундаа нь дотроос түйтгэрлэгдэх 123
в) Идээ ундааны түйтгэр 123

Аврал одуулах **129-158**
2. Хойд төрөлд амгалантай байх арганаа суралцахад хоёр 129
а. Шашнаа орохуйн дээд үүд–Авралыг одуулахуйг судлах 129
1) Алинаа шүтэн аврал одуулахын шалтгаан 129
2) Шүтэж аврал одуулах орон 130
а) Орноо танин мэдэх 130
б) Тэд авралд зохистойн учир шалтгаан 131
3) Хэрхэн аврал одуулах ёс 132
а) Эрдмийг мэдэж аврал одуулах 132
1. Бурханы эрдэм 132
(а) Лагшингийн эрдэм 133
(б) Зарлигийн эрдэм 134
(в) Тааллын эрдэм 135
(г) Үйлсийн эрдэм 137
2. Номын эрдэм 140
3.Хуврагийн эрдэм 140
б) Ялгамжааг мэдэн аврал одуулах 140
1. Бэлэг чанараас гарсан ялгамжаа 140
2. Үйлсийн ялгамжаа 141
3. Сүсгийн ялгамжаа 141
4. Бүтээлийн ялгамжаа 141
5. Даган санахын ялгамжаа 141
6. Буян арвижихын ялгамжаа 141
в) Ам авахын аврал одуулах 141
г) Бусдад үл өгүүлэн аврал одуулах 141
4) Аврал одуулах суртгаалын зэрэг 143
а) “Хураангуй”- гаас гарсан суртгаал 143
1. Эхний дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг 143

(а) Дээд төрөлхтнийг шүтэх 143
(б) Дээдийн номыг сонсох 143
(в) Сонссоноо сэтгэлдээ бодох 143
(г) Ном даган зохилдож ном бүтээх 143
2. Удаах дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг 143
(а) Эрхтэнээ үл дошигруулах 143
(б) Суртгаалын суурийг үнэхээр авах 144
(в) Амьтаныг энэрэн хайрлах 144
(г) Цаг цагт чухал дээдийг тахихаар хичээх 144
б) "Увдис"-аас гарсан суртгаал 144
1.Тус тусын зургаан суртгаал 144
(а) Гурван хорихуйн суртгаал 144
(б) Гурван бүтээхүйн суртгаал 145
2. Нийтийн зургаан суртгаал 147
(а) Чухаг дээд гурван ялгамжаа болон эрдмийг даган дурдан дахин дахин аврал одуулах 147
(б) Зарлигийн их ачийг дурдан санаж цаг үргэлжид тахихуйяа хичээж идээ ундны дээжээр тахих 147
(в) Их нигүүлсэхүйг дурдан санаж бусад амьтныг энэ ёсноо байгуулах 152
(г) Аливаа үйлийг үйлдэх ба хэрэг юу нэгэн гарлаа ч чухаг дээд гурвыг тахиж залбирал талбин ертөнцийн бусад аргыг тэвчих 152
(д) Тус эрдмийг мэдээд өдөр шөнөд гурвантаа аврал одуулах 152
(1) "Хураангуй"-гаас номносон тус эрдэм 152
а/ Эхний дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг 153
б/ Удаах дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг 153
(2) "Увдис"-аас номносон тус эрдэм 154
а/ Дотоод бурханы номтонд багтах 154
б/ Хамаг санваар төрөх шүтээн болох 154
в/ Урьд хураасан үйлийн түйтгэр нимгэрэн барагдах 154
г/ Агуу их буян хураах 155
д/ Муу заяанд үл унах 155
е/ Хүн болоод хүн бусын ад зүтгэрт үл дийлдэх 155
ё/ Юу санасан бүгд бүтэх 155
ж/ Түргэн бурхан болох 155
(е) Инээдэм наадмын төдийд ч авралыг үл орхих 155

Үйлийн үрийг санах ***159-204***
б. Хамаг сайн амгалангийн язгуур–Сэтгэл итгэмжлэх сүсэг төрүүлэх 159
1) Үйл үрийг ерөнхий санах 159
а) Ерөнхий бодитой санах ёс 159
1. Үйл магадтай ёсон 159

2. Үйл арвижих ёсон 160
3. Үйлдээгүй үйлтэй үл учрах 163
4. Үйлдсэн үйл үл шамшаагдах 163
б) Тус тус ялган санах 164
1. Арван үйлийн мөрийг голчлон үзүүлэх 164
2. Үйл болон үр дагаварыг нотлон буулгах 166
(а) Нүглийн үйл болон үр дагавар 166
(1) Бодит арван нүглийн үйлийн мөрүүд 166
(2) Хүнд хөнгөний ялгаа 175
а/ Үйлийн арван мөрийн хүнд хөнгөний ялгаа 175
б/ Дашрамд хүнд үйлийн суурийг
хураангуйлан үзүүлэх 178
(3) Тэдгээрийн нүглийн үр дагаварыг үзүүлэх 183
а/ Тийн боловсролын үр 183
б/ Шалтгаан зохилдох үр 183
в/ Эзэт үр буюу эрхэт үр 183
(б) Буяны үйл болон үр дагавар 184
(1) Буяны үйлүүд 184
(2) Тэдгээрийн үр дагавар 185
(в) Үйлийн бусад ялгалыг үзүүлэх 185
(1) Хүрэх (хаях) үйл ба гүйцээх (хаягдсан) үйл 186
(2) Амсах ёстой ба ёсгүй үйл 187
2) Өвөрмөц ялган санах 188
а) Тийн боловсролын үрийн эрдэм найм 189
б) Тийн боловсролын үрийн үр найм 189
в) Тийн боловсролын үрийн үндэс найм 190
3) Санаад орох буцахын ёсон 191
а) Ерөнхий үзүүлэх 192
б) Тусгайлан дөрвөн хүчээр арилгах ёсон 196
Б. Тэрхүү (бага төрөлхтний) санаа бодол төрөх хэмжээ 203
В. Тэдгээрийн талаарх буруу сэжгийг буцаах 203

Дунд төрөлхтөн лугээ нийтийн мөр **205**
II. Дунд төрөлхтний нийтийн мөрийн зэрэгт
оюунаа судлахад дөрвөн зүйл 206
А. Сэтгэлийг бодитой судлах 206
1. Нирваныг чухалчлах ухааныг танин барих 207
2. Түүнийг үүсгэх арга 207
Зовлонгийн үнэнийг санах **207-232**
а. Зовлон хийгээд Бухэн гарахуйн үүднээс санах 208
1) Зовлонгийн үнэн буюу хорвоогийн гэм эргүүг санах 208
а) Зовлонгийн үнэнийг дөрвөн үнэний эхэнд айлдсан
хэргийг үзүүлэх 208
б) Зовлонг бодитой бясалгах 210

1. Хорвоогийн ерөнхий зовлонг санах 210
(а) Найман зовлонг санах 210
(б) Зургаан зовлонг санах 219
(в) Гурван зовлонг санах 226
2. Тус тусын зовлонг санахад зургаа 228
(а) Гурван муу заяаны зовлон
(б) Гурван сайн заяаны зовлон 228
Зовлонгийн шалтгааныг санах **233-260**
2) Бүхэн гарахуй буюу хорвоод орохын зэргийг санах 233
а) Хэрхэн нисваанис төрөх ёс 233
1. Нисваанисыг танин барих 234
2. Хэрхэн төрөх зэрэг 235
3. Нисваанисын үндэс шалтгаан 236
4. Нисваанисын гэм эргүү 236
б) Хэрхэн түүгээр үйл хураах ёс 238
1. Хураагдахуун үйлээ танин барих 238
(а) Сэтгэлийн үйл 238
(б) Санааны үйл 238
2. Түүнийг хэрхэн хураах ёс 239
(а) Амгалантай амсуургын тухайд хураах 241
(б) Тэгш агуулах амсуургын тухайд хураах 241
в) Хэрхэн үхэх ба төрөл авах ёс 242
1. Үхэх шалтгаанууд 242
2. Үхэх үеийн сэтгэл 242
3. Хаанаас эхэлж элч хураагдах ёс 244
4. Үхлийн дараа зуурдын төрөл авах ёс 244
5. Түүний дараа орчлонд төрөл авах ёс 246
б. Арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс санах 248
(1) Гишүүдийн ялгал 248
(2) Гишүүдийн хураангуй 251
(3) Хэдэн төрөлд төгсөх 254
(4) Тэдгээрийн утгын хураангуй 255
Б. Тэрхүү бодол бясалгал төрөх хэмжээ 256
В. Алжаас буруу бодлыг буцаах 257

Мөрийн үнэнийг бясалгах **261-281**
Г. Нирваанд хүрэх мөрийн мөн чанарыг үзүүлэх 261
1. Ямар шүтээн дээр хорвоог (зовлонг) буцаах 262
2. Ямар мөрийг бясалгаж түүнийг буцаах 267
а. Гурван суртгаалын тоо хэмжээ 267
1) Сэтгэлийн номхотголд харгалзах тоо хэмжээ 268
2) Үр дагаварт харгалзах тоо хэмжээ 268
3) Тэвчигдэхүүнд харгалзах тоо хэмжээ 268
б. Тэдгээрийн эрэмбэ дараа 268

в. Гурван суртгаалын мөн чанар 268

Хавсралт **283**

Түвд эх

Ном зүй

Зарим үгийн тайлбар

Ерөөлийн үг

ИХ БҮТЭЭЛИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХҮЙ

ӨМНӨХ ҮГ

Аливаа мэдэгдэхүүн бүхэнд төрвөл үгүй Зөөлөн эгшигт
Асар хязгаарлашгүй амьтны эх болсон Нүдээр үзэгч
Атгагт шимнусын өмөг хоцрол үгүйг даран зохиогч Нууцын эзэн
Аврал гурван язгуурын мөн чанар Богдын гэгээнээ мөргөмү ①

(Цахар гэвш Лувсанцүлтим)

Оршихуйн "Цагийн хүрдэн" орчилдон эргэсээр нэгэн мянганыг үдэж нэгэн шинэ мянганыг угтав хэмээн хүмүүн төрөлхтөн хотлоор догдлон баяснам.

Зөвхөн өнгөрсөн зуунд гэхэд хүн төрөлхтөн хүн нийгмийн хөгжил дэвшилд их буян, их амгалан жаргаланг бүтээсэн гэдэгтэй хэн ч маргахгүй билээ л. Гэвч хүн төрөлхтөн тэргүүтэн эх болсон зургаан зүйл хамаг амьтан хичнээн зууныг элээж, хичнээн ч мянганыг угтавч, орь ганц хүсэл эгээрэлд хүлэгдэж ирснийг "Хамаг амьтан ялгалгүй бүгдээр, зөвхөн жаргахыг хүснэ. Хэн ч зовохыг үл хүснэ" хэмээн дээдэс зарлиглажээ.

Тийм ээ, өнөөдөр шинэ зуун, шинэ мянганы босгыг алхсан хэдий ч тэрхүү мөнхийн гэмээр, хүн төрөлхтний хүсэл эгээрэл урьдын адил хэвээрээ л байна. Гэвч тэрхүү мөнхийн гэмээр хүсэл эгээрэл болсон жинхэнэ аз жаргал, энх амгалан амьдрал сайн сайхан бүхэндээ хүрч чадав уу?

Хүн төрөлхтөн анх үүсэн бий болсон тэр цагаас хойш мөн түүний дараа туулсан хөгжил түүхийн олон янзын үе шат, орон зай, цаг хугацаа хангирсах тусам материаллаг эд баялгийн буюу техник технологийн өндөр хөгжлийн ач тусаар зүйрэлшгүй хөгжил дэвшлийн их амжилтанд хүрсэнтэй хэн ч маргахгүй.

Үүний дээр энэхүү шинэ зууны гараан дээр хүн төрөлхтний оюун санаа, сэтгэлгээ, шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн өндөр хөгжлийн ачаар, цахим техник, мэдээллийн их сүлжээ, даяарчлалын их үйл явц зэрэг урьд өмнө байгаагүй хүний нийгмийн хөгжлийн өндөр төвшинд хүрчээ.

① *Цахар гэвш Лувсанцүлтим "Богд Зонховын намтар" (Д.Цэрэнсоднoм, Д.Нарантуяа нарын крилл бичигт хөрвүүлсэн. УБ 2004 он 128-р тал)*

Гэвч нөгөө талаас харвал хүний төрөлхтний зовлон хэвээрээ л байх шиг. Өвчин зовлон, үгүйрэл хоосрол, дайн дажин, цөмийн дайны аюул занал, байгалын гай гамшиг, хүрээлэн байгаа сав шим ертөнцийн тэнцвэргүй байдал, баян ядуугийн ялгарал, тогтворгүй хөгжил гээд олон зүйлийн шийдвэрлэх ёстой асуудалтай бид яг энэ мөчид тулгарсаар байна.

Бас нэг дурдахгүй өнгөрч болохгүй хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа нэг аймшигт зовлон бол олохуй яа бэрх эрдэнээс илүү үнэтэй хүний амь насыг тэр тусмаа гэм зэмгүй энгийн иргэдийн амь насыг хөнөөх "аллага хядлага" хэмээх аймшигт нүгэлт явдал энэ шинэ зууны эхэн дээр бүр гааран хамаг амьтны энх амгалан амьдрал, дэлхий ертөнцийн хөгжил дэвшлийн замд бодит аюул занал учруулах болов. Бурхан багш бээр алтнаас илүү үнэтэй амьтны амийг хөнөөх гэдэг ямар аймшигтай нүгэл болохыг басхүү тийм хүнд нүглийг үйлдэхгүй тэвчиж явахыг эрхэмлэн захиж, энэрэн нигүлсэхүйн сэтгэлээр эгнэгт амьтныг хайрлаж байх учиртайг:

Аяа, Хаан та амьтны амийг бүү бүрэлгэхтүн ②
Амь нас гэдэг амьтан бүхнээ хамгийн эрхэм буюу
Ашид мөнх амьдрахыг хэн хүн хүсэх аваас л
Алин байдгаараа амь таслахыг ер бүү санагтүн хэмээн айлдсан буй.

Мөн мэргэд дээдэс Бурхан багшийн ном сургаалын мөн чанар, утга агуулгыг олон талаас нягтлан тодорхойлсон байдгаас нэгийг дурдваас,

Элдэв муу хилэнц нүглийг үл үйлдэх ба ③
Эрхэм сайн буяны чуулганыг хотол хурааж
Өөрийн сэтгэлээ гэгээрүүлэх явдал болвоос
Өнөөх бурханы ном болно хэмээсэн буй.

Энэ бүх аюулаас ангижрах оюун ухаан, сэтгэл санаа, чадал боломж хүн төрөлхтөнд бий. Түүнийгээ олж нээж амьдралд зөв хэрэгжүүлснээр, зөв хөгжүүлснээр л бид өнө мөнхийн хүсэл эгээрэл болсон эрхэм дээд аз жаргалдаа хүрнэ гэдэгт эргэлзэх юун.

Чинхүү энэ л хүсэл эгээрлийг хангахын төлөө, эдүгээгээс хоёр мянга хагас илүүтэй жилийн өмнө Буддха (МТӨ-VI зуун) буюу Бурхан багш хэмээх олноо алдаршсан нэгэн бээр хутагтын орон Энэтхэгт хамаг амьтныг үл хүсэх зовлонгоос гэтэлгэх болон үргэлжийн мөрөөдөл болсон тэрхүү их амгалан жаргалд хүрэх мөр болсон "гэгээрэхүйн хутагт зорчих бодь мөр"-ийн эрхэм зарлигаа эх болсон хамаг амьтны тусын тулд айлдсан гэдэг.

② *Түвд Ганжуур "Олон судрын аймаг" 199-р тал*

③ *Дхармапада "Винайн аймаг" 1963 он Коломба*

Гэвч дээд мэргэдийн айлдсан ном суртгаал нэгэн хэрэг гэх ч бий. Харин түүнийг анхааран авч амьдрал ахуйдаа тухайлбал, өөрийн сэтгэлдээ тогтоон суулгах гэдэг түүнээс эрхэм нэгэн билээ.

Чухам үүнийг Монголын их эрдэмтэн лам Агваан Ишсамбуу бээр:

Энэ нас ахар, мэдэх зүйл их буй
Үхлийн эзэн хэзээ ирэхийн болзоогүй тул
Эрхэм зарлиг бүхний үг, утгыг хуйлруулсан гол ном
Энэхүү бодь мөрийн зэргийг анхааран суралцахыг хичээсүгэй (4)
хэмээн айлдсан буй.

Золгон буй шинэ мянганд ч хүн төрөлхтний хүсэл эгээрэл урьдын адил хэвээр үргэлжлэх нь дамжиггүй. Харин түүнийг биелүүлэхийн тулд тэрхүү гэгээн зорилгодоо хүрэхийн тулд хүний нийгмийн хөгжил, дэвшлийг хангах олон талын эрдэм ухааныг шинжлэн судалж, суралцах хэрэгтэй болж байна. Үүний нэг нь "Оюуны хөгжил, оюуны тогтвортой хөгжил"-ийн асуудал чухлаар шаардагдаж байгааг дэлхийн ухаантан мэргэд олонтаа зарлиглах болов.

Тэрхүү оюуны хөгжлийн хэрэгцээг адбиш хангахад Бурхан багшаас үндэслэн дамжиж түүний шавь эрдэмтэн мэргэдийн ухаанаар "Оюуны хөгжлийн дээд шат гэгээрэхүйн хутагт хүрэх арга замын увдис" болон дэлгэрсэн "Бодь мөрийн зэрэг" хэмээх эл ухаан тус болно хэмээн санаж Зонхава Лувсандагва буюу Сумадигирди Богдын (1357-1416) туурвисан "Их Бодь мөрийн зэрэг" хэмээх агуу увдис бүтээлийг орчуулан эрхэм уншигч танаа толилуулж байна.

"Эрдэнэт сайхан галбирваас модны дэргэд илч шимгүй зэгс суулгасан мэт" хэмээсэн адилаар өтөл өчүүхэн миний бие ухаж онохын чадал мөхөс, оносон гэвч буруу талаас ухаарах, эсвээс тээнэгэлзэх сэжиглэх зэргийн өөрийн гэм буруугаас шалтгаалж дээдийн номын гүн утгыг эндүү ташаа буулгасан вий гэж ихэд эмээж хүлцэл өчнөм. Эрхэм та бүхэн эхийн энэрэнгүй сэтгэлийн, эцгийн уужим ухаанаа ач буянтай санал зөвлөгөө юүгээн хайрлаарай.

А. Богд Зонхавын намтрын хураангуй

Хамаг Ялгуусан бүгдийн айлдал, энэрэл, чадал гурван эрдмийн мөн чанар болсон, Гурван язгуурын бурханы хувилгаан, Цаст Түвдийн мэргэдийн оройн чимэг, Хоёрдугаар ялгуусан Богд Зонхава Лувсандагва

(4) *"Зурхэнд хадгалваас зохист үг хэмээгдэх захиас суртгаал оршвой" (гар бичмэл 7 тал)*

(1357- 1419) хэмээн алдаршсан энэ их хүний намтар цадиг, зохиол бүтээл, шашин амьтны төлөөх үйлс хэрэг нь санаанд багташгүй гайхамшигт их бөлгөө.

Монголын их эрдэмтэн Цахар гэвш Лувсанцүлтим тэргүүтэн олон дээдэс мэргэдийн туурвисан Богд Зонхава ламын гайхамшигт намтар цадиг зэргийг түшиж, Их богдын намтраас товч хураангуйлан өгүүлсүгэй.

Бидний бурхан багш Шагжамуни цагаан мичин жилд хувилж төрөөд хорин есөн насны шар хулгана жилд тойн болж зургаан жил болтол бясалгал бүтээлийг үйлдэв.

Гучин таван насны хөх морин жилийн дөрвөн сарын арван тавнаа илт туулж Бурхан болоод мөн тэр жилийн зургаанаа анх эхэлж олон амьтанд ном номлов. Шагжамуни шашин гарах эх нь тэр буй.

Тэр морин жилээс хоёр мянга хоёр зуун наян жил төгсөөд, Төвдийн Амду нутгийн Зонха хэмээх газарт эцэг Лүмбүмгэ, эх Шинса Ачой нарын хөвгүүн болж 6 дугаар жарны улаагчин тахиа жилд (1357) Зонхава гэгээнтэн хувилж мэндэлжээ. Гурван настай байхдаа Монголын Тогоонтөмөр хаан Гармава Ролбидорж хэмээх ламыг залах үеэр гэгээн багштай учирч гэнэн сахил хүртжээ. Долоон насандаа цорж Дондүврэнчин ламаас гэцэл сахил хүртэн багшийн дэргэд бараа болж олон ном хүртэв. Сахилын алдар Лувсандагва (санск: Сумади Гирди) хэмээн алдаршжээ.

Арван долоон настайдаа Төвдийн Үй зан зүгт морилж Дэважин хийд зэрэгт саатаж Сажийн их багш Рэндава, Ёндонжамц лам, Нябо лам тэргүүтэн олон багшаас судрын аймгийн олон эш номыг сонсож судлав. Мөн Чонба лам, Чойжибал лам тэргүүтнээс тарнийн аймгийг сонсож судлав. Бас бус олон лам нараас судар дандарын ном цаглашгүй олон зүйлийг сонссоноор мэргэд бүхний оройн чандмань мэт болжээ. Хорин дөрвөн наснаа Цүлтимринчэн ламаас аяга тахимлагийн санваарыг хүртжээ.

Гучин зургаан сүүдэртэйдээ гэгээн эрдэм төгс найман шавийн хамт есүүл аглагт гараад, Жормүлүнгээс Олхад морилж судар тарни хослон барилдсан гүн мөрийг бясалган бүтээснээр үлэмж онолын эрдэмд төгс боловсорчээ.

Гучин есөн сүүдэртэйдээ Түвдийн Нялын Лүнра хэмээх газар номын хүрдийг эргүүлжээ.

Дөчин зургаан сүүдэртэйдээ (1402) “Ялгуусан бурхадын эрхэм зарлиг бүгдийн аньсийн хураангуй”, “Хамгийг болгоогчийн газар зорчих дээд төрөлхтний номын ёс”, “Гурван төрөлхтний бясалгалын зэргийг үлдээлгүй

хураагч" зэргээр ихэд алдаршсан, Буддын гүн ухаан, оюун сэтгэлгээ, бясалгалын бүтээлийн агуу их цогц тайлбар, гайхамшигт бүтээлүүдийн нэг болсон **"Их бодь мөрийн зэрэг"** хэмээх бүтээлээ туурвижээ.

Дөчин найман сүүдэртэйдээ (1405) "Түгээмлийн их эзэн бурхан Очирдарагийн мөрийн зэрэг, нууц бүхний утгыг сайтар ялгасан хэмээхүй" бурхан багшийн эрхэм зарлигийн манлайн дээд оргил болсон нууц тарнийн ёсны гайхамшигт их тайлбар, нэвтэрхий толь болох бүтээлээ туурвижээ.

Чингэж Их богд бээр зөвхөн дээрх хоёр "мөрийн зэрэг" бүтээлээрээ бурханы айлдсан хамаг судар тарнийн номын утгыг хойчийн шавь нар бээр үнэн зөвөөр анхааран авч судлах "Зүрхэн тайлбар"-ыг бүтээж үлдээсэн цаглашгүй их номын ачтан бөлгөө.

Тавин хоёр сүүдэртэйдээ Лхасын их чонпрүл ерөөлийг эхэлж хуруулжээ. Энэчлэн Гандан хийд тэргүүтэн хийд орон байгуулах, бурхан шүтээн бүтээх, хурал сургууль тогоох, ном бүтээл тууурвих зэргээр шашин амьтны тусыг агуу ихээр зохиожээ. Чингээд их Богд бээр 7 дугаар жарны шороон гахай жил (1419) шашин, амьтны тусын тулд дүрс лагшинаа хураах ёсыг үзүүлж жанч хальжээ. Тэрээр буддын мэдлэг ухааны олон салбараар олон зуун зохиол, бүтээл туурвисныг 19 боть болгон эмхэтгэсэн байна.

Түүний бүтээсэн хиргүй гэгээн номын энэ мөрийг эрдэмт сайн шавь нар болох Жалцав хайдүв тэргүүтэн болон үндэслэн баригч багш дээдэс, мэргэд, сүсэгтэн олон шавь нар, хүндлэн биширэгч номч бүтээлчин зэрэг олон ардууд эдүгээ хүртэл тэтгэн дэлгэрүүлснээр зүг бүхнээ түгээмэл оршиж буй нь энэ болой.

Б. "Их бодь мөрийн зэрэг"-ийн товч агуулга

Богд Зонхава (1357-1419) бээр "Их бодь мөрийн зэрэг" хэмээх энэхүү бүтээлдээ нэгэн бодьгалийг гурван төрөлхтний мөрөөр дагуулан хөтөлж бурханы хутагт хүргэх арга замыг дэлгэрүүлэн айлдсан онцлоготой. Чингэхдээ бурхан багшийн үндэслэсэн гэгээрхүйн хутагт хүрэх билиг барамидын эрхэм зарлигууд болон түүнийг залгамжлан увидас дамжлагын ээзд Майдарын гэгээн, "Замбу тивийн чимэг", "Их тэрэгчин" хэмээн алдаршсан Нагаржуна Асанга, Адиша тэргүүтэн их мэргэдийн туурвисан тааллын тайлбар, их шастар номлолоор чимэглэн энэхүү увдисаа айлджээ. Тийм учраас эл увдис гурван төрөлхтний мөр хэмээн алдаршжээ.

Богд бээр энэхүү бүтээлээ туурвих өлзий учрал бүрдэх тэр үед ямар

гайхамшигт сонин бэлэг дэмбэрэл сүндэлсэн талаар Цахар гэвшийн намтарт: "Ялангуяа Радэнгийн дээд сүм Гүнбигүн хэмээхэд тэргүүн хэвийсэн их дүр хэмээн алдаршсан, Адишагийн гэгээн лүгээ дүрс бодат Жову Адиша лугаа их адистэдэт шүтээний өмнө олон хоног залбирснаар, Бурхан багшаас Намхайжалцан ламд хүртэл үндэслэсэн зарлиг увьдастний мөрийн зэргийн үндсэн лам нарыг илт үзэв.

Ялангуяа Жову Адиша, Бром багш, Бодова, Шарава нугууд сар болтол илтүзэгдэж увдис ба даган үзүүлэх нүгүүдийг олонтаа хайрлаад, сүүлд Бром багш тэргүүтэн гурвуул Жову Адишад шингэв. Адиша бээр Богд Зонхавын тэргүүн дээр талбиж бүрүүн, Шашанд үйлийг агуу их үйлдээд бодийг бүтээх ба амьтны тусыг үйлдэх нөхрийг би үйлдсүгэй хэмээн айлдаад, үл үзэгдэх болсон тэргүүтэн гайхамшиг тэмдэг олон болов.

Тэр цагт бодь мөрийн зэргийн үндсэн лам нарын залбирал "Дээд мөрийн хаалгыг нээгч"-ийг зохиов. Энэ үеийн урьдаас Гог хэлмэрч Лэгвийшарав ламын байгуулсан Санбо хийдийн лам Гончогцүлтим ба Жадолжаны хийд Цолбугийн ширээний лам Гончогбалсан лам тэргүүтэн Түвдийн лам нар мэргэд олон нугууд бээр хэдэнтээ дуртган айлтгасан бөгөөд энэ үед их хэлмэрч Жавцогбалсан-бэр их шамдлаар айлтгасан ба Жову Адишагийн гэгээн адислах тэргүүтэн дээрхи сайн тэмдгүүд нийлсний тул бодь мөрийн зэргийг зохиосугай хэмээн айлдаад, ялгуусны сайн зарлиг бүгдийн оньсны хураангуй их тэргэний зам мэтийн журам гаргасан Нагаржуна багш ба Төрвөлгүй хутагт хоёр багшийн мөрийн журам, гурван төрөлхтний мөрийн үүднээс сайн хувьтныг бурханы хутагт удирдахын ёсыг дэлгэрэнгүйеэ номлосон их мөрийн зэргэ Ламрим чэнмо зохиов. Энэ ламрим нь ариун ном үйлдэхийг хүсэгч төгс хувьтанд гагц нүд мэт бөгөөд гурван ертөнцийн гагц наран мэт гайхамшигтайяа алдаршин дэлгэрсээр байх нь буй" хэмээсэн нь гайхамшигтай.

Чингээд гэгээрэхүйн дээд хутагт хүрэх гурван төрөлхтний мөрийг үзүүлсэн бодь мөрийн увдисын утгаас хураангуйлан өгүүлсү.

Ер Бурхан багш анхлан бодь сэтгэлийг эгүүсгэн улмаар буяныг хурааж эцэст илт туулсан бурхан хутаг олсон зэрэг эл бүгд зөвхөн хамаг амьтны тусын тулд үйлдсэн бөлгөө. Тиймээс түүний айлдсан зарлиг ном бүгдээр мөн л амьтны тус ямагтад зорьсон буюу. Тийнхүү бүтээх амьтны тус нь хоёр зүйл бөгөөд ахуй үест өндөр язгуур сайн төрлийг бүтээх ба эцэс хойдод тонилохуйн хутгийг бүтээх тустай билээ. Түүний дотроос ахуй үесийн өндөр язгуурыг бүтээхийн төлөө айлдсан ном зарлиг бүгд бага төрөлхтөн буюу бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн номын аймагт багтана. Бага

төрөлхтнийг ухааны үүднээс гурав ялгах бөгөөд ялгамжаатай бага төрөлхтөн гэдэг энэ насны ажлыг ихэд чухалчлан хойд насны өндөр язгуур зэргийг чухалчлан түүнийг бүрдүүлэхээр хичээгч нэгэн болой.

Мөн Энэтхэгийн их бандида Жову Адиша (982-1054) "Бодь мөрийн зул" бүтээлдээ гурван төрөлхтний мөрийн мөн чанарыг тодорхойлон айлдсан буй.

Тонилохуй хутагт зовлонгоос тонилох төдийн хутаг болон хамгийг айлдагч бурханы хутаг хоёр буй ажээ. Сонсоод сонсогч (шарвака) болон Өөрөө ялгуугсадын (брадигабуддха) хөлгөнөөс эхлэн номносон зарлигласан бүгд бодит дунд төрөлхтөн буюу дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн аймагт багтана. Дунд төрөлхтөн нь хамаг орчлонгоос уйдаж түүнээс тонилох хутгийг өөрийн тусад олж үйлдсүгэй хэмээн түүнд хүрэх арга зам болсон гурван суртгаалд суралцах болой.

Хамгийг айлдагч бурханы хутгийг бүтээх арганаа судрын болон нууц тарнийн хэмээх хоёр хөлгөнөө суралцах явдал багтана. Тэрхүү хоёр хөлгөнөө их төрөлхтний мөрд суралцан судлах ном суртгаал, анхааран авах зам мөр, хослон орох арга ухаан бүхэн хураагдах аж. Их төрөлхтөн болвоос их нигүүлсэхүй сэтгэлээр эзлэгдэн хамаг амьтны зовлон зүдгүүрийн мөн чанарт болохыг болгоон үл тэсэж улмаар тэрхүү зовлонгоос гэтэлгэхээр хамаг амьтны тусад бурханы хутаг олохоор судар тарнийн их зам мөрд суралцагч бас басхүү тэр зам мөрийг илт туулан төгссөн дээдэс мэргэд бөлгөө.

Нэг. Бага төрөлхтөн болон түүн лүгээ нийтийн мөрд суралцах :

Энэ үед үзүүлэх бага төрөлхтөн энэ насны ажлыг төдийлэн чухалчлах бус харин хойд насны өндөр язгуур буюу хойд насандаа сайн заяанд төрөх арга ухаанаа эрхэмлэн суралцагч нэгэн билээ. Тэрээр хойд төрөлдөө сайн заяанд очихын тулд эдүгээгээс эхлэн дараах бага төрөлхтөн болон бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөр эрдэмд суралцаж тэдгээрээр оюунаа боловсруулах хэрэгтэй аж. Тэрхүү мөрд анхааран авах орныг дараах байдлаар Богд лам болгоожээ. Үүнд:

1. *Бодь мөрийн үндэс -Буяны садныг шүтэх*
2. *Чөлөө учралыг санах*
3. *Мөнх бусыг санах*

4. *Муу заяаны зовлонг санах*
5. *Аврал одуулах*
6. *Үйлийн үрийг санах эдгээр болой.*

Гэхдээ эдгээрээс эхний хоёр бодол нь дараа зэрэгчлэн бясалгах мөр бүхний өмнө зайлшгүй мөрдөгдөх бясалгал учраас удиртгал мөрд багтаан айлдсан байна.

Хоёр. Дунд төрөлхтний мөр ба түүн лүгээ нийтийн мөрд суралцах:

Дээрх бага төрөлхтний мөрийг анхааран авч суралцаж ухаарсны дараа дунд мөрийн эрдэм ухаанд суралцах нөхцөл бүрдэнэ. Энэ үед зөвхөн хойд төрлийн сайн заяаг олох гэж бодож байсан бодол зорилго өөрчлөгдөх буюу ер орчлонгийг ямар ч өндөр язгуур сайн төрөлд төрлөө аанай л эдлэх зовлон ав адилхан болохыг мэдэрч хорвоогийн амгалан сайн сайханд шунах сэтгэл буцаж ерөөс зовлонгүй амар жаргалтай байх тийм тонилохуй хутагийг (нирваан) эрэх хайх бодол засваргүй үнэнээр төрөх болно. Товчлон хэлбэл дунд төрөлхтөн бол өөрийн тусад нирваан хутгийг эгээрэгч болой.

Энэ үед хорвоог зовлонгийн мөн чанарт сайтар ухаарч түүнээс гарах арга замыг чухалчлах болно. Тийнхүү дунд төрөлхтний тонилохуй хутгийг бүтээх арга болгож "хутагтын дөрвөн үнэн"–ийг авч орхихуйн орон болгож бясалгадаг аж. Дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийг дараах үндсэн хоёр агуулгад багтаажээ. Үүнд:

1. *Бүхэн гарах зүг (орхих зүг) болон*
2. *Тийн амарлих зүг (авах зүг)-ийг нотлон буулгах.*

1. *Бүхэн гарахуйн зүг буюу орхих зүгт:*
   а. *"Зовлонгийн үнэн"–хорвоогийн гэмийг санах*
   б. *"Бүхэн гарахуйн үнэн"-хорвоод төрөхийн зэргийг санах (Мөн арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс санах)*
2. *Тийн амарлих буюу авахын зүгт:*
   а. *"Хорихуйн үнэн"- тонилохуйн хутгийг олох ёсыг санах*
   б. *"Мөрийн үнэн"- гурван суртгаалд суралцах ёсон эдгээр болой.*

Гурав. Их төрөлхтний мөрд суралцах:

Чингэж бага болон дунд төрөлхтний мөрд суралцсаар ухааны хүч чадал улам дээш боловсорч ирнэ. Түүний гэрч нь үүнээс урьд зөвхөн өөрийн сайн сайхан тусын тулд өндөр дээд язгуур эсвээс нирваан хутгийг олсу гэж байсан бодол өдгөө өөрчлөгдөж тэр төдийхнийг чухалчлан явснаар бусдын тус байтугай өөрийн тус хэргээ ч бүтээж чадахгүй гэдгээ ухаарна.

Зөвхөн өөрийн тусыг чухалчлах төдийгээр сайн үр дүнд хүрэхгүйг лавтай ухаарах нь их төрөлхтний мөрд суралцах нэгэн нөхцөл болно. Үүний дээр ганцхан өөрөө зовох бус надтай адил энэ хорвоогийн хамаг амьтан зовлонгийн хүлээсэнд хүлэгдэн зовох жамыг ухааран хамаг амьтныг энэрэн нигүүлсэж хайрлах сэтгэл хамт төрсөн байх хэрэгтэй аж. Чингэж эдгээр нөхцлүүд бүрдсэний дараа их нигүүлсэхүй сэтгэлийн эрхэнд орсон бодьгаль эх болсон хамаг амьтныг зовлонгоос гаргахын тулд хамгийг болшоогч бурханы хутгийг олсу хэмээх эрхэм дээд зорилго бүхий бодь сэтгэлийг эгүүсгэснээр их төрөлхтний үүдээр орно хэмээжээ.

Их төрөлхтний анхааран авах мөрийг дараах эрдмийн ёсоор нотлон буулгажээ. Их хөлгөнөө суралцах ёсыг товчоолвоос:

а. Их хөлгөнөө орохуйн үүд – бодь сэтгэлийг эгүүсгэх

б. Бодисадвын явдалд суралцах ёсон

б. Бодисадвын явдалд суралцах ёсноо:

1. Их хөлгөнөө нийтэд суралцах ёсон

2. Ялангуяа нууц тарнийн хөлгөнөө суралцах болой.

1. Их хөлгөнөө нийтэд суралцах ёсонд

/а/ Өөрийн үндсийг боловсруулах "зургаан чинад хүрэхүйд" суралцах ба

/б/ Бусдын үндсийг боловсруулах "дөрвөн хураангуйд" суралцана.

Тусгайлан сүүлийн хоёр чанад хүрэхүйд суралцах ёсонд Амарлингуй сэтгэл болон Үлэмж үзэхүй хоёр болой. Эдгээрийн дараа нууц тарнийн хөлгөнөө орж суралцах бөгөөд энд өөрийн биеийг бурханы лагшинтай ялгалгүй болгож бясалгах "Эгүүсгэхийн зэрэг "болон өөрийн ухааныг бурханы таалал болгож бясалгах маш гүн нарийн егүзэр болох "Төгсгөхүйн зэрэг" нууц тарнийн мөрүүдэд шамдах болно. Гэхдээ нууц тарнийн ёс дээрх судрын ёсноос илүү нарийн гүн гүнзгий мөр тул дээрх ёсноос илүү чанд ёс суртахуун, дээд бодь сэтгэл, гүн нарийн оюун ухааныг

сав болсон цагт энэ суралцах үндэс бүрддэг байна.

Ийнхүү гурван төрөлхтний мөр хэмээх гэгээрэхүйн хутагт хүрэх энэ увдис нь хэдийгээр "гурван мөр" гэж үзүүлсэн боловч чухамдаа нэг л хүний ухааны мөрийг эгэл энгийн түвшингээс дээш дээш ахиулан хөгжүүлсээр оюун ухааны эрхэм дээд түвшинд хүргэх буюу бурханы хутаг олох нэг л замд хөтөлжээ. Чингэж гурван мөрөөр дагуулсан учир нь хөтлүүлэгч шавийн ухааны чадалд харгалзуулсан аж.

Их хөлгөний мөрд бага дунд болон нийтийн мөрүүд гишүүн болж багтах бөгөөд эцсийн зорилго, хүрэх газар бол зөвхөн гагц "хамгийг болгоогчийн хутаг" буюу "үл хөдлөх нирваан хутаг" ажээ. Хураангуйлан хэлвээс, "Их бодь мөрийн зэрэг" болвоос бурхан багшийн үндэслэн айлдсан бодь хутаг буюу гэгээрэхүйн хутагт хүрэх арга зам, билиг ухаан бүхнийг хүмүүний оюуныг боловсруулах гурван үе шатаар дамжуулан судалж шинжлэх нэг мөрд нэгтгэсэн, оюун ухааны өндөр хөгжлиийн мөн чанарыг арга билгийн үүднээс нотлон буулгасан судар тарнийн онол, бясалгалын их эрдмийг цогцлоосон оюуны охь шим бүтээлийн нэг бөлгөө.

В. Бодь мөрийн зэрэг ба Монголчуудын бүтээл

Богд Зонхава "Их бодь мөрийн зэрэг" хэмээх энэхүү их бүтээлээ эдүгээгээс зургаан зууны өмнө туурвисан хэдий ч Цаст Түвдийн орноос эх авсан түүний номын цагаан буяны их мөрөн өдгөө хүртэл үргэлжлэн зөвхөн Цаст Түвдөд төдийгүй энэ Замбу тивийн олон улс орны хүн ардын сэтгэл санаа, оюун ухааныг дээшитгэн тэтгэх нэгэн их ундрага болон иржээ.

Үүний нэгэн гэрч нь зөвхөн энэ бүтээлийн талаар Цаст Түвдийн болоод бусад улс орны цаг цагийн их мэргэд дээдсийн туурвиж бүтээсэн олон зуун бүтээлүүд хэдийгээр он цагийн эрхээр бүрэн хадгалагдаж ирээгүй ч өдгөө болтол уламжлагдан аман хөтөлбөр, судар бичиг, сургалт боловсролоор дамжин иржээ. Мөн олон хэл дээр орчуулагдаж, судалгаа шинжилгээний эргэлтэнд орж, дэлхийн олон орны эрдэмтэн мэргэд болон соёлт хүн төрөлхтний анхааран авах эрдмийн орны нэгэн болж чаджээ.

Монголчууд энэ бүтээлтэй бараг зохиогдсон тэр цагаас эхлэн танилцаж сэтгэл оюун юугаа гэгээрүүлэх увдис болгож ахуй амьдрал, ёс суртахуун, хүмүүжил боловсролдоо хэрэглэх гарын авлага зэргээр авч хэрэглэсэн төдийгүй уг увдисыг улам гүнзгийрүүлэн судалж нарийн утга учрыг дэлгэрүүлэн элдэв эш үндэс, учир шалтгаан, амьдрал ахуйн бодит

жишээ зэргээр улам баяжуулсан бодь мөрийн ухааныг олон талаас шинжиж тайлбарласан бодь мөрийн зэргийн "Хөтөлбөр бичиг", "Анхааран авах бясалгал", "Элдэв үлгэр домог", "Түүх гарвал", "Тэмдэглэл", "Зүүлт тайлбар", "Үг утгын тайлбар", "Гүн дэлгэр номлол" болон бүр ном хаялцах арга ухааны үүднээс тайлбарлсан "Эцсийн шинжлэл" гэх зэрэг олон хэлбэрийн бүтээлийг монголчууд бидний ухаантан өтгөс дээдэс туурвиж үлдээжээ.

Америкийн эрдэмтэн судлаач Роберт А.Ф.Турмэн бээр "Их бодь мөрийн зэрэг зохиогдсон зургаан зуу шахам жилийн турш түүнийг чухалчлан суралцагч нар нь голдуу Түвд болон Монголчууд байжээ" [5] гэж тэмдэглэсэн нь нэгийг өгүүлнэ. Монголын эрдэмтэн мэргэд Зонхав богдын олон бүтээл зарлигийг шимтэн суралцаж оюун ухаанаа гэгээрүүлэх нэгэн сурвалж болгож ирсний нэг нь энэ бүтээл билээ. Монголчуудын туурвисан Бодь мөрийн зэргийн бүтээлүүд олон боловч цагийн эрхээр бүрэн уламжилж ирээгүй байна.

Энд зарим нэгэн бүтээлийг дурдваас: [6] Хүрээний их хамба Агваанхайдүвийн "Бодь мөрийн зэрэг-амгалант мөрийн увдис" (byan chub lam gyi rim bei bde lam gei), Сүмбэ хамба Ишбалжирын "Бодь мөрийн зэргийн дөт мөр" (lam rim byan chub nye lam), Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн "Мөрийн зэргийн хөтөлбөр-Ухааны харанхуйг арилгагч" (lam rim gyi khred blo yei mun sel), Цорж Агваанцэрэнгийн "Судар тарнийн нийтийн мөрийн зэргийг бясалгах ёсон-Сэтгэлийн шимийг баригч" (mdo sngags tun mon gei lam gyei rimba skhong tshul yed kyei bcud len), Цахар гэвш Лувсанцүлтимийн "Мөрийн зэргийн дөрвөн эрдмийн номнол" (lam rim cheba bzhe yi rnam bzhag bshad pa), Цэмбэл гүүшийн "Их бодь мөрийн зэргийн таалал утгыг тодорхой үзүүлэхүй" (lam rim chen moi dgongs don gsalbar bsdan pa), Угалзын лам Лувсанжамцын "Бодь мөрийн зэргийг анхааран авахуйг шүлэглэсэн шид бүтээлийг татагч" (byanchub lam gyi rim bei nyams len tshegs bcad ma dngos grub ngagug byed), Чойнзод ламын "Бодь мөрийн зэрэгт оюунаа судлахуй-Хамгийг болгоогчийн сайн мөр" (byan chub lam gyi rimkala blo sbyon tshul gun mkhyen lam bsang), Сайн ханы Лувсандорж гавжын "Бодь мөрийн зэргийн эцсийн шинжлэл-Эрхэм зарлигийн далайд орох хөлөг онгоц" (byan chub lam gei rim bei mtha'a dpyod gsung rab rgya mtshor ajug bei gru khzings), Бари лам Дамцигдоржийн "Бодь мөрийн зэргийн хөтөлбөр-Тус амгалангийн сайн мөр" (byan chub lam gyi rim bei khred yeid), Оргиочийн лам Лувсанбалдангийн "Бодь мөрийн зэргийн зүрхэн оньс бүхнийг хураангуйланургуулсан бясалгахын ёсон-

[5] *The Great Treatise of the Stages to the part of the Enlightenment, 2000 USA 15-р тал*

[6] *С.Гомбожав "Монголчуудын төвд хэлээр зохиосон зохиолын зүйл" 1959 УБ*

Ялгуусаны сайн мөр" (byan chub lam gyi rim bei snyin po gnad kun bsdus nai shar sgom bya tshul rgyal bei lam sang), Жалханз хутагт Дамдинбазарын "Мөрийн үндэс-Буяны садны аймаг" (lam gyi rtsaba bshes gnyin bsden tshul gyi skor), Нанзаддорж аграмбын "Их бага мөрийн зэргийн тэмдэглэл" (lam rim che chung spyei zin bris), Баарин Дарамдалагийн "Их бодь мөрийн зэрэгт чухал ишлэгдсэн эртний үлгэрүүдийг нэгтгэн эмхэтгэсэн чухал хэрэгтэй үлгэр туужийн хотол хураангуй" (byan chub lam rim chen mola nye bar mko bei sngon abyung gei dbe rnams phogs geig tu bsdus ba gdam rgyud nyer mkho gun btus), Эрэн хамбын "Бодь мөрийн зэргийн үлгэрүүд" (lam rim dbe – chos), Халхын засаг Энхдэлгэрэнгүйн зохиосон "Бодь мөрийн зэргийн анхааран авахуйн үг утгыг тодорхой өгүүлэгч" гэх зэрэг олон арван бүтээлүүд байна.

Эл бүтээлийг Монголчууд өөрийн эх хэл дээрээ XY-XYI зууны үеэс орчуулж хэрэглэж ирсэн бөгөөд гар бичмэл болон модон бард сийлэн Их хүрээ, Бээжин, Буриад газар орноо хэвлэн олон нийтэд түгээж байжээ. Энэхүү Бодь мөрийн зэргийн уламжлалт сайхан монгол орчуулгын талаар гадаад орны эрдэмтэн судлаачид тухайлбал Германы нэрт эрдэмтэн В.Хэйссиг, Энэтхэгийн эрдэмтэн Локеш Чандра нар тусгайлан судалгааны бүтээл туурвисан байна. ⑦

Эдүгээ цагийн Монголын эрдэмтэн судлаач нар өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн энэхүү номын цагаан буяныг үргэлжлүүлэн орчин цагийн эрдэм шинжилгээ судалгааны эргэлтэд оруулж, хэл шинжлэл, түүх гарвал, гүн ухаан зэрэг олон талаас шинжлэн судалж байна. Эл бүтээлийн талаар академич Д.Цэрэнсодном, академич Д.Дагвадорж, доктор профессор Чой.Лувсанжав, доктор Д.Ёндон, доктор, гавж Ш.Сонинбаяр, доктор Ж.Тэрбиш болон зохиолч яруу найрагч О.Дашбалбар, эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Мягмарсүрэн, С.Баянцагаан, Т.Цэндсүрэн нарын зэрэг орчин цагийн монголын олон арван эрдэмтэн судлаач нар зохиол бүтээлээ туурвисан байна.

Монголчууд Цастын орны номын мэргэд сайчуудтай эртнээс эрдэм соёлын эрхэм сайхан баридлага харилцаатай ирсэн бөгөөд Зонхава богд хэмээх эрдэмтэй нэгэн Цастын орноо мэндэлж эрдэмд гарамгай болсныг дуулж түүнтэй ном эрдмийн харилцаа тогтоохоор сайн ерөөл талбиж, заллага айлтгаж байсан түүхтэй. Өлзий орших болтугай.

Шашны Их Сургуулийн багш, гавж Намнан овогт Түмээхүүгийн Булган

⑦ *W.Heissig "On the Mongolian translation of the Lam-rim chenmo" (Wiesbaden 1954) and "Byryat Annonations on Lam-rim" (New Delhi 1973) by Lokish Chandra*

ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ ОРШВОЙ

Удиртгал бүлэг

Багш Манзушир бурханаа мөргөмү.[1]

Сая живаа сайн буян хотол чуулж мэндэлсэн лагшинт
Саршгүй олон амьтны эгээрлийг хангагч зарлигт
Сац хамаг мэдэгдэхүүнийг ёсчлон болгоосон таалалт
Сартваахь Шагжа язгуурын Эрхэм танаа тэргүүн юүгээр мөргөмү [2]

Ханьцашгүй багш таны шавийн манлай
Хамгийг болгоогчийн зохионгуй бүхнийг үүрэгч
Хэмжээлшгүй олон ертөнцөд хувилан сайтар бүжигч
Хүндлэлт Майдар, Манзушир танаа мөргөмү [3]

Машид онохуйяа бэрх "Ялгуугсадын эх" судрын утгыг
Магадтай болгоон тайлбарлагч - Замбуу тивийн чимэг [4]
Хутагт Нагаржуна, Асанга хэмээн гурван газраа
Хотол алдаршсан та бүгдийн өлмий дор мөргөмү

Их тэрэгчин хоёроос сайтар дамжин ирсэн
Энгүй гүн үзэл, агуу их явдал мөрийн
Эндүүрэггүй төгөлдөр шимийг хураасан
Эх увдисын хүү санг баригч Цогт Адиша танаа мөргөмү [5]

Энгүй уужим эрхэм зарлиг бүхнийг харагч нүд
Эрхэм хувь сайт нирваанд зорчих олмын дээд
Энэрэнгүй явдал, мэргэн арга ухаанаар
Эгнэгт гэгээрүүлэгч - буяны садан бүхнээ биширэн мөргөмү [6]

Одоо цагт егүзэрт хичээгч нарын сонсох бага,
Олныг сонсовч анхааран авч шим болгож ухаарсан нь үгүй
Олонхи нь эрхэм зарлигийг алагчаалахуйн нүдээр үзэж
Онч номын утгыг ухаанаар ялгахын чадалгүй болсон тул

Эрхэм номын аньс бүхэн төгс бүрэлдсэн дээд увдис
Энгүй мэргэд баясахын мөр лүгээ хагацсаныг үзээд
Их тэрэгчний энэ замыг номнохуй яа
Эгэл миний сэтгэлд дүүрэн баяр төрмүй зэ

Аливаа хязгаарыг баримтлах харанхуйд үл хөлхөгдөн
Авир сайн муут ялгагч оюуны чадал төгөлдөр болоод

Ахуй чөлөө учралт сайн шүтээнээ ач туст болгохоор хичээгч
Асар хувь төгөлдөр тэд бүхэн нэгэн үзүүрт сэтгэлээр анхааран сонсогтун

Ялгуусан бурханы эрхэм зарлиг бүгдийн хураангуй аньс, их тэрэгчин Нагаржуна, Асанга хоёрын гаргасан зам журам, хамгийг болгоогчийн газраа зорчих дээд төрөлхтний номын ёсон, гурван төрөлхтний анхааран авах эрэмбэ мөрийн зэрэг бүгдийн хоцролгүй товчоон - Бодь мөрийн зэргийн үүднээс хувь төгөлдөр амьтныг бурханы газраа хөтлөх увидас алин бүхэн энд номнох ном болой.

Цогт Налиндарын хийдийн мэргэд нараас "багшийн хэл ариун, шавийн үндэс ариун, номнох ном ариун" хэмээх гурван ариуны үүднээс ном номнохыг таалсан байдаг. Мөн хожмын цагт "Брэ Камалашила"-д дээдийн ном дэлгэрснээр тэндхийн мэргэд бээр ном зохиогчийн эрдэм, номын эрдэм, түүнийг хэрхэн номнох, сонсохын ёс гурвыг урьд нь одуулвал их чухал хэмээн болгоожээ. Ихэд алдаршсан энэхүү хоёр ёсноос удаахыг дагаж номнож үйлдмү.

Тийнхүү бодь мөрийн зэргээр хөтлөхөд дөрвөн зүйл:

I. Номын үндэс ариуныг үзүүлэхийн тухайд зохиогчийн эрдмийг үзүүлэх
II. Увидаст бишрэл төрүүлэхийн тухайд номын эрдмийг үзүүлэх
III. Хоёр эрдэм төгөлдөр номыг хэрхэн сонсох болон номнох ёсон
IV. Бодит увидасаар шавийг хөтлөхийн зэрэг болой.

I. Зохиогчийн (Адиша богд) эрдэм

Энд үзүүлэх ерөнхий увидас болвоос Майдарын гэгээний зохиосон "Илт онохуйн чимэг" [7] болой. Чухамхүү энэ үесийн гол ном бол "Бодь мөрийн зул" [8] билээ. Тийм учраас үүнийг зохиогч нь эдгээрийг зохиогч болой. Тэрээр их багш Дивангарашризана буюу Цогт Адиша хэмээн даяар алдаршжээ.

Түүний эрдмийг гурван зүйлээр өгүүлэх нь:

А. Хотол чуулсан язгуурт мэндэлсэн ёсон
Б. Тэрхүү бие шүтээн дээр эрдмийг эрхшээсэн ёсон
В. Эрдмийг эрхшээн шашнаа тусыг зохиосон болой

1.Хотол чуулсан язгуурт мэндэлсэн ёсон:

Их дуун хөрвүүлэгч Нагцоон зохиосон *“Наян шүлэгт магтаал”* [9]-д:

Дорно зүгийн Сахорын дээд газар
Түүнээ нэгэн их гүрэн буй
Бигрманибура хэмээх буюу
Түүний нийслэлд асар том хааны орд харш буй

Түүнийг “Алтан дуазт” хэмээх буюу
Эрх дарх, эд баялаг төгс эдлэл зэрэг нь
Хар хятадын Донхун хаан лугаа адил,
Тэр гүрний хаан нь Гивабал,

Түүний хатан Балму Одсэржан хэмээх
Хаан хатан хоёр гурван хөвгүүнийг эрхшээсэн,
Бадманинбу (Бадмаанямбуу) болоод Давининбу (Даваанямбуу),
Балжининбу (Балжиннямбуу) хэмээх гурав болой

Хааны хөвгүүн Бадманинбу нь
Таван хатан, есөн хөвгүүнтэй аж
Хөвгүүний ууган нь Содномбал
Эдүгээ их мэргэн Данашири хэмээн алдаршжээ

Бага хөвгүүн Балжининбу нь
Гэлон (аяга тахимлаг) Бирузандра болой
Дунд хөвгүүн Давининбу болвоос
Эдүгээ миний тойн богд багш мөн хэмээн айлдсан мэт болой.

Б. Эрдмийг эрхшээсэн ёсноо хоёр:

1. Олныг болгоох эшийн эрдэмд сурсан ёсон
2. Ёсчлон бүтээх онолын эрдэмд сурсан ёсон

1. Эшийн эрдэмд сурсан ёсон: *“Магтаал”*-аас:

Хорин нэгэн сүүдэртэй байхдаа
Ид хавын жаран дөрвөн эрдэм ба
Урлахуйн ухааны хамаг орон болон
Сайтар найруулсан хэл болоод
Шалгадаг ухаан бүхнээ мэргэшсэн мөн хэмээн айлдсан мэтээр

Хорин нэгэн сүүдрийн дотор гадаад, дотоод нийтийн ухааны орон болох дуун ухаан, учир шалтгааны ухаан, урлахуйн ухаан, тэжээхүйн ухаан хэмээх дөрвөн эрдмийн орноо суралцан боловсорч мэргэдийн манлай болжээ.

Ялангуяа арван таван сүүдэр тухайлахын үед "Язгуурын дусал" [10] хэмээх шастарыг ганц удаа сонсоод хашир мэргэн гэж алдаршсан тэрсүүд нэгэнтэй ном хаялцан ялан дийлснээр яруу алдар хотол даяар улам дэлгэрсэн болой" хэмээн Долунба мэргэн айлджээ.

Чингээд Хар уулын сүмд морилох зуур Егүзэрийн эрх баялагт, Цогт Жидор (Хэважра) бурханы нигуурыг болгоогч, Очирт дагинасаас эш бошгийг олсон Рахулагувда багшаас төгс төгөлдөр авшиг буюу нууц тарнийн номын эрхийг олж Ишсанвидорж хэмээх нууцын алдрыг хүртжээ. Хорин есөн сүүдрийн дотор шид бүтээлийг олсон олон багшийн мэлмийн өмнө Очирт хөлгөнөө суралцсаар хамаг эрхэм гол ном, увдис бүхнээ мэргэн нэгэн болов. Гэвч нэгэн удаа "нууц тарнийн номд би гагцаар мэргэн болов" хэмээх бодол ургаж гэнэ. Гэтэл дагинас нар урьд өмнө хэзээ ч үзээгүй, сонсоогүй олон номыг зүүдэнд үзүүлсэнд таалал нь мохож нөгөө бодол нь арилсан гэдэг.

Багш нар болон ядам бурхад илт болон зүүд аль нэгэнд үзэгдэж ирээд "тойн хувраг болвоос шашин амьтанд агуу их тустай болно" хэмээн айлтгасан ажээ. "*Магтаал*"-аас:

Таны багш тань
Найрлагын мөрийг эрхшээгч хэмээн
Олонд ихэд алдаршсан нэгэн

хэмээсэн адилаар, Палчэнгийн аймгийн Их батад агч, Винайг баригч Шиларагчида хэмээх найрлагын мөрд оршигч, зөвхөн хоосон чанарын бясалгалыг эрхшээгч нэгнийг багшид шүтэж, тойн хувраг болжээ. "Бал Мармэ зод иш" буюу "Цогт билгэ билгүүний зулыг баригч" хэмээн алдаршив.

Гучин нэгэн сүүдэр хүртэл бэлэг чанарын хөлгөн буюу дотоод ухааны дээд, доод аймаг савын ном эрдэмд суралцан боловсорчээ. Ялангуяа "Одандабүри" хэмээх газар арван хоёр жилийн турш Дхармарагчида багшаар "Өвөрмөц их номлол" хэмээх номыг хөтлүүлж заалгавай.

"Язгуурын дөрвөн аймгийн ном"-д машид мэргэшиж, аймаг тус тусын зөвшөөрөх, эс зөвшөөрөх тэргүүтэн авч орхих ёсны нарийн ялгалыг хоорондоо нь холилдуулалгүй болгоожээ. Тэр мэтээр өвөр бусдын аймгийн тогтсон тааллын далайн чанадад хүрснээр эш номын хамаг аньс бүхнийг эндүүрэлгүй таалалдаа багтаасан болой.

2. Ёсчлон бүтээх онолын эрдэмд сурсан ёсон :

Ер бурханы эшийн ном бүгдээр их эрдэнийн гурван аймаг савд хураагдах учраас онолын ном ч бүгдээр их эрдэнийн гурван суртгаалд багтах бөлгөө. Тэдгээрээс ёс суртахууны суртгаал нь бясалгалын болон билгийн суртгаал зэрэг бусад эрдэм бүгдийн суурь шүтээн мөн хэмээн эрхэм зарлиг болон тааллын тайлбар сэлтээс олонтаа сайшаасан буй.

Иймээс эхлээд ёс суртахууны суртгаалд суурилсан онолын эрдэм төгөлдөр байх шаардлагатай.

а: Ёс суртахууны суртгаалд гурван зүйл:

1) Тус тус гэтэлгэгчийн санваар төгөлдөр асан талаар
2) Боди садвын санваар төгөлдөр асан талаар
3) Очирт хөлгөний санваар төгөлдөр асан талаар болой.

1) Тус тус гэтэлгэгчийн санваар төгөлдөр талаар "*Магтаал*"-д:

Та, Сонсоод сонсогчийн хөлгөний үүднээ ороод
Савгаа хайрлах сарлаг адил ёс журмаа сахиж
Ариун явдалт цог төгөлдөр аяга тахимлагийн дээд
Архад, винайг баригчийн мөр дор мөргөмү хэмээн айлдсан мэт.

Хэдий ганц ширхэг саваг нь (сүүлний хялгас) модонд торж орооцолдоход анчин ирээд амийг хөнөөх гэж байсан ч ширхэг савгаа таслахгүй амиараа дэнчин тавин савгаа хайрлах сарлаг адил аяга тахимлагийн санваар хүртээд ам авсан ширхэг тангараг бүхнийг сахидаг байсан учир ам авсан суртгаалын их суурь дээр хэрхэснийг хэлээд яахав. [11] Суртгаалын нарийн суурь өчүүхэн ганц нэгийг хүртэл амь лугаа тэнцүүлэн сахиснаар, их архад, винайг баригч болсон болой хэмээн магтсан тэр мэт болой.

2) Бодисадвын санваар төгөлдөр асан талаар: *"Магтаал"*-д:

Чанад хүрэхүйн (барамид) аймагт ороод та
Үлэмж сэтгэл тань асар ариусан гэгээрч
Бодь сэтгэлээр амьтан бүхнийг үргэлж болгоов
Ухаан төгс, нигүүлсэхүй сэтгэлт танаа мөргөмү хэмээсэн адил бөлгөө.

Асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэлийн үндэст- бодь сэтгэлийг төрүүлэх олон увдис ялангуяа Сэрлинба багшийг шүтэж байгаад Майдар, Манзушир бурханаас Асанга, Шантидэва нараар уламжлагдан ирсэн эрхэм дээд увдиснаа үргэлжид суралцжээ.

Энэ талаар *"Магтаал"*-д:

Өөрийн тусыг ясал орхиж бусдын тусыг
Ая зөндөө зохиогч тэр болвоос миний багш буюу

хэмээн айлдсан мэтээр өөрөөсөө илүү бусдыг энхрийлэх бодь сэтгэлийг таалалдаа мэндлүүлжээ.

Ийнхүү ерөөхүй бодь сэтгэлээс мэндэлсэн орохуйн бодь сэтгэл хийгээд бодисадвын агуу их явдалд суралцаж ам авсан тангараг суртгаал бүхнээ чандлан сахиж сайн явдалт бодисадвын цаазын хязгаараас үл хэтрүүлэн зохиожээ.

3) Очирт хөлгөний тангараг төгөлдөр асан талаар "*Магтаал*"-д:

Очирт хөлгөний үүдээр орсон та бээр
Өөрийгөө бурханд үзэх болон очирт тааллыг төгс болгоов
Егүзэрийн эрх баялагт Авадүдэва болон
Байви зэргийн заншил ёсыг барин зохиосноо мөргөмү

хэмээн айлдсан мэтээр өөрийн биеийг бурхан гэж үзэх "эгүүсгэхийн зэрэг" болон очирын таалал хэмээх "төгсгөлийн зэрэг"-ийн бясалгал самадийн эрдмийн дээд зэрэгт хүрсэн учраас "егүзэрийн эрхэм" хэмээн сайшаагджээ.

Нэн ялангуяа цаазын хязгаараас хэтрэлгүй тангарагийг ёсчлон

сахисан талаар "*Магтаал*"-д:

Санан дурдах ба ухамсар бат бээр
Санах, ухамсарлах ухаан төгөлдөр болж
Ёс бусын суртахуунд санаа үл урвуулав
Элдэв арга зальгүй, сэрэмжлэх санахын ухаантай тул
Уналын хир халдаагаагүй билээ Та хэмээн айлдсан мэт болой.

Ийнхүү гурван санваарын суртгаалд ам аван тангараг тавихдаа эрэлхэг баатрын дүрээр бус хэрхэн ам авсан дагуу явж цаазын хязгаараас хэтрүүлэлгүй сахин зохиожээ. Хааяа өчүүхэн төдий алдаа нэгэн гарваас түргэнээс түргэн өөр өөрийн жич заслын зан үйлээр ариусган зохиосон амой.

Энэ адилын үйлс зохиолууд нь эрхэм зарлигийн увдисыг ухаарагч нарын баяслыг төрүүлэх намтар зохиол мөн хэмээн мэдээд дээдсийг даган суралцаарай.

б. Бясалгалын суртгаал төгөлдөр асан ёсноо хоёр зүйл буй.

1) *Нийтийн ёсноо бясалгалын суртгаал төгөлдөр асан нь*: Нийтийн ёсноо амарлингуй сэтгэлийн үүднээс сэтгэлээ эдлэх чадлыг эрхшээсэн байна.

2) *Нийт бусын ёсоо бясалгалын суртгаал төгөлдөр асан нь*: Нийт бусын бясалгалын суртгаал болох "эгүүсгэх зэрэг"-ийг машид баттай эрхшээсэн ажээ.

Улмаар тарнийн ёсны явдлыг зургаан жил, мөн гурван жилээр зохиожээ. Тэр цагт Үржан Хандын орны дагинасын дуу эгшгийг сонсож таалалдаа болгоож байсан гэдэг.

в. Билгийн суртгаал төгөлдөр асан талаар

1) *Нийтийн ёсноо* амарлингуй үзэхүй хоёрыг хослон барилдуулсан үлэмж үзэхүйн бясалгалыг эрхшээсэн ажээ.

2) *Нийт бусын ёсноо* төгсгөлийн зэргийн ялгавартай бясалгал эрдмийг эрхшээжээ. "*Магтаал*"-аас:

Нууц тарнийн номын ёсоор бол найрлагын мөрт болох нь тодорхой

хэмээн айлдсан мэт болой.

В. Шашнаа тус зохиосон ёсноо хоёр:

1. *Энэтхэгт (Хутагтын орон) зохиосон ёсон*
2. *Төвдөд (Цастын орон) зохиосон ёсон*

1. Энэтхэгт зохиосон ёсон

"Цогт Очирт суудал" хэмээх их бодь суваргын дэргэд буруу өгүүлэгч тэрсүүд нарыг гурван удаа номоор ялан дийлж бурханы шашин номыг хамгаалжээ.

Өөрийн аймгийн дээд, доод номын ёсноо гарсан үл онох, буруу онох, эргэлзэх доноголзох зэргийн муу хир бүхнийг арилгаж шашин номыг дээшитгэн зохиожээ. Иймийн учир аймаг бүгдээр ялгалгүй оройн шүтээнд өргөн хүндэлсэн аж. *"Магтаал"*-д:

Их бодь суврагын дэргэд
Хотлоор хуран цуглахад
Өвөр бусдын хамаг аймгийн дотор
Буруу тогтсон таалаар эсэргэлдэгч бүхнээ

Арслангийн хүрхрэх дууг дуурсган
Тэр бүгдийн тархийг хатаавай хэмээсэн ба
Одандабүри хэмээх сүмд
Зуугийн хагастай гурван зуун хувраг

Брэкамалашила хэмээх хийдэд
Зуу шахам хувраг тойдыг
Язгуурын дөрвөн аймаг болгон бүрдүүлэв
Аймгийн дээрэнгүй омгийг та үл таалав

Магада хэмээх орон газрын
Дөрвөн аймаг бүхнээ
Бурханы дөрвөн нөхөр
Хотол олны оройн зэндмэни болов

Та бээр хамаг арван найман аймгийн
Оройн шүтээн болсон учир
Хамаг бүгдээр эш зарлигийг дагав хэмээн айлдсан мэт болой.

2 .Төвдөд зохиосон ёсон:

Лхалама Хувон тэргүүтэн (Төвдийн хаадууд) бээр Дуун хөрвүүлэгч Жазон Сэнгэ, Нагцо Цүлтэм жалба нарыг даpаалан Энэтхэгт илгээх зэргээр ихэд хичээн шамдаж дахин дахин урин заллага айлтгаснаар Жанчүв Од хааны үед Атиша богд заларчээ. [12]

Тэрээр (Төвдийн) Ари дод буюу дээд Ари хэмээх газар морилоход "Дээдийн номыг тэтгэн зохиогтүн" хэмээн соёрхол талбиснаар судар тарнийн аньс бүхнийг нэгтгэн, анхааран бясалгахын мөрд жигдрүүлсэн гол ном болсон "Бодь мөрийн зул" зэргийг туурвихын үүднээс бурханы номыг дэлгэрүүлэн зохиовой.

Тэрээр Арид гурван жил, Нитанд есөн жил, Үйзан болон бусад газраа таван жилийн турш хувь төгөлдөр шавь нарт судар тарнийн ном увдис бүгдийг зааж, балархай болсон номын ёсыг шинээр байгуулж, өчүүхэн төдий байсан ёсыг арвижуулж, буруу оносны хирээр бүрхэгдсэн ёсыг сайтар цэвэрлэн их эрдэнийн дээдийн номын ёсыг хир буртгаас арилган зохиожээ.

Цастын орноо бурханы ном анх дэлгэрэх үед Балдан Шивацо болон Ловон Бадамсамбава нарын гаргасан ёсон эхэлж үүссэн билээ. Энэ үест хоосон чанарыг ухаарах аньсыг олоогүйгээс үүдэн аргын талыг хэт басамжлах явдал гарч байв.

Сэтгэлд ургасан атхаг сэжиг бүхнийг үгүйсгэн үзэгч хятадын хамба Хуушаан зэргээс номын ёсыг хиртүүлэх явдал гаргав. Эдгээрийг Их ловон Камалашила сайтар няцааж, бурханы тааллыг нотлон буулгасан машид их ачтай болов.

Хожуу дэлгэрэлтийн үед ч тантрын номын утгыг буруугаар баригч бандида, егүзэр хэмээн хөөрөмшигч зарим нэгэн дээдийн номын язгуур болсон зөв ёс суртахууны талаар буруу баримтлал гаргасныг Атиша богд болгоон сайтар няцааж чаджээ.

Мөн буруу үзлээр баригчдын баллаж үйлдсэнийг залруулан засах зэргээр дээдийн номыг хуурмаггүйгээр дээшитгэн зохиож Цастын орон бүхнийг лагшингийн ачаар тэтгэн зохиожээ.

Бурханы тааллыг тайлбарлах ном шастарыг туурвихад гурван хотол чуулсан нөхцөл бүрдсэн байх ёстой аж. Үүнд:(1) Мэдэгдэхүүн болсон ухааны таван орноо мэргэжсэн байх; (2) Үнэхээр туулсан бурханаас огт завсаргүйгээр дамжиж ирсэн зарлигийн утгыг бясалган болгоосон увидас төгс байх; (3) Ядам бурхадын нигуурыг болгоож зарлиг зөвшөөлийг авсан

байх" эдгээр ажгуу. Тэдгээрээс ганц нэг нь байхад ч ном шастар туурвиж болох авч гурвуул бүрдвээс хотол чуулган төгс болох учиртай. Их богд энэ гурвууланг эрхшээсэн бөлгөө.

Ядам бурхад түүнийг даган барьсан талаар "*Магтаал*"-д:

Цог төгөлдөр Живадорж (Хиважра) хийгээд
Дамцэггодви жалбу (Трисамаяавиюухаража) хийгээд
Баатар Жигдэн ванчүг (Арьяабал) хийгээд
Жому Жэвзун долма (Дарь эх) тэргүүтний

Нигуурыг болгоон зөвшөөл олсон тул
Зүүд болон илт болгоолдоо
Гүн гүнзгий хийгээд
Агуу их дээдийн номыг
Үргэлжид хүртсэн мөн хэмээн зарлигласан мэт болой.

Багшаас ирсэн дамжлагын хувьд нийтийн хөлгөн ба их хөлгөний хоёр дамжлага байсан. Тэдгээрт билгийн чанад хүрсэн хийгээд нууц тарнийн хөлгөн хоёр буй. Эхэнд үзэл онолын дамжлага хийгээд явдал мөрийн дамжлага хоёр буй. Удаахад Майдараас дамжсан хийгээд Манзуширээс дамжсан дамжлага гээд нийт гурван дамжлага буй. Нууц тарнийн хувьд Богд бээр таван ёсны дамжлага, бас бус тогтсон тааллын дамжлага, адистидийн дамжлага, элдэв увдисын дамжлага тэргүүтэн олон дамжлага лугаа төгөлдөр байжээ.

Бодитой хүртээсэн багш нарын талаар "*Магтаал*"-д:

Үргэлжид шүтсэн багш нар хэмээвээс
Шандива, Сэрлинба болон
Бхадрабодхи хийгээд Занашири зэрэг
Шид бүтээлийг олсон олон буй

Ялангуяа Нагаржуна гэгээнээс
Нэгээс нөгөөд уламжлан ирсэн
Гүн гүнзгий хийгээд агуу их явдлын увдисыг
Та эрхшээсэн мөн хэмээн айлдсан мэт

шид бүтээлийг олсон арван хоёр их багштай байсан хэмээн

алдаршжээ. Үүнээс ч олон багш нартай байжээ. Ухааны таван орноо мэргэн болсныг дээр номносон болой. Иймээс энэ багш бээр бурханы тааллыг сайтар нотлон буулгаж чадсан ажгуу. Эл богдын олон шавь нар Энэтхэг (Жагар), Хачи (Кашмир), Үржин (Оддияана), Балба, Төвд зэрэг орноо төрөн гарчээ.

Тэдгээрээс Энэтхэгт алдаршсан эрхэм шавь нар гэвэл Богд лугаа таалал сацуу их бандида Бодава, Дарма-агара-мади, Умсэнгэ (Мадхяасинха), Саяннинбу (Кситигарба) дөрөв бөлгөө. Заримууд нь Шинэн Санва (Митригухяа) лугаа тав гэж ч үздэг.

Төвдийн Аригаас дуун хөрвүүлэгч Ринчэнсанбу, Нагцо болон лхалам Жанчүв-Од нар, Зангаас Гаргэва, Гойхүгва, Лхазай нар, Лхобараг нутгаас Чагватичаг, Гиважон нар, Хам нутгаас Налжорва чэнбу, Гонбава, Ширавдорж, Чагдар Донба нар; Үй буюу төвөөс Хү (Хүдэн Зундуй жүндүн), Ог (Ог Лэгвиширав), Бром (Бромдонбо Жалбижунай) гурав зэргийн шавь нар төржээ.

Тэдгээрийн дотроос богд ямагтын үйлсийг дэлгэрүүлэн зохиох дамжлагын эхийг баригч нь Дарь эхээс эш бошигт Бромдонбо Жалбижунай эрхэм болой. Эдгээр нь зохиогчийн эрдмийг товч хураангуйлан өгүүлсэн бөгөөд дэлгэрэнгүйг их намтар цадиг зэргээс мэдээрэй.

II. Увдист бишрэл төрүүлэхийн тухайд номын эрдмийг үзүүлэх

"Бодь мөрийн зул" болбоос энэхүү номын үндсэн гол увдис мөн болой. Богдын зохиосон олон ном шастар байдаг боловч төгс төгөлдөр үндэс адил нь "Бодь мөрийн зул" ажгуу. Судар, тарни хоёулангийн аньс бүхнийг хураангуйлан үзүүлснээрээ өгүүлэгдэхүүний хувьд төгс төгөлдөр, сэтгэлээ ариусгах явдлыг эрхэмлэн номлосон учир гарт авахад хялбар, их тэрэгчний ёсноо мэргэшсэн хоёр их багшийн увдисаар чимэглэсэн тул бусад ёсноос ч илүү ялгамжаатай болой.

Энэ номын увдисын дөрвөн эрдэм: [13]

А. Хамаг шашин (дээдийн ном) бүгдийг харшуулахгүй онох эрдэм
Б. Хамаг эрхэм зарлигийг увидас болгож ургуулсан эрдэм
В. Ялгуугсадын тааллыг амар хялбар олох эрдэм
Г. Их гэмт явдлаас өөрийгөө буцаах эрдэм

А. Хамаг шашныг харшуулахгүй онох эрдэм нь :

Шашин гэж юу вэ? Энэ талаар “Билгийн зулын агуу их тайлбар”–т: “Шашин болвоос тэнгэр хүмүүний эрхэм дээд рашаан хутгийг олохыг хүсэгч нарын төгс мэдэх, тэвчих, илт онох, бясалгах ёстой тэдгээр эрдэм ухааныг үнэн зөвөөр заасан Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бурханы эрхэм зарлиг болой” хэмээн бурханы сайн номлол зарлиг тэр бүгд шашин болохыг тодорхойлжээ. . [14]

Тэр бүгдийг харшуулалгүй онох гэдэг энэ бүх зарлиг бүгдээр нэг л бодгалийн бурхан болох зам мөрийг заасан болой гэж ухаарах явдал юм. Чингэхдээ нэг хэсэг нь мөрийн гол үндсийг заасан бол нөгөө хэсэг нь мөрийн гишүүнийг заасан байдаг. [15]

Ер бодисадва нарын таалал зорилго болвоос ертөнцийн тусыг бүтээх явдал билээ. Тэд нар гурван язгуурын шавь нарыг ч дээш дэгтрэн татахын тул тэдгээр гурван мөрд суралцах шаардлагатай болдог.

“Бодь сэтгэлийн тайлбар”-аас:

Өөрөө магадлан мэдээд
Бусдад магадлан мэдүүлэхийг хүсэж
Үргэлжид эндүүрэлгүй болгоон
Машид орох буюу Мэргэд хэмээжээ.

Мөн “Тийн тайлбар”-т:

Аргаас гарсан түүний уг далд мөн
Түүнийг номноход ч бэрхтэй хэмээн

өөрөө ёсчлон эс мэдвээс бусдад зааж чадахгүйг учирлажээ.

Гурван хөлгөний мөрийг мэдэх явдал бодисадвын таалал зорилгыг бүтээх арга болдог. Энэ талаар Майдар гэгээн бээр: “Амьтны тусыг бүтээгч нар мөрийг мэдснээр л ертөнцийн тусыг бүтээн зохиох” хэмээн айлджээ.

“Ялгуусадын эх судар”-т: “Бодьсадва нар алин Сонсоод сонсогчийн мөр, Өөрөө ялгуугсны мөр болон Бурханы мөр алин бүгдийг эгүүсгэн үйлдэх бөгөөд, хамаг мөрийг мэдэж үйлдэх болой. Тэдгээрийг төгс төгөлдөр болгоход тэдгээр мөрийн үйлийг ч үйлдэх буюу” хэмээн айлджээ. Иймээс

их хөлгөнтэй учирвaас бага хөлгөний аймаг савд суралцан бүү үйлд хэмээн өгүүлвээс харшлах болно.

Их хөлгөний мөрөөр ороход нийтийн болон нийт бусын гэсэн хоёр мөр буй. Нийтийн гэдэг нь бага хөлгөний аймаг саваас номносон ном тул тэдгээрийг орхиж яахин болох. Тиймээс гагцхүү өөрийн тусын тулд нирвааны амгаланг чухалчлах зэрэг бодлоос бусад бодол ухаан бүгдийг их хөлгөнийхөн ч анхааран бясалгах хэрэгтэй.

Их хөлгөний маш дэлгэрэнгүй аймаг саваас гурван хөлгөн гурвууланг дэлгэр номлохын учир ийн бөлгөө.

Тэрчлэн "Үнэхээр туулсан бурхан" гэдэг зөвхөн ганц нэг гэмээ барсан хийгээд ганц нэгхэн эрдэм олсон төдийгөөр бус харин хамаг гэмийн язгуураас ангижирсан, хамаг эрдмийн язгуурыг төгсгөсөн нэгэн байх хэрэгтэй билээ. Тиймээс бурханыг төрүүлэх их хөлгөн ч гэм бүгдээс гэтлэх хийгээд, эрдэм бүгдийг бүтээхэд зориулагдах учир бусад бүх хөлгөний тэвчил, онолын эрдмийн язгуур бүгдээр их хөлгөний мөрд хураагдана.

Ийм учраас эрхэм зарлиг бүгд бурханы хутгийг бүтээх их хөлгөний мөрийн гишүүн болж хураагдана. Гэм нижгээдийг барах юм уу, эрдэм нижгээдийг бүтээж үл чадах бурханы зарлиг ерөөс үгүй билээ. Их хөлгөний ном тэр бүгдийг бүтээж чадахгүй гэж үгүй буюу.

Хэдийгээр бага хөлгөний аймгаас үзүүлсэн мөрүүд их хөлгөнөө суралцахад хэрэг боловч тарнийн хөлгөнөө суралцахад судрын ёсны мөрүүд нийтийн мөр болох ёсгүй. Учир нь мөрүүд хоорондоо таарахгүй шүү дээ хэмээвээс, Ингэвээс бүр зохисгүй болно. Судрын аймгийн мөрийн гол агуулгад бодь сэтгэлийг төрүүлэх болон зургаан чанад хүрэхүйд (барамид) суралцах явдлууд багтана.

Эдгээр явдлыг хэзээ үргэлжид шүтэх хэрэгтэй талаар *"Цогт очирын үзүүр"*-д айлдахдаа:

Амьжиргааны тухайд ч
Бодь сэтгэлээ орхиж бүү үйлд хэмээсэн ба
Зургаан барамидын явдлыг хэзээ ч орхиж бүү үйлд хэмээжээ.

Мөн тарнийн олон номд ч ийн зарлигласан буй. Ханьцашгүй дээд егүзэрийн хот мандалд орох олон үед ч, нийтийн болон нийт бусын хоёр санваар хоёуланг барих хэрэгтэйг айлдсан буй. Түүний эхнийх нь бодисадвын санваар болно.

Санваар авна гэдэг гурван шагшавадын суртгаалын үүднээс бодисадвын суртгаалд суралцахаар ам авах явдал юм. Бодь сэтгэлийг төрүүлсний дараа, ам авсан суртгаал дагуу суралцахаас өөр ангид зам их хөлгөнөө үгүй билээ.

"Дорж ханд" болон *"Самбуди"*, *"Дорж зэму"* зэрэг тантруудад:

Гадаад болон нууцын гурван хөлгөнөө
Дээдийн номыг хоцороолгүй барьсугай

хэмээн Амитаба бурханы тангараг барихийн үед айлдсан мэтээр тарнийн санваарыг авахдаа хүртэл тангараглах хэрэгтэй.

Эдгээрт зөвшөөрөх, хориглох зүйлийн хувьд харилцан адилгүй байгааг үзээд халуун, хүйтэн мэт бүгдийг харшуулан бариваас маш бүдүүхэн ухаарсны тэмдэг биз ээ. Зарим нэгэн тусгай зөвшөөрөх, хориглох тохиолдлоос бусад нөхцөлд эрхэм зарлигууд машид зохилдон нөхөрлөнө. Ийм учраас гурван хөлгөн юмуу таван мөр хэмээн дээш дээшээ явахдаа доод доод хөлгөний мөрийн суурь эрдэм бүгдийг гүйцээж бүрдүүлэх хэрэгтэй. Чанад хүрсэн мөрийн талаар *"Ялгуусадын эх судар"*-аас:

Өнгөрсөн, эдүгээ, ирээдүйн алив бурхад
Энэхүү чанад хүрсэн замаар мөн Бусдаар бус

хэмээн зарлигласан мэтээр бурханы хутагт хүрэх зам мөрийн гол мод мөн тул түүнийг орхиж болохгүй билээ. Эл учрыг Очирт хөлгөнөөс ч олонтоо зарлигласан тул судар, тарни хоёулангийн нийтийн зам болой. Үүний дээр нууц тарнийн ёсны нийт бусын мөр, авшиг, тангараг санваар болон хоёр зэргийн егүзэр зэргийг нэмвээс Бурханы хутагт зорчих явдал улам түргэн болно.

Нийтийн мөрийг орхивоос их алдаа эндүүрэл гарна. Энэ мэтийг эс ухаарваас ганц нэгхэн номыг барагтайхан мэдсэн болж бусдыг тэвчихэд ч хүрдэг. Ялангуяа дээд хөлгөнөө муухан сүжиг төрвөөс улмаар бага хөлгөний аймаг сав болоод билиг барамидын аймгийг огоороход ч хүрэх зэргээр их алдаа гарна. Тарнийн ёсонд ч тантрын доод гурван аймаг тэргүүтнийг тэвчихэд хүрэх их гэм буруутай барилдаж болно. Түүний үйлийн үрд машид хүнд нүгэл болох дээдийн номыг тэвчсэн үйлийн их

түйтгэрийг хураана. Энэ талаар дараа номносу.

Тиймээс итгэлт дээдсийг шүтэж эрхэм зарлиг бүгдээр нэгэн бодигалийн бурхан болох нөхцөл болдог жам ёсыг сайтар мэдэж эдүгээгээс анхаарах авах зохистой зүйлээ анхааран авч чухалчлан бясалгаарай.

Хараахан лавтай авч орхиж чадаагүй зүйлээ ч өөрийн муу чадалд шалтаглан огооролгүй хэзээ нэгэн цагт бодьтой авч орхихын үүднээс тэдгээрийг анхааран авна гэж бод. Чингээд тэдгээрийн үндэс болгож буян хураах, нүглээ наминчлах, бас ерөөл талбиж үйлдээрэй.

Чингэвээс удалгүй оюун ухааны хүч дээшлэн дээшилсээр тэр бүгдийг анхааран бясалгах чадалтай болно. Буяны садан Донба Рпнбучэ гэгээн бээр ч "Хамаг амьтаныг тэгш дөрвөлжин мөрөөр хөтлөхөө мэдэгч миний багш" [16] хэмээсэн эл үгийг ихэд сайтар шинжлүүштэй бөлгөө. Ийнхүү энэхүү увдис судар, тарнийн гол утга бүхнийг нэг бодигалийн бурхан болгох мөрд хураан хөтлөх учраас л хамаг шашныг харшлуулахгүй онох эрдэм төгөлдөр бөлгөө.

Б. Хамаг эрхэм зарлигийг увдис болгож ургуулсан эрдэм

Ер бурханы эрхэм зарлиг болвоос тонилохуй хутагийг (нирваан) хүсэгч нарт орон үесийн болоод ашдын амгаланг бүтээх арга болдог билээ. Алин эндүүрлээс хагацсан, авч орхихын орон бүхнийг заагч багш болвоос зөвхөн Бурхан болой. Үүнийг *"Дээд дамжлага"*-аас:

Ялгуулсан бурхадаас үлэмж мэргэн энэ ертөнцөд хаана ч үгүй буюу
Ямагт эрхэм дээд чанарт болохыг хамгийг болгоогч л болгоох, бусад бус
Тиймээс Их арш өөрийн барьсан алив судрын аймгийг бүү хутга
Чадагчийн ёсыг эвдвээс дээдийн номноо хорлол үйлдсэн болох хэмээн айлджээ.

Тиймээс ялгуусадын айлдсан зарлиг буюу их эрдэнийн судар, тарнийн аймгууд бүгд увдисын дээд мөн билээ. [17]

Гэвч хожуу үеийн шавь нар мэргэдийн үнэн зөв тайлбар болон дээдсийн увдисыг шүтээгүй хэрнээ өөрийн зоргоор зарлигийг оролдох болсноор таалал утгыг мэдэхгүйд хүрчээ. Иймээс л "их модон тэрэгчин" мэргэд бээр эрхэм зарлигийн утгыг тайлбарлан шастар увдисуудыг зохиоход хүрчээ.

Хэрвээ үнэхээр зөв увдис мөн болвоос л их гол номуудыг ухаарах зол заяаг хайрлах учиртай. Гэвч тухайн увдисыг хичнээн сурч судлавч зарлиг болон тааллын их тайлбар зэргийн утгыг ухааруулах зол заяаг хайрлаж чадахгүй байгаа буюу эсвээс тэдгээртэй үл зохилдох зам мөрийг заах аваас ердөө л орхих зохистой.

Мөн гол ном гэдэг бясалган авах увдисгүй зөвхөн номлолын төдий зүйл гээд, бясалган авах увдис, шим утгыг заасан ном гэдэг тусдаа байдаг мэтээр ухааран, өөрт номносон дээдийн ном болон бүтээл хоёр тус тусдаа гэж хоёр янзаар үзэх явдал бий. Иймэрхүү санаа нь хиргүй судар, тарни болоод хиргүй тааллын тайлбар шастар зэрэгт биширэх хүндлэх сэтгэл төрөхөд тотгор учруулна.

"Дотоод утгыг үл заан (гол зүйлээ заагаагүй), гадаад ухаарлын торыг таслах (бусдын бурууг хэлэх) төдий" хэмээн тэдгээрийг басамжлахын орноо бариваас номыг тэвчсэн үйлийн түйтгэрийг хураахыг мэдээрэй. Ийм учраас нирвааныг хүсэгч нарт гол номууд л хуурмаггүй дээд увдис болох нь тодорхой. Гэвч бидний оюун ухаан сул дорой учраас увдисын дээд болсон үндсэн гол ном тэр бүгдийг шүтэж, ухаарч үл чадах бөлгөө.

Гэвч дээдсийн увдиснаа шүтэн байж тэдгээрийг магадалж эрэлцсү хэмээн увдисыг эрэх хэрэгтэй. Гол номууд гэдэг гадны торыг таслах төдий тул шимгүй гээд, увдис номууд дотоодын утгыг зааснаар дээд буюу хэмээн бүү бариарай.

Их бүтээлчин Жанчүвринчэн бээр: "Увдис оллоо гэдэг алганы толио төдий дэвтрийг ухаарснаар хэлэх бус. Эрхэм зарлиг бүхнийг увдис гэж ухаарахад оршино" хэмээжээ. Атиша богдын шавь Гомбаринчэн лам бээр: "Атиша багшийн увдисаар бие, хэл, сэтгэл нэгэн суудал дээр үнсэн товрог болох учир одоо л гол ном бүхнийг увдис мөн хэмээх ухаарал төрлөө" хэмээсэн адилаар ойлгох хэрэгтэй шүү.

Донба Ринбучи гэгээнээс: "Олон ном үзсэн гэвч ном үйлдэх ёс гэж тусдаа хэмээн ойлговоос эндүүрсэн хэрэг мөн" хэмээн айлдсан мэтээр өнө удаан ном үзсэн хэдий ч ном үйлдэх ёсыг огт ойлгоогүй хэрнээ ном үйлдэх хүсэл төрлөө гээд өөр тийшээ асууж сураглаж явагч нар дээр өгүүлсэн мэт ухаараагүйн гэмээр уршигдсан хэрэг ээ.

Дээдийн номыг тодорхойлон *"Абхидхармакоша"*-гаас:

Бурханы дээдийн ном хоёр зүйл бөгөөд
Эшийн болон онохуйн мөн чанарт бөлгөө хэмээн айлджээ.

Ийнхүү эшийн ном (заах) болоод онохуйн ном (бүтээх) хоёроос бусад үгүй бөлгөө. Эшийн ном болвоос гарын авлага буюу номын ёсыг зааж үзүүлсэн мөн. Онохуйн ном болвоос зааж үзүүлсэн номыг хэрхэн ёсчлон бүтээх явдлыг үзүүлсэн бөлгөө. Энэ хоёр ном учир шалтгаанаар нөхцөлдөж төрдөг.

Үлгэрлэвээс, Морь уралдуулахад эхлээд уралдах газраа сунгах хэрэгтэй. Чингэж гэмээ нь морио уралдуулдаг буюу. Харин нэг газар сунгачихаад нөгөө өөр газар уралдуулчихвал өөр тийш хадуурч давхиад элэг доог болно шүү дээ. Үүнтэй адил сонсох санах үест нэгэн зүйл хийгээд бүтээх бясалгах үест бас өөр нэг зүйлийг бүтээнэ гэж хаанаас байх вэ.

Энэ талаар *"Бясалгалын төгсгөлийн эрэмбэ"*-ээс: "Тийнхүү сонсох, санахаас төрж гарсан билигээр оносон тэдгээрийг бясалгалаас төрсөн билгээр бясалгаж үйлдэнэ. Бусдаар бус. Морио сунгаад дараа нь уралдуулах мэт" хэмээн айлдсан буй.

Тийнхүү энэхүү увдис нь эрхэм зарлиг болон тааллын тайлбараас үзүүлсэн мөрийн аньс бүхнийг буяны садныг шүтэх ёсноос эхлэн амарлингуй сэтгэл, үлэмж үзэхүй ухаан хүртэл багтаан хураангуйлж эдгээр бүгдийг агуулан бясалгах шаардлагатай газарт агуулан бясалгах, шинжлэн бясалгах хэрэгтэй газарт тус тус ажиглах ухаанаар шинжлэн бясалгах эрэмбэ зэргийг нэгтгэн хөтөлсөн учраас эрхэм зарлиг бүгдийг увдис болгон ургуулсан болой.

Чингэлгүй мөрийн биеийг үе, шат бүрэн гүйцээлгүй зарим нэг зүйл дээр тус тус онох ухаанаар шинжлэлгүй бөөнтгөн бясалгаваас гол номоо увдис болгож чадахгүйгээр үл барам тэдгээрийг "гадны ухаарлын тор таслах" төдийгөөр хязгаарлаж огоороход хүрнэ.

Гол номоос үзүүлсэн тэдгээр утгыг ихэвчлэн тус тус ажиглах оюунаар шинжлэх шаардлагатай байдаг тул бясалгахын үест орхивол тэдгээрийг увдисын дээд гэж үзэх ухаан яаж төрөх билээ. Тэдгээрийг эрхэм дээд

увдис биш гэвээс тэдгээр зарлиг зохионгуйгаас илүү увдисын эзнийг хэн олох билээ.

Ийнхүү судрын аймгийн гүн гүнзгий, агуу дэлгэр тааллын тайлбар зэргийг увдист ургуулж чадваас гүн гүнзгий тантрын аймгийн тааллын тайлбар зэрэг гол номын ёсыг төвөггүй увдист ургуулж чадна. Улмаар тэдгээрийг эрхэм увдис гэж барих ухаан ч төрнө. Мөн тэдгээрийг бодитой увдис бус гэж үзэх номд араараа зүглэх буруу сэжиг бүхнийг үлдээлгүй няцаах болно.

В. Ялгуусадын тааллыг амар хялбар олох эрдэм

Эрхэм зарлиг болон тааллын тайлбар сэлт нь эрхэм дээд увдис бөлгөө. Гэвч төгс боловсроогүй, эхлэн оролдогч нар дээдийн увдисыг шүтэлгүйгээр тэдгээрт суралцавч тааллын утгыг олж чадахгүй. Суралцахаар оровч өнө удаан, их бэрхшээлтэй учирна. Харин багшийн увдисыг шүтвээс л амар хялбар утгыг онох билээ. Иймээс энэхүү увдис л зарлиг, шастарын утгыг амар хялбар оноход туслана. Эл учрыг тухайн үед дэлгэрэнгүй номнох болой.

Г. Их гэмт явдлаас өөрийгөө буцаах эрдэм

Бурханы ном зарлиг бүхэн ил далд алив утгаараа зөвхөн бурхан болох арга замыг заасан гэдгийг ухааралгүй, нэг хэсгийг бурхан болох арга гэх, нөгөө хэсгийг бурхан болохын тотгор гэх ба сайн муу, зохих зохихгүй, дээд, доод ном гэх мэтээр алгачаалж үзэх, түүнчлэн бодисадва нар үүнийг сурах хэрэгтэй, түүнийг сурах хэрэггүй гэх мэтээр огоорч орхих зэргээс уршигдаж номыг тэвчсэн нүглийн үйл хураадаг болохыг *"Цагаан линхуа"* болон *"Үнэнч өгүүлэгчийн бүлэг"* зэрэг судраас айлджээ.

"Тийн хүлэгчийг хураангуйлсан судар" -аас: "Жамбал! Дээдийн номыг тэвчсэн үйлийн түйтгэр нарийн буюу. Жамбал! Түүнчлэн залрагсдын айлдсан зарлигийн заримыг сайн хэмээн санах, заримыг муу хэмээн санаваас номыг тэвчсэн болой.

Алин номыг тэвчигч тэрбээр номыг тэвчсэнээр түүнчлэн заларсныг басамжилсан мөн. Хуврагийг муу хэлсэн болно. Энэ зохих болой. Энэ үл зохих болой хэмээсэн нь ном тэвчсэн болой. Үүнийг Бодисадва нарт тухайлан айлдсан болой. Үүнийг Сонсоод сонгогч нарт тухайлан айлдсан

болой хэмээвээс номыг тэвчсэн болно. Үүнийг өөрөө ялгуусадын тухайд айлдсан болой хэмээвээс номыг тэвчсэн бопно. Энэ нь бодисадва нарын сургаал бус .болой хэмээвээс номыг тэвчсэн болно" хэмээн айлджээ. Номыг тэвчсэн гэм нүгэл маш хүнд болох талаар:

"Бясалгалын хаан судар"- аас:

Хэн бээр Замбу тивд буй
Хамаг субрагыг эвдэж сүйтгэснээс
Хэн бээр судрын аймгийг тэвчиж үйлдсэний
Хилэнц тэр л үлэмж илүү

Хэн бээр Ганга мөрний элсний тоотой тэнцэх
Хэрсүү мэргэн Архадыг алж хөнөөснөөс
Хэн бээр судрын аймгийг тэвчсэний
Хилэнц нүгэл түүнээс үлэмж илүү хэмээн айлджээ.

Ер номыг тэвчих үйлнээ олон зүйл боловч дээр өгүүлсэн зүйл ихэвчлэн тохиолдох тул хичээж тэвчээрэй. Дээр өгүүлснийг ухаарсан төдийд л нүглээс буцах тул өөрийгөө гэмт явдлаас хамгаалах утга тийн буюу.

Тэрхүү ухаарлыг олохын тул *"Үнэнч өгүүлэгчийн бүлэг"* болон *"Цагаан линхуа"* зэргийг олонтаа шагайж, номыг тэвчих бусад зүйлийн талаар *"Тийн хүлэгчийг хураангуйлсан судар"* тэргүүтнээс ухаж мэдээрэй.

III. Хоёр эрдэм төгөлдөр номыг хэрхэн сонсох болоод номнох ёсон

А.Сонсохуй ёсон
Б.Номнохуй ёсон
В.Төгсгөлд нийтээр үйлдэх ёсон

А. Сонсохуйн ёсноо гурав:

1. Ном сонсохын тус эрдмийг санах
2. Ном хийгээд өгүүлэгчнээ хүндлэл үйлдэх
3. Сонсохын бодит ёсон

1. Ном сонсохын тус эрдмийг санах: [18]

"Сонсохуйн цоморлиг"-оос:

Сонссоноор ном юмсыг мэдэх
Сонссоноор хилэнцийг буцаах
Сонссоноор ёс бусыг тэвчих
Сонссоноор зовлонгоос тонилохуйг (нирваан) олох хэмээсэн ба

Хэрхэн өрхөөр лавтай битүүлсэн гэрийн
Харанхуй нөмөрсөн орон зайд
Харах нүд төгөлдөр байлаа ч
Хэзээд дүрс хэлбэрийг үл үзэх тэр адил

Эрхэм язгуурт төрсөн
Эгэлгүй ухаантай хүмүүс хэдий ч
Энэ л нүгэл хийгээд буяны номыг
Эс сонсвоос мэдэж үл чадах

Үзэх нүд төгс болвоос
Үнэн дүрс юмсыг хэрхэн үзэх адил
Энэчлэн буян хийгээд нүглийн номыг
Сонссоноор тийн мэдэх мөн хэмээсэн ба

"*Төрөл дарааллын цадиг*"-аас: [19]

Алин нэгийг сонссоноор сэтгэл сүжиглэх
Сайтар бясалгах, бат чанарт болох
Ухаан төрөх хийгээд мунхаг үгүй болох тул
Өөрийн хувийг түүнээ зарах нь зохистой

Сонсох болвоос мунхагийн харанхуйг арилгах зул
Хулгайч дээрэмчин үл хулгуух дээд эд хөрөнгө
Балай мунхагийн дайсныг дарагч илд зэвсэг
Увдис ухааныг заагч эрхэм нөхөр билээ

Үгүйрч доройтовч үл орхигч садан
Хорлол үгүй гасланг дарагч эм
Их гэмийн омгийг дарагч дээд садан
Алдар нэр цог жавхлангийн дээд хүү сан мөн

Дээдэстэй учрах төрөлхтний дээд
Чуулганы дотроос мэргэд биширэх мөн хэмээсэн ба,
Сонссоны үрээр бүтээл шимт болох
Төрөхийн сүргээс төвөг багатай гэтлэх буюу

хэмээн айлдсан зэргээс сонсохын тус эрдмийг зүрхний мухраас сүсэглэн санаарай.

Мөн "Бурхан заларна" гэдэг өдрийн од шиг чухаг нэгэн билээ. Тэр адил түүний ном ч ховор чухаг учир их эрдэнэ адилд үзэх хур мэдэл (1); даруй түргэн хамт төрсөн ухааныг дээш дээш арвижуулах учир нүд адилд үзэх хуран мэдэл (2); билгийн нүдтэй болсноор үнэмлэхүй болон янагуухи юмсыг мэдрэх тул гэгээн хур мэдэл (3); эцэст нирваан хутаг болон их бурханы хутгийг хайрлах учраас их тус эрдэмтэйд үзэх хур мэдэл (4); болон эдүгээгээс дээрх хоёрын үндэс-сэтгэл амарлихуй хийгээд үлэмж үзэхийн амгаланг төрүүлж үйлдэх тул амлашгүй нүгэлгүйн хур мэдэл (5) гэсэн таван хур мэдлийн үүднээс сонсох хэрэгтэй" гэж *"Бодисадвын газар"*-аас айлдсан дагуу сонсохын тус эрдмийг тунгааж санаарай.

2. Ном хийгээд номыг өгүүлэгчнээ хүндлэл үйлдэх

"Газрын зүрхтний судар" - аас:

Үргэлжид сүжиглэн биширч номыг сонс
Түүнийг басамжлан доромжилж бүү үйлд
Ном өгүүлэгчийг тахиж үйлдэхдээ
Түүнээ бурхан адилын хур мэдлийг үүсгэ

хэмээсэн мэт бурхан адил үзээд арслант ширээ тэргүүтнээ өргөн хүндлэх бөгөөд үл биширэх санаа зэргийг тэвчих мөн. *"Бодисадвын газар"*-аас "Ерөөс муу сэтгэл гаргахгүй хийгээд номыг өгүүлэгчийн таван орныг сэтгэлдээ үл бодох" зэргийн үүднээс айлдсан дагуу сонсох хэрэгтэй.

Үүнд "дээрэнгүй сэтгэл гаргахгүй" гэдэг нь цаг цагтаа сонсох, өргөн хүндлэх, айлтган хүндлэх, үл уурлах, дагаж бүтээх, гэм үл эрэх гэсэн зургаан байдлаар сонсох болой. "Басамжлах сэтгэл барихгүй" гэдэг нь ном хийгээд ном өгүүлэгчнээ биширэх, тэр хоёрыг үл басамжлан үзэх болой. "Таван орныг сэтгэлдээ санахгүй" гэдэг нь шагшаавадаа доройтуулсан,

доод язгуурт, муу зүхэлт, муу олон үгт, ширүүн үгт бөгөөд муухай өгүүлэгч тул үүнийг сонсохгүй хэмээн орхих болой.

"Төрөл дарааллын цадиг"-аас:

Машид доор суудалд суух
Усхал номхон цогийг үүсгэх
Төгс баясалт нүдээр харах
Үгийг рашаан хүртэх адил

Бишрэнгүйг үүсгэн
Нэгэн үзүүрт сэтгэлээр мөргөх
Чин сүжигт хиргүй сэтгэлээр
Өвчтөн оточийн үгийг сонсох адил
Өргөн хүндэлж номыг сонсохтун! хэмээн айлдсан мэт болой.

3. Сонсох бодит ёсноо хоёр зүйл:

а. Савны гурван гэмийг тэвчих
б. Зургаан хур мэдлийг шүтэх

а. Савны гурван гэмийг тэвчих

Амыг хөмөрсөн сав (1), амыг дээш харуулсан ч хир буртагтай сав (2), хир буртаггүй хэдий ч ёроол нь цоорхой сав (3) байх аваас, тэдгээрт тэнгэрийн хур буувч сав дотор үл тогтох, тогтсон ч хир буртгаар бохирдсон тул уух тэргүүтний хэрэгцээ хангахгүй болох, хир буртгаар бохирлогдоогүй ч дотроо тогтохгүй савирч барагдахад хүрдэг.

Түүнтэй адилаар, ном сургуулийн хүрээнд суувч чихээ үл тавих (1) (үл сонсох), тавьсан ч буруугаар барих юм уу язгуур сэтгэл нь гэмтэй байх (2), эдгээр гэмүүд байхгүй ч сонсохын цагт үг, утга зэргийг баттай барилгүй мартах зэргээр доройтуулваас (3) ном сонсох, сурахын их тус гарахгүй тул тэдгээрийг орхих хэрэгтэй.

Дээрх гурван гэмийн ерөндөг юу болох талаар "Судар"-аас: "Машид, сайтар сонсож сэтгэлдээ баригтун" хэмээн гурван үгээр айлдсан болой.

Мөн "Бодисадвын газар"-аас: "Бүхнийг мэдэх, хүсэх нэгэн үзүүрт эрмэлзэлтэй байх, чихээ тавих, сэтгэлээр сүслэх, хамаг сэтгэлээс хичээн сонсох хэрэгтэй" хэмээн айлдсан дагуу болой.

б. Зургаан хур мэдлийг шүтэх

1. Өөрийгөө өвчтөн адилд үзэх хур мэдлийг үүсгэх талаар:

"*Бодичарияватара*"-д:

Эгэл нэгэн өвчин тусахад ч
Эмчийн үгийг дагах хэрэгтэй тул
Элдэв шунал тэргүүтэн олон хортой өвчнөөр
Эгнэгт энэлэгчийг хэлээд яах вэ хэмээжээ.

Энэ мэт өнөд удаан, эдгэхэд бэрхтэй, хатуу бэрх зовлонг үүсгэгч өвчин болсон шунал хүсэл тэргүүтэн нисваанисаар (муу сэтгэл) цаг үргэлжид өвдөж шаналж ирсэн тэрхүү байдлаа таньж мэдэх хэрэгтэй. Гамбави гэгээнээс: "Яг үнэндээ бид ингэж өвчилсэн учраас тийнхүү чанх буруугаар сэтгэнэ. Гурван хорын архаг өвчинд баригдан их халуун өвчинд энэлж байгаагаа бид огт мэдэхгүй л явна" хэмээн айлджээ.

2. Номыг өгүүлэгчнээ буяны садан оточ хэмээх хур мэдлийг үүсгэх:

Үлгэрлэвээс хий, шар тэргүүтэн их архаг өвчинд баригдаад ирэхийн цагт мэргэн оточ эмчийг хайж, түүнтэй учрахад их баяр хөөр болж юу хэлснийг сонсон бишрэн хүндэлдэг адилаар ном заасан буяны садныг ч тэр адилаар хайж, олсон хойноо алба үүрэг гэж бодолгүй, шүтээн адилд барьж юу айлдсаныг бүтээж, бишрэн хүндлэх ёстой.

"*Их эрдэнийн эрдмийн хураангуй*"-д:

Тэр адилаар эрхэм бодисадва багшийг эрэхдээ
Сэтгэл баттай шударгуу байж мэргэн гэх омгоо дарж
Өвчтэй хүн хүнд өвчнөөс хагацахын тул эмчийг шүтэх адил
Алгасаралгүй буяны садныг өргөж үйлдсүгэй хэмээн айлдсан ёсоор болой.

3. Дагуулан зааснаа эмийн хур мэдлийг үүсгэх нь

Өвчтөн хүн оточийн найруулсан эмийг машид нандигнан хэрэглэдэг тэр адил ном өгүүлэгчийн айлдсан увдис болоод дагуулан заасан номыг эрхэм тустай хэмээн үзэж ихэд хичээнгүйлэн анхааран авах буюу. Умартах зэргээр шимийг барж үл үйлдэх бөлгөө.

4. Хичээн анхаарч авснаар өвчин илааршихын хур мэдлийг үүсгэх нь

Өвчтөн хүн оточийн найруулсан эмийг эс ууваас өвчин эс эдгэрэх гээд хэрэглэдэгтэй адилаар ном өгүүлэгчийн үзүүлсэн увдисыг анхааран эс авбаас шунал зэргээ дарж чадахгүйг ухаарч хичээнгүйлэн анхааран авах хэрэгтэй. Эс чингэвээс баахан олон үгийг хураан цуглуулсан мэт болно.

Хулгана яр гарах, хөл гар хугарах зэрэг өвчин тусахад ганц нэг тун эм уугаад ямар ч тус болдоггүй. Түүнтэй адил бид нар тэргүүлшгүй цагаас нисваанисын суурьт архаг өвчинд эзлэгдэн ирсэн тул ганц нэгхэн увдисын үгийг анхааран авахаар зогсохгүй хувь бүгд бүрдсэн мөрийн увдисыг оюун ухаанаар шинжлэн усны үргэлжлэл адилын хичээл шамдлаар хайж олох хэрэгтэй билээ. Их мэргэн Зандра Гомигийн "*Наминчлах магтаал*"-д:

Сэтгэл гэдэг үргэлжид мунхран
Өнө удаан өвчний суурь болж ирвэй
Хулгана яр болон гар хөл хугарах үед
Ганц нэг тун эмийг уугаад юу тус болох хэмээн айлдсан мэт болой.

Тиймээс өөрийгөө өвчтөн гэж бодох нь маш их чухал аж. Тийн бодож чадвал бусад бодол ухаанууд төрж ирдэг. Харин түүнийг үг төдий одуулваас нисваанисыг арилгах увдисын хэрэг үл бүтэж сонсох төдий нэгэн болно. Эмчээ эрж олчихоод өгсөн эмий нь эс ууваас өвчнөөс үл гэтлэх бөгөөд зөвхөн эмийн жорыг уншигч өвчтөн хэвээр үлдэнэ шүү.

"*Бясалгалын хаан судар*"-аас:

Өвдөж шаналан биеэр зовох хүмүүс болон
Үй олон жил нэг ч гэтлэх аргагүйгээр
Өнөд удаан нисваанисын өвчнөөр өвдсөн тэдгээр бүгд
Өвчнөө эдгээхийн тулд эмчийг тухайлан эрэлцэх буюу

Дахин дахин түүнийг эрж хайсаар
Эмчлэх аргатай мэргэн нэгийг олох
Тэр бээр их энэрэх сэтгэлийг өвөрлөн
Энэ эмийг хүртсү хэмээн өгөх

Өгсөн олон сайн эм тэдгээрийг аваад
Өвчин анагаах тэдгээр эмийг эс ууваас
Эмч ч яахин үл уршигдах, эм ч яахин гэмтэх вэ
Өвчтөн тэр өөрөө л гэмт болох буюу

Тэр адил энэ номын тойн хувраг болоод
Эрдэм чадал, бясалгал, авшиг бүгдийг мэдсэн хирнээ
Бясалгаж дадуулахаар хичээж юунд эс үйлдэнэ вэ
Өнөөдөр эс хичээвээс хэзээ гэтлэх вэ хэмээсэн ба

Хэдий би эрхэм сайн номыг номловч
Та нар сонсож үнэхээр эс судалваас
Эмийн манхаг барьсан өвчтөн нар
Өөрийн өвчнийг анагааж эс чадахын адил хэмээжээ.

"*Бодичарияаватара*"-д:

Өөрийн биеэр эдгээрийг судалж үйлд
Үг төдийг өгүүлснээр юу бүтээх вэ
Эмийн жорыг унших төдийгөөр
Өвчтөнд тус хүргэх бил үү хэмээсэн учир болой.

Тиймээс хичээн шамдаж өвчнөөсөө салах бодлыг төрүүлээрэй хэмээсний хичээл шамдах гэдэг буяны садны заасан авч орхихуйн орон бүгдийг гарын авлага болгох ба түүнийг хэрхэн үйлдэхийг мэдэх явдал юм. Чингэхийн тулд түүнийг сонсох учиртай. Сонссоны дараа ухаарал төрдөг жамтай. Сонссон зүйлээ хэр чадлаараа гарын авлага болгох л тун чухал билээ.

Энэ талаар "*Сонсохуйн цоморлиг*"-т:

Хэдий сонссон зүйл олон ч
Сайн ёс суртахуунаар эс хашваас
Тэр ёс суртахуун хожим муушаагдах ба
Тэр сонссон зүйл хотол чуулсан болохгүй

Хэдий сонссон зүйл өчүүхэн ч
Сайн ёс суртахуунаар хашиж байваас
Тэр хоёр хожмоо машид сайшаагдах бөгөөд
Тэр сонссон зүйл хотол чуулсан болно

Алин сонссон мэдснээр өчүүхэн
Ахин бас ёс суртахуунаар дульхан аваас
Ашид тэр хоёул муушаагдах агаад
Авир ёсоор арчаагүй мууд тооцогдох

Алин олныг сонсож мэдээд
Ахин бас ёс суртахуунтай явбаас
Ашид энэ хоёр сайшаагдах бөгөөд
Авир ёсон эрхэм болох бөлгөө хэмээсэн ба

Сайн зарлигийг сонсож шимийг мэдэх хийгээд
Самади бясалгалын зүрхэн болгон авсан ч
Алин сэрэмжгүй хөөрцөглөн одогч тэдгээрт
Анхаарч сонсож ухаарахын их тус гарахгүй

Алин хутагтын үзүүлсэн номд баясан
Тэрчлэн бие, хэлээр үйл үйлдэхдээ
Тэдэнд болгоомжтой хандах сайн нөхөр
Эрхтэнээ боомтолвоос сонсох ухаарахын чанадад хүрнэ хэмээжээ.

"*Үлэмж сэтгэлийн шаардлага судар*"-т ч:

Юу ч бүтээсэнгүй одоо би яана хэмээн
Үхэхийн цагт нялхас гаслах
Үнэн язгуурыг олсонгүй гэж ихэд шаналах
Өгүүлэхдээ баясахын гай энэ буюу хэмээгээд

Өөрийн бясалгах эрдмээ доройтуулагч
Өгүүлэхдээ баясахын гэм гэдэг
Өөрөөс бусад баатрын эрдмийг өгүүлэгч
Өнөөх ший жүжгийн үзэгч адил аа

Бурмын модны хальсанд ямар ч амт шим үгүй
Баясал төрүүлэх амт нь дотроо оршдог билээ

Хальсыг идсэн хүмүүн бээр бурмын сайхан амтыг
Хэзээ ч мэдэрч чадахгүй билээ

Хэрхэн тэр хальс гэдэг өгүүлэх ярих бөгөөд
Харин амт шим гэдэг утгыг ухаарах гэсэн үг
Учир иймээс өгүүлэх ярихаа огоорон
Үргэлжид анхааран сэтгэлдээ утгыг тунгаагтун хэмээн айлджээ.

5. *Тэрчлэн залрагсан бурхадыг дээд төрөлхтөн хэмээн үзэх хур мэдлийг үүсгэх нь.* Номыг айлдагч Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бурханыг дуртган санаж бишрэх болой.

6. *Номын ёсон өнөд оршихийн хур мэдэл үүсгэх нь.* Энэ адилын номыг сонссон буянаар ертөнцөд бурханы үзүүлсэн ном өнө орших байгаасай хэмээн санах болой.

Түүнчлэн номыг сонсох буюу номнох үед өөрийн сэтгэлээ нэг тийш хандуулаад номоо нөгөө тийш хандуулаад хичнээн ч номнолоо гэсэн хэрэг тус болохгүй тул өөрийнхөө сэтгэлд л баттай буулгахын тухайд сонсох хэрэгтэй билээ.

Үлгэрлэвээс хацар нүүрэн дээр хир толбо байна уу, үгүй юү гэдгээ мэдэхийн тулд толинд нүүрээ харж улмаар хир толбоо арилгадаг мэт өөрийн явдал мөрд гэм байна уу, үгүй юу гэдгийг ном сонсож номын толинд толидон байж миний сэтгэл ийм болжээ гэдгээ сая таньснаар сэтгэл өвдөж эхлэнэ. Чингээд саар муугаа засах, сайн эрдмийг бүтээхээр ном эрдэмд суралцдаг билээ.

"*Төрөл дарааллын цадиг*"-аас:

Өөдгүй муу явдалт өөрийн дүрээ
Өршөөлт номын толинд тодхон үзээд
Ичиж зовох сэтгэлдээ хөтлөгдөн
Эрхгүй номд зүглэх болов би хэмээн

Судасагийн хөвгүүн бээр Бодисадва Даваагаас иин ном айлтгахад түүний санаа номын сав болсныг болгоон бодисадва тэрээр түүнд ном заасан гэдэгтэй адил буюу. Хураангуйлваас "Би бээр амьтан бүхний тусын тулд бурханы хутагийг олсугай. Түүнийг олохын тулд түүний үндэс шалтгааныг бүтээх ёстой. Мэдэх хэрэгтэй. Мэдэхийн тулд ном сонсох

хэрэгтэй учраас ном үзсүгэй" хэмээх сэтгэлийг бий болгоно. Ном сонсохын тус эрдмийг санаж урам зориг ороод савны гурван гэмийг тэвчиж номыг сонсох болой.

В. Номнохуйн ёсноо дөрөв:

1. Ном номнохуйн тус эрдмийг санах
2. Багш хийгээд номоо өргөн хүндлэх
3. Ямар санаа бодол болон үйл ажлаар номнох
4. Номнох, эс номнох орны ялгаа

1. Ном номнохуйн тус эрдмийг санах

Ном заахдаа олз хүндлэл, нэр алдар, эд баялаг зэргийг горилолгүй зааваас тун их тустай билээ. "Үлэмж сэтгэлийн шаардлага судар"-т: "Майдар аа, Эдгээр хорин зүйл болвоос эд баялаг, олз хүндлэл үл тооцох номын өглөг тэдгээрийн тус эрдэм болой.

Хорин зүйл юун хэмээвээс дараах буюу, (1) дурдан санах ой төгс байх, (2) сэтгэх чадвар төгөлдөр байх, (3) оюун ухаан төгөлдөр байх, (4) бат тогтвортой байх, (5) билиг ухаан төгөлдөр байх, (6) ертөнцөөс нөгчихсөн ухааныг даган мэдэх, (7) хүсэл шунал багатай, (8) уур омог багатай, (9) эргүү мунхаг багатай байх, (10) чөтгөр орших зай чөлөө багатай, (11) ялж төгөлдөр нөгчихсөн бурхад таалах, (12) хүмүүн бусууд түүнийг сахих, (13) сахиусан тэнгэрүүд түүнийг хамгаалах, (14) садан бусууд түүнийг үл хорлох, (15) элгэн саднууд үл орхих, (16) үнэн үгт болох, (17) аюулгүй байдалд орших, (18) сэтгэл үргэлж амар байх, (19) мэргэд сайчуулд сайшаагдах, (20) түүний номын өглөг буян хожим хойно ч дурсагдах буюу" хэмээх тэргүүтнээр олон судраас айлдсан тус эрдмийг зүрхний мухраас санан сүслэх болой.

Дээрх "Бат тогтвортой" хэмээснийг Шантидэва гэгээний "Суртгаалын хураангуй"-д "шинээр төрөх сүсэг" гэж орчуулсан буй. Харин зарим хуучин орчуулгад "хичээл зүтгэл" гэж буулгасан үзэгдэнэ.

2. Багш болоод номоо өргөн хүндлэх

Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бурхан багш бээр "Ялгуугсадын эх "судар номоо айлдах үест олбог ширээг бэлдсэн тэр адилаар бэлтгэнэ. Ном

болвоос бурхадын ч хүндлэл бишрэлийн орон мөн учраас номд гүн хүндэтгэлтэй хандаж багшийн эрдэм болоод зарлигийн ач тусыг санан бишрэх болой.

3. Ямар сэтгэл санаа болон үйл ажлаар номнох

Сэтгэл санааны хувьд "Лодойжамцын айлтгасан судар"-т үзүүлсэн дагуу таван хур мэдэлтэй байх хэрэгтэй. Үүнд өөрийгөө эмч, номоо эм, ном сонсогчоо өвчтөн, түүнчлэн залрагсан бурхадыг дээд төрөлхтөн гэж үзэх ба номын ёсон өнөд удаан оршисугай хэмээх бодол санааг агуулна. Мөн нөхөртөө асрах хайрлах сэтгэлээр хандана.

Харин бусад надаас илүү гарчихвий хэмээн атаархах бодол, хойш тавьдаг залхуурал, дахин дахин номнохоос уйдах, өөрийгөө магтаж өөрөөлийг муушаах, ном дэвтрээ харамлах, хоол хувцас зэрэг эд таваар горьдох зэрэг буруу бодлыг тэвчих бөлгөө.

Өвөр бусад бүгдээр бурхан болж гэгээрэхийн тулд номын энэ буян миний амгалан жаргалын эд баялаг болсугай хэмээн санах болой.

Үйл ажлын хувьд цэвэр ариун байхын үүднээс угаал үйлдэж хиргүй дээлийг өмсөөд сэтгэлд таатай ариун газар зүгт номын ширээ суудлыг барина.

Шумнасыг эслэн таслах тарнийг амны уншлага болговоос эргэн тойрон зуун багцадын дотор шумнас болоод шумнасын аймгийн тэнгэрүүд үл дөтлөх бөгөөд дөтлөвч хорлол хүргэж чадахгүй хэмээн "Лодойжамцын айлдсан судар"-т айлдсан тул эл тарнийг уншаарай.

Чингээд нүүр дүүрэн баясалтай, утгыг ухааруулах үлгэр жишээтэй, нотолгоо баримт, эш үндэс төгөлдөр заах хэрэгтэй.

"Дээдийн ном цагаан линхуа"-д:

Мэргэн бөгөөд атаархах санаа үгүй
Элдэв утга төгс яруу үгээр заа
Залхуу хойргоо эгнэгт тэвчиж
Алжааж уйдах санааг хэзээ ч бүү гарга

Мэргэдийн үл таалах бүгдийг тийн тэвчиж
Хань нөхөддөө асрахуйн хүчийг бясалга
Өдөр шөнөд дээдийн номоос суралц
Мэргэн тэр бээр түм буман жишээ татан

Нөхдөө бишрүүлэн бас баясгаж чадах
Түүнээ өчүүхэн ч шунал ерөөс үгүй
Идээ ундаа эд төхөөрлөг болоод
Дээл хувцас, ор дэр, номын баринтаг ба

Өвчнийг анагаах эм танг ч үл горилох
Эргэн нөхөрлөгч нараас юу ч үл гуйх болой

Тэрчлэн мэргэд бээр үргэлжид өөрийн болон
Тэдгээр амьтан бүгдийн тусад бурхан бүтээж
Тус хүргэхээр ертөнцөд заасан алин ном эдгээр
Миний амгалангийн хамаг эд болтугай хэмээн сана хэмээн айлджээ.

4. Номнох, эс номнох орны ялгаа

"Винайн судар"-т: "Эс айлтгаваас бүү үйлд" хэмээн айлдсан мэт айлтгал хүсэлт тавиагүй нөхцөлд үл номнох бөгөөд айлтгал тавьсан байлаа ч сав болох эсэхийг шинжнэ. Харин сав мөн аваас айлтгаагүй байсан ч номнож болно.

"Бясалгалын хаан судар"-т:

Хэдий танд айлтгаж хүссэн ч бай
Номын өглөг үйлдэхийн тулд
Ихэд сайн сурсан юм надад үгүй хэмээн
Энэ үгийг эхлээд өгүүлж үйлдэх

Хэдий та мэргэн байлаа ч
Хамгийг болгоогч таны өмнө
Хаанаас би номнож чадах билээ гэж
Хэрсүүлж та өгүүлж үйлдээрэй

Шуудхан номнож бүү үйлд
Сав эсэхийг шинжих тань
Хэрвээ сав болохыг таньваас
Айлтгал өчөөгүй байсан ч номносугай хэмээжээ.

Мөн "Винайн судар"-т айлдахдаа: "Суугаа нэгнээ босож зогсоод бүү ном заа. Хэвтэх нэгнээ сууж бүү ном заа. Өндөр суудалд суугаад доод суудалд сууж бүү заа. Сайн муу тэр дагуу болой. Өмнө одогчийн араас одон бүү номно. Замаар явагсдад хажуугаас очиж бүү номно.

Толгойгоо битүү ороосон, халхавч нөмрөгөөр битүүлсэн болон элгээ тэвэрсэн, хүзүү шилдээ гараа солбисон зэрэгт бүү номно. Толгойгоо гэдийлгэсэн, малгай өмссөн, титэм тавьсан, элдвийн эрхээр ороосон зэрэг нөхцөлд бүү номно. Их заан, морь хөлөглөх, сүйх тэрэгнээ явах зэргийн үест болон гутал өмссөн үест бүү номно. Мөн гартаа таяг, шүхэр болон илд, мэс, хутаг зэрэг зэвсгийн зүйл барьснаа болон хуяг дуулга агссан нэгнээ бүү номно" хэмээжээ.

Харин дээрх тохиолдлууд гараагүй нөхцөлд номнож болох аж. Энэ бүгд эрүүл саруул хүний хувьд тийн үйлдэхийг айлджээ.

В. Төгсгөлд нийтээр хэрхэн үйлдэх ёсон

Номнох, сонсохоос төрсөн буян бүхнээ орон үес болон эцэс хойдын ерөөлийн орноо баттай сүслэн зориулж үйлдэнэ. Энэ адилын ёсоор ном номнож сонсож сурваас ганц нэг тасалгаа төдий ч гэсэн тус эрдэм номносон дагуу эргэлзэлтгүй төрнө.

Ном номнох, сонсох ёсыг зөвөөр үйлдэж чадваас ном болоод номыг өгүүлэгчнээ үл биширэх зэргийн урьд хураасан муу үйлийн түйтгэр арилна. Шинээр хураах залгамжаа тасрахад хүрнэ.

Номнох, сонсох ёсыг зөвөөр буулгаж чадваас номносон увдис маань ч өөрийн сэтгэлд тус болохыг болгоон урьдын дээдэс мэргэд үүнээ тун хичээнгүйлэн иржээ. Ялангуяа энэхүү увдиснаа бүр ч их хичээнгүйлэн зохиожээ. Энэ бол агуу увдис билээ. Үүнээс та ухаарал олж сэтгэл бодлоо өөрчилж чадахгүй бол хичнээн гүн дэлгэр номыг заалгавч "бурхан нь буг болж буулаа гэдэг" шиг нөгөө ном нь эргээд муу сэтгэлийн хань болж одох явдал олонтаа үзэгдэнэ.

Тиймээс "шинийн нэгнээс алдаа гаргахгүй бол арван таван хүртэл" хэмээн хэлцдэгтэй адил сонссон заасанаа эрдмийн мөр болгодог энэхүү ёсноо ухаантан мэргэд шамддаг билээ.

Номнох сонсохын боломж гарах бүрийд шамдах ба наанадаж хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Увдисыг заахын тулд удиртгал болгон өгүүлсэн минь энэ билээ. Энд үг олон болчихвий гээд гол голыг хураангуйлан үзүүлэв. Дэлгэрэнгүйг бусад эх сурвалжуудаас болгоох ажаам.

Увдисын удиртгалыг номновой.

ҮНДСЭН БҮЛЭГ

IV. БОДИТ УВДИСААР ШАВИЙГ ХЭРХЭН ХӨТЛӨХ ЗЭРЭГ

А. Мөрийн язгуур - Буяны садныг шүтэх ёсон [20]
Б. Шүтэж сэтгэлээ хэрхэн судлах зэрэг

А. Мөрийн язгуур – Буяны садныг шүтэх ёсон

1. Ойлголт төрүүлэхийн тул өчүүхэн дэлгэрэнгүй номнох
2. Бясалгах ёсыг хураангуйлан үзүүлэх

1. Ойлголт төрүүлэхийн тул өчүүхэн дэлгэрэнгүй номнох:

"*Шимийн магад хураангуй*" -гаас:

Язгуурт оршсон бодгаль тэрбээр
Дээд буяны садныг шүтэж үйлдэх хэмээсэн ба [21]

Долбава гэгээний эмхэтгэсэн "*Бодова гэгээний зарлиг зөвшөөл*"-өөс:

Хамаг увдис бүгд гарахын үүд нь
Дээд буяны садныг үл орхих явдал мөн

хэмээсэн мэтээр шавийн үндсэнд нэгэн зүйл эрдэм төрөх, нэгэн зүйл гэм хорогдохоос эхлээд хамаг сайн амгалан төрөхийн орон нь эрхэм буяны садан багш мөн бөлгөө. Тиймээс эхлээд түүнийг шүтэх ёсон тун чухаг ажгуу.

"*Бодисадвын аймаг сав*" [22] -аас: "Товчилвоос бодисадвын хамаг явдлыг эзэмших, огоот төгсгөх, улмаар чинад оройд хүрэх, газрын эрдэм олох, тэсвэр, бясалгал, илт мэдэл, тогтоол самбаа, зориулга ерөөл болоод бурханы хамаг номыг эзэмших, төгс төгөлдөр болох зэрэг тэд бүгд багшид л харгалзана. Багш язгуур болно. Багшаас үүднэ. Багш төрөхүйн орон мөн. Багш төрөн түгээгч болно. Багш төрүүлнэ. Багш арвижуулна. Багшид гавьяарна. Багш үндэс шалтгаан болно" хэмээн айлджээ.

Бодова гэгээн бээр ч: "Тийн гэтлэхүйн хутгийг (нирваан) бүтээхэд ч багшаас илүү их хэрэгтэй нь үгүй. Энэ насны ажпыг бүтээхэд ч багшгүйгээр

үл бүтэх билээ. Тиймээс дөнгөж сая нэг муу заяанаас мултарчихаад огт явж үзээгүй замаар явах болоход чинь багшгүй бол яахин одох билээ" хэмээн айлджээ.

Чингээд буяны садныг шүтэх ёсноо зургаан зүйл:

а. Шүтээн буяны садны бэлэг чанар
б. Шүтэгч шавийн бэлэг чанар
в. Тэр бээр хэрхэн шүтэх ёсон
г. Шүтэхийн тус эрдэм
д. Эс шүтэхийн гэм
е. Утгын хураангуй

а. Шүтээн буяны садны бэлэг чанар

Ер эрхэм зарлиг тааллын тайпбар сэлтээс хөлгөн тус тусын ёсны дагуу олон зүйлийг айлдсан буй. Гэхдээ эл үест гурван төрөлхтний мөрд зэрэгчлэн дагуулж улмаар их хөлгөний мөрд хөтлөгч буяны садан нэгнийг багш хэмээмой. Энэ талаар "*Судрын чимэг*"-ээс айлдахдаа:

Номхон (1), Амарлингуй (2), Чухал амарлингуй (3),
Эрдмээр үлэмж (4), Хичээнгүй (5), Ном эшээр баян (6),
Хоосон чанарыг машид оносон (7), Өгүүлэхдээ мэргэн (8),
Энэрэнгүйн эзэн (9), Уйтгарыг тэвчсэн (10) буяны садныг шүт хэмээжээ.

Энд шавь хүн бээр арван эрдэм төгөлдөр буяны садан багшийг олж шүтэх учиртайг зарлиглажээ. Хэрвээ өөрөө номхроогүй (боловсроогүй) бол бусдыг номхруулах аргагүй гэж айлдсан байх тул, бусдыг номхруулах багш тэрээр эхлээд өөрийн үндсээ номхруулсан байх шаардлагатай.

Чингэвээс "номхон (боловсрох) байх гэж юу вэ. Зөвхөн тухайн тухайн үед хийх ёстой бүтээлийг үйлдэж онолын эрдэм гэж нэрийдсэн ганц нэгэн зүйл сэтгэлд орших төдийгөөр тодорхойлж болохгүй. Харин нийт бурханы номтой зохилдсон тийм нэгэн аргаар сэтгэлээ номхруулсан байх хэрэгтэй.

Тэрхүү арга болвоос магадтайяа ёс суртахууны суртгаал (винай) тэргүүтэн их эрдэнийн гурван суртгаал (ёс суртахууны, бясалгалын, билгийн суртгаалууд) бөлгөө.

"*Винай*" гэдэг ёс суртахууны суртгаал болохыг "*Тус тус гэтэлгэгч судар*" -аас:

Насан турш хичээж шамдан байж
Залахад бэрхтэй сэтгэлийн морины аман жолоог
Зохилдох хазаараар хазаарлан ташуурдаж чадваас
Тус тус гэтлэх гэдэг энэ буюу хэмээсэн ба

Мөн "*Эшийг тийн ялгагч*"-аас:
Номхроогүй шавийн хазаар энэ мөн

хэмээсэн мэтээр эмнэг хангалыг сургагч бээр сайн хазаартай байж эмнэг түүнийг номхруулдагтай адилаар, эмнэг догшин морь шиг сэтгэл маань ёс бусын буруу зүг рүү одоход түүнийг хазаарлан зогсоох хэрэгтэй. Чингэж зохистой зүг рүү хөтлөх ёс суртахууны суртгаалд олонтаа хичээн суралцсанаар сэтгэлийн морийг номхруулж чаджээ.

"Амарлингуй" нь тэр мэт сайн муу явдалд орох буцахаа санаж бас ухамсарлан мэдээд сэтгэлээ дотогш амарлиулан барьсан бясалгалын (самади) суртгаал төрснийг өгүүлжээ.

"Чухал амарлингуй" нь сэтгэлээ үйлэнд эдлэх (өөрийн эрхээр эдлэх) амарлингуй сэтгэлд түшиглэн үнэмлэхүй утгыг тус тус шинжлэх билгийн суртгаал эзэмшсэнийг өгүүлжээ. Гэхдээ эдгээр гурван суртгаалаар сэтгэлээ номхруулсан онолын эрдэм төдийг олсноор хязгаарлаж болохгүй. Үүний дээр эшийн эрдмээр төгс төгөлдөр байх хэрэгтэй.

Иймээс гурван аймаг савын номыг олонтаа сонссон учраас "эшээр баян" болох аж. Буяны садан Донбова бээр: "Их хөлгөний багш бээр үйл ажлыг номноходоо агуу ихийг ухааран гарын авлага болгож чадсан бөгөөд эгэл доодоос эхлээд хэнд юу заавал таарах гэдгийг мэдэрсэн номыг заагч нэгэн байх хэрэгтэй" гэжээ.

"Хоосон чанарыг онох" нь билгийн суртгаалын онцлог болох хоосон чанарыг онох талаас буюу хоосон чанарыг илт болгоохыг голлон үзүүлжээ. Хэрвээ тиймгүй байсан ч эш болон онолоор ухаарсан байх учиртайг айлджээ.

Энэ мэтээр эш онол төгс төгөлдөр боловч шавиасаа доогуур юмуу эсвэл тэнцүүхэн байж таарахгүй. Иймд эрдмээр үлэмж илүү байх шаардлагатай. Зашэ гэгээний "*Цоморлиг*"- оос:

Доод нэгнийг шүтвээс доройтох адил
Тэнцүү нэгнийг шүтвээс байрандаа байх
Эрхэм дээдийг шүтвээс л эрхэм дээд болюу
Тиймээс эрхэм дээдийг шүтсүгэй би

Ёс суртахуун, чухал амарлингуй болоод
Эрхэм дээд билиг төгөлдөр болсон
Аливаа эрхэм дээдийг шүтвээс
Эрхэмээс ч илүү эрхэм дээд болох хэмээжээ.

Пүчүнва гэгээн бээр: "Дээдэс сайчуулын намтар цадигийг сонсож дуулаад багш түүн рүү нүдээ нээн харсан билээ" хэмээсэн буй.

Тааши гэгээн бээр: "Миний нүдний шүтээн болвоос Радингийн өтгөс мэргэд билээ." хэмээсэн мэт үлэмж эрдэмтэй нэгэн рүү нүдээ нээн харах хэрэгтэй шүү. Дээрх зургаан эрдэм нь өөрөө олсон эрдэм бөлгөө. Бусдыг даган байж олсон эрдмүүд үлдсэн хэсэг эрдэм бөлгөө.

Энэ тухай "*Судар*"-аас:

Бурхад хилэнцийг усаар үл угаах
Амьтны зовлонг гараар үл арилгах
Өөрийн ухааныг ч бусдад үл шилжүүлэх
Номын чанар үнэнийг зааснаар л гэтэлгэн зохиох

хэмээн айлдсан мэт хуурмаггүй үнэн зам мөрийг амьтан бусдад зааж, дагуулан барихаас өөрөөр хилэнцийг усаар угаах зэргээр үл үйлдэх буюу.

Энэ үест дөрвөн зүйл эрдэм буй. "Өгүүлэхдээ мэргэн" нь хэрхэн хөтлөн заахын арганаа мэргэн болоод шавийн ухаанд утгыг шигтгэх уран чадвартай болой.

"Энэрэнгүй" нь ном заах сэтгэл ариун байх буюу элдэв олз ашиг, нэр хүнд горилолгүйгээр асрах, энэрэх сэтгэлийн үүднээс ном заах болой. Бодава гэгээнээс Жан ава-д ийн өгүүлрүүн " Лимогийн хөвгүүн ээ, Хичнээн ч удаа ном номнолоо гэсэн, би сайн байна шүү гэж бүү бод. Зовлонгүй амьтан нэг ч байхгүй гэж айлдсан нь үнэн байна даа" хэмээжээ.

"Хичээл шамдлагатай" байх гэдэг бусдад туслах эрмэлзэл зориг болой.

"Уйтгараа тэвчих" гэдэг дахин дахин номнохдоо үл алжаах буюу ном номнохдоо хатуужил тэсвэртэй болохыг илэрхийлжээ.

Бодава гэгээнээс: "Гурван суртгаал, хоосон чанарыг онох ухаан, их энэрэнгүй сэтгэл эдгээр нь гол таван эрдэм болно. Бидний Шанзүн багшид сонссон зүйл тийм ч олонгүй, уйсахдаа тэсвэр байхгүй, ачийн хариуг бодох зэрэг байхгүй ч дээрх таван эрдэм байсан учраас дэргэдээ ирсэн хэн бүхнээ тус хүргэх бөлгөө.

Няндан багшид мэргэн цэцэн үг огт байхгүй билээ. Харин ном номнохдоо хүн бүхэн миний хэлснийг ухаарахгүй байх вий гэж сэтгэл зовдог байж. Гэвч таван эрдмийг эрхшээсэн учраас дэргэдийн хэн бүхнээ ач тус хүргэв хэмээн айлджээ.

Харин суртгаалыг биелүүлж бүтээгээгүй хэрнээ тэдний эрдмийг өгүүлж магтах зэргээр өөрийн амьжиргаагаа бүтээдэг нэгэн буяны садан байж таарахгүй. Зандан модыг магтан амиа тэжээгч нэгнээс зандан модыг хэрэглэгч нэгэн бээр "Танд тэр мод чинь байна уу" гэж асуухад "Байхгүй ээ" гэж хариулдагтай адил ямар ч утгагүй үг төдий зүйл болдог учиртай.

"Бясалгалын хаан судар"-аас:

Хожмын цагт санвааргүй олон
Аяга тахимлагууд төрж
Олонтоо сонсохыг л хүсэх болно
Ёс журмыг сайшаан өгүүлэхээс бус
Ёс журмыг тус болгож хэрэглэх үгүй болох

хэмээн бясалгал, билиг, тийн тонилохуй гурав дээр ч мөн ийн болохыг

Хэрхэн зарим нэгнүүд
Аяа, Зандан мод гэдэг энэ шүү
Ийм сайхан энхэр үнэртэй гэхчилэн
Зандан модны эрдмийг өгүүлэх

Тийнхүү магтан сайрхах
Зарим хүмүүсээс,
Зандан модтой ижилсэх юм байна уу гэж
Заримууд асууж лавлахад

Нөгөө хүн ийн хариулах
Амиа тэжээхийн тулд
Үнэрт модыг сайшаан өгүүлэхээс бус
Үнэндээ надад тэр үнэр чинь байхгүй гэх

Үүнтэй адил егүзэрт үл хичээж
Ёс журмыг магтах төдийгээр амьдрагч нар
Хожмын цагт гарч ирэх бөгөөд
Тэдэнд ёс журам үгүй буюу

хэмээн бусад гурав дээр ч мөн адил болохыг айлджээ.

Чингээд тонилохуйн хутгийг бүтээх буяны садан - багш гэдэг ашдын үйл хэргийг бүтээгч үндэс болдог учраас багшийг шүтэхээр хүсэгч нар эдгээрийг ухаарч бэлэг чанар төгөлдөр нэгнийг олж шүтэх хэрэгтэй билээ. Мөн олон шавиар шүтүүлэхийг хүсэгч нар ч гэсэн эдгээрийг мэдэж аваад тэрхүү бэлэг чанар төгөлдөр байхын төлөө хичээж шамдах хэрэгтэй шүү.

Цагийн эрхээр эдгээр эрдмүүд төгс төгөлдөр болсныг олоход бэрхтэй тул хэрхэх вэ хэмээвээс "*Бунсан бээр айлтгасан судар*"-аас:

Ганц өрөөсөн дугуйтай модон тэргэнд
Хэдий морь хөллөсөн ч замд явдаггүйн адил
Бүтээлийн хань нөхөр байхгүй бол
Амьтан хүн шид бүтээлийг олох гэж үгүй билээ

Тэрээр ухаантай, сайхан намбатай, цэгц журамтай
Язгуур гарал сайтай, ном буянд хичээнгүй шамдалтай,
Авхаалж самбаа ихтэй, зоригтой, усхал дөлгөөн,
Яруу сайхан өгүүлэгч, өглөг буянд эрэмгий, нигүүлсэх сэтгэлтэй,

Өлсөх цангахын зовлонд болон муу сэтгэл төрөхөд тэсвэртэй
Бярман болон ертөнцийн тэнгэр бусдыг үл шүтэгч
Ядуу гуйлгачинд болон ач тус хүргэснээ ачийг хариулагч
Чухаг дээд гурвыг сүсэглэгч нөхөр байх хэрэгтэй буюу

Энэ адилын эрдэм төгөлдөр нэгэн
Эл цөвүүн цагт олдоход ховор тул
Эрдмийн дөрөвний нэг хувь, эсвээс наймны нэг хувьт
Тэр адилыг сайшаасан тул тийм нөхрийг шүтсүгэй хэмээн бэлэг чанар

төгөлдөр шүтэх нөхөр маань наанадаж наймны нэг хувийн эрдэмтэй нөхөр байхыг айлджээ. Багш дээр ч мөн ийм байх ёстой гэж Жову богд айлдсаныг Долба гэгээний эмхэтгэсэн “Бодавагийн зарлиг зөвшөөл” бүтээлд үзүүлсэн тул бэлэг чанар төгс төгөлдөр байх гэдэг бэрх, хялбар алин боловч наанадаж найман хувийн эрдэм төгөлдөр байх хэрэгтэй ажээ.

Б. Шүтэгч шавийн бэлэг чанар

Шүтэгч шавийн талаар “*Дөрвөн зуут*”-аас:

Төв шударга(1), ухаан төгс (2), тусад хэрэглэгч (3) нь
Сонсохуйн сав хэмээн номнов
Өгүүлэгчийн эрдмийг өөр байдлаар
Үл урвуулан сонсох төдийгүй [23]

хэмээсэн мэт гурван ном төгөлдөр аваас ном сонсохын сав болдог буюу. Тэр гурав бүрдвээс номыг өгүүлэгчийн эрдмүүдийг эрдэм гэж үзэхээс бус гэмтэй гэж үл үзэх бөлгөө. Түүгээр зогсохгүй сонсогчийн эрдмийг ч бусад хүмүүс эрдэм гэж үзэхээс бус гэмтэй гэж үзэхгүй болно.

Харин савны бэлэг чанар эс бүрдвээс номыг өгүүлэгч буяны садан хичнээн ариун байсан ч сонсогчийн гэмийн эрхээр гэмтэйд тооцогдож улмаар номногчийн буруу тал ч зөв зүйтэй мэтээр харагдаж болохыг “*Тайлбар*”-аас айлджээ.

Хэдийгээр бэлэг чанар төгөлдөр бүрдсэн буяны садан нэгийг оллоо ч гэсэн түүнийг тийн болохыг таньж мэдэхэд бэрхтэй. Тийн гэж бодоод шүтэх үед ч эдгээр бэлэг чанарууд бүрдсэн байх хэрэгтэй.

Үүнээс “төв шударгуу байх” гэдэг зүгийн уналгүй байх (туйлшралгүй байх) явдал юм. Харин тийм явдалтай аваас түүндээ дийлдээд сайн талыг харахаа байж улмаар сайн номын утгыг олохгүйд хүрдэг.

“*Төв үзлийн зүрхэн*”-ээс:

Туйлширч унах сэтгэлийн энэлгээнээс болж
Төв амарлингуйг хэзээ ч оножү үл чадах хэмээн айлдсан мэт. [24]

“Туйлширч унах“ гэдэг өөрийн ёсноо шунан тачааж, бусдын жам ёсноо уурлах болой. Ийм зүйл өөрийн чинь сэтгэлд буй эсэхийг шинжээд орхих хэрэгтэй.

"Бодисадвын тус тус гэтлэхүйн судар"-аас "Өөрийн хүслийг огоорон багш дээдсийн гол ном зарлигийг сонсож бишрэн үйлдэх" хэмээн айлдсан буй.

Энэ төдийгээр болох уу хэмээвээс хэдий төв шударгуу байвч сайн номлол, зөв мөр мөн үү, эсвээс буруу номлол, хазгай мөр үү гэдгийг ялгаж салгаж мэддэг оюун ухааны хүч мөхөс бөгөөс сав болж чадахгүйд хүрнэ. Тиймээс тэр хоёроо ялгадаг ухаан төгөлдөр байх хэрэгтэй. Чингэвээс шим тусгүй зүгийг орхиж шимтэй зөвийг барьдаг болно.

Тэр хоёроор болчих уу хэмээвээс тэр хоёр бүрдсэн хэдий ч үзмэрийн ном сонсож байгаа юм шиг үл хичээх аваас сав болохгүйд хүрнэ.

"Тайлбар"-аас: "Ном хийгээд номыг айлдагчнаа бишрэх болон сэтгэлээ тушаах" хоёрыг нэмээд тав болгон айлджээ. Ингээд номыг чухалчлан тусад хэрэглэх, сонсохын цагт сэтгэлээ сайтар тушаах, ном хийгээд номыг өгүүлэгчнээ их бишрэн хүндэтгэх, буруу номыг орхиж зөв номыг барих дөрөв болой.

Эдгээр дөрвийн зохилдох нөхцөл нь ухаан төгөлдөр байх явдал буюу. Харшлах шалтгааныг огоорох гэдэг төв шударгуу орших болой. Багшаар хөтлүүлэх номынхоо бүрэн, бүрэн бус эсэхийг нягтлаад бүрэн аваас баясаж сурах, бүрэн бус аваас дараа гүйцээж авахын нөхцлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Суурь нэр эдгээрийг мэдсэн хэрнээ эдгээрийн бэлэг чанарыг үл ухаарваас шинжих бодол орж ирэхгүй тул их үйлээс няцах вий.

В. Шавь багшаа хэрхэн шүтэх ёс

Сав төгөлдөр болсон шавь бээр дээр номносон дагуу бэлэг чанар төгс, эс төгс болохыг сайтар шинжлээд бэлгэ чанар төгөлдөр багшаас ном зарлигийн ачийг хүртвээс зохистой.

Энэ талаар гэвш Долбова болон Санпүва нарын таалал өөр өөр байдаг. Санпүва олон багшийг шүтэж, заасан бүхнийг сонсдог байж. Хамаас ирэх зам дээр нэгэн уваш ном зааж суухад тэрээр түүнийг сонсохоор очжээ. Нөхөд нь "сонсохоор юм биш" гэж цааргалахад тэрээр "Та нар бүү ингэтүгэй, надад хоёр их хэрэг тус байна" гэсэн гэдэг.

Гэвш Долбова бээр дөрөв таваас хэтрэхгүй цөөхөн багшийг шүтдэг байсан гэдэг. Бодова, Гомборинчэн хоёр багш бээр дээрх хоёрын алин нь сайн болох талаар айлдахдаа: "Гэмтэй гэж хардаг, олигтой сүсэг бишрэл

төрөөгүй, сэтгэл ухаан боловсроогүй үед, гэвш Долбовагийн ёс нь илүү зохимжтой тул тэр мэт үйлдээрэй" хэмээжээ. Энэ ёс нилээд дэлгэр үзэгдэх тул энэ дагуу үйлдээрэй.

Чингээд зарлигийн ачийг хүртээгч ерөнхий болон ялгамжаатай төгс төгөлдөр увдисаар оюун ухааныг сайтар хөтлөгч буяны садныг хэрхэн шүтэх ёсноо хоёр зүйл:

1) Сэтгэлээр шүтэх ёсон
2) Үйл ажилаар шүтэх ёсон

1) Сэтгэлээр шүтэх ёсноо гурав:

а) Шүтэх сэтгэлийг ерөнхий үзүүлэх нь
б) Ялангуяа язгуур болсон - сүсэглэх сэтгэлийг үзүүлэх
в) Зарлигийн ачийг санах - бишрэх сэтгэлийг үзүүлэх

а) Шүтэх сэтгэлийг ерөнхий үзүүлэх нь

"Гол модон байгуулах судар"-аас "Есөн сэтгэлийн үүднээс буяны садныг бишрэн хүндлэх учиртай" хэмээн хамаг шүтэх сэтгэлийн товчоог тэдгээрт багтаан айлдсан буй. Тэдгээрийг хураангуйлваас дөрвөн зүйл болно.

"Цэцэн хүү" адилын сэтгэл гэдэг өөрийн эрхийг орхиж багшийн эрхэнд орох болой. Цэцэн хүү болвоос алив ажил үйл хийхдээ өөрийн дураар оролгүй эцгийн нигуурыг хардаг агаад эцгийн заасан хэлсэн дагуу явдаг мэтээр буяны садны нигуурыг харах болой.

"Эдүгээгийн бурхадын илт болгоогч бясалгал"-аас: "Тэрээр өөрийн хамаг эрхээ орхиж, буяны садны ухаанаар явах болмой" хэмээжээ. Гэвч энэ адилаар явахдаа бэлэг чанар төгс нэгнээ чингэхнээс бус, хэн дуртайд хамраа дөрлүүлэх бус хэмээн айлдсан буй. [25]

"Очир адилын сэтгэл" гэдэг бие биенээ садан лугаа ялгалгүй баттай үзэх буюу. Муу нөхөр, чөтгөр шумнас зэрэг хэн нэгнээс болж салж холдох хэрэггүй. Дээрх *"Судар"*-аас: "Улааныг харж урвалзахгүй, шарыг үзэж шарвалзахгүй" хэмээн айлджээ. [26]

"Газар адилын сэтгэл" гэдэг багшийн өгсөн үүрэг ажил юу бүхнийг үүрэх сэтгэл буюу хамаг үүрэгт ажлыг үүрэхээсээ үл шантрах явдал ажгуу. Бодова гэгээн бээр Жан-а-ва гэгээний шавь нарт хандан: "Миний багш

буяны садан энэ адилын бодисадва лугаа учран, зарлигчлан бүтээж байгаа та бүгд их буянтай ажээ. Эдүгээ ачаа үүрэг гэж үзэлгүй, оройн чимэг шүтээн гэж үзэгтүн" хэмээн айлдсан мэтээр болой. Зургаан зүйлээр үүрэг үүрэхээс *"Эргэн тойрны уул адил сэтгэл"* гэдэг ямар ч зовлон бэрхшээл тохиолдоход үл хөдлөх болой. Жан-а-ва гэгээн Рүгва-д залрах үед даарснаас болж Гомбо Ёндонбар хэмээх бүтээлчний лагшин чилээрхжээ. Тэрээр Шоннү Дагва ламтанд бараалхаж явах суухыг айлтгаж гэнэ. Шоннү Дагва бээр: "Амгалан суудалт, асар ялгуусан орд харшид заларчихаад яах нь вэ. Их хөлгөний буяны садныг шүтэж ном сонсох гэдэг эдүгээгээс цааш олдохгүй тул тогтож суугтун" хэмээн түүнд айлдсан адил буюу.

"Ертөнцийн боол адилын сэтгэл" гэдэг хамаг муу үйлийг эдлэвч сэтгэл огт гутрахгүй бүтээх явдал аж. Их бандида Адиша болон дуун хөрвүүлэгч нар морилох зуур нэгэн их шороо шавхайтай газар бууджээ. Гэтэл Донбова гэгээн хувцсаа тайлан шаврыг арилгаад хаа нэгтэйгээс хуурай цагаан шороо авч ирж дэвсжээ. Улмаар Жову богдын өмнө мандал өргөсөнд Жову гэгээнээс "Аяа! Тань шиг шавь Жагарт нэг байсан билээ" гэж айлдсан гэдэг.

"Тууржуур адилын сэтгэл" гэдэг нь омог болоод их омог бүгдийг лавтай тэвчин, өөрийгөө багшаасаа доорд барих болой. Гэвш Донбова бээр: "Омгийн цөгцөнд эрдмийн ус тогтохгүй" хэмээжээ. Жан-а ва гэгээн бээр: "Хаврын цагт өндөр уул толгодын оройн өвс ногоорох нь уу, өчүүхэн намхан хормой бэлийн өвс ногоорох нь уу хараарай" хэмээн зарлигласан гэдэг.

"Хөлөг адилын сэтгэл" Багшийн ажил машид үйлдэхэд бэрхтэй бас үүрэхэд хүнд байсан ч түүнийг дуртайяа үүрэх бөлгөө.

"Нохой адилын сэтгэл" Багш загнан аашлавч түүнд үл уурлах мөн. Долүнба гэгээн бээр бурхан урлаач гэвшийг уулзах болгондоо загнадаг байж. Түүний шавь Нягмова бээр: "Энэ хүн багш бид хоёрыг дандаа л загнаж байх юм. Та түүнийг загнаж болдоггүй юм уу" гэхэд "Багш минь намайг ингэж загнах тоолонд Хируга бурханы адистид тэр төдийгээр надад оршдог юм" гэж хариулсан мэт болой.

"Найман мянгат"-аас ч: "Хэдий номыг өгүүлэгч бээр номыг хүсэгчийг загнах, үл тоомсорлох мэтээр үзэгдэвч, та түүнтэй зөрүүдлэж бүү үйлд. Харин улам номоо чухалчлан биширч, залхалгүйгээр араас нь дагаарай" хэмээн айлджээ.

"Хөлөг онгоц адилын сэтгэл". Багшийн ажил үйлд үргэлжид тусалж одох ирэхээс үл уйдах болой.

б) Ялангуяа язгуур болсон - Сүсэглэх сэтгэлийг үзүүлэх

"*Гончог Далала тогтоол*"-оос:

Эхлээд сүсгийг эх ундарга адил төрүүлж
Эрдэм бүгдийг сахин арвижуулж үйлдэх
Элдэв сэжиг арилж далайгаас гэтлэх
Сүсэг болвоос сайн амгалангийн тэмдэгт хот мөн

Сүсэг болвоос хиргүй тунгалаг сэтгэлийг үүдэгч
Омог арилсан бишрэх сэтгэлийн язгуур буюу
Сүсэг болвоос эд баялаг, хүү сан хийгээд хөлтний эрхэм
Гар адил буяныг хураагч үндэс мөн хэмээжээ.

"*Арван номт судар*"-аас:

Ашид хөтлүүлэн магад тонилохуй яа
Аливаа хөлгөний дээд нь сүсэг буюу
Арга иймээс ухаантан мэргэд бээр
Анхнаас сүсгийг даган орж шүтвэй

Үл сүслэх хүмүүн түүнээ
Үлэмж буяны ном үл төрөх буюу
Хөрөнгө нь галд хөнөөгдсөн
Хөх ногоо хэрхэх адил бөлгөө хэмээжээ.

Донбова гэгээн Адиша богдоос "Төвдөд бясалгал бүтээл хийдэг хүн олон байх юм. Гэхдээ ялгамжаатай эрдэм чадал олсон нэгэн ерөөс төрөхгүй юм" гэж гайхан асуужээ.

Адиша богд бээр: "Их хөлгөний эрдэм их бага төрөх гэдэг бүгд багшид харгалздаг юм. Танай төвдүүд багшийгаа эгэлд үзэхээс цаашгүй тул яаж төрөх билээ" гэсэн гэдэг. Богдоос "Адиша та увдис айлдана уу" гэж өндөр дуугаар айлтгахад "Ха, Ха! Миний чих сайнаас сайн шүү!" гэж хөхрөөд "Увдистай болно гэдэг сүжигтэй байх юм шүү дээ. Сүслэгтүн, сүслэгтүн!" хэмээн айлдсан учир сүжиглэх сэтгэл маш чухал бөлгөө.

Ер нь чухаг дээдэд, үйлийн үрд, дөрвөн үнэнд сүжиглэх зэрэг олон зүйлийн сүжиг байдаг ч энэ үест багшаа сүсэглэх сэтгэл болой.

Чингээд шавь хүн багшаа хэрхэн үзэх талаар "Очирваань авшиг хүртээгч тантр"-аас: "Нууцийн эзэн! Шавь хүн багшаа хэрхэн үзэх вэ хэмээвээс, Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бурхантай адилд үзэх буюу.

Түүний сэтгэл тэр адил болвоос
Үргэлжид буян төрөх буюу
Тэр л ертөнц бүхний
Тусыг туурвигч бурхан болох" хэмээжээ. [27]

Их хөлгөний судрын аймгаас ч бурхан адилд үзэх хуран мэдэл төрүүлэхийг зарлиглажээ. Винайн судраас ч тэр адил зарлигласан буй. Хэдий чинээ багш нараа бурхан адилд үзэж чадваас төдий чинээ гэмтэйд үзэх атхаг сэжиг арилж харин эрдэм чадлыг бодох ухаан төрнө гэсэн утга мөн. Тиймээс тухайлан багшаа бодохдоо аливаа буруу сэжгийг огоорон эрдэм тусыг бодох ухаанаар бясалгах учиртай.

Мөн дээрх "*Тантр*"-аас: [28]

Багшийг эрдмийн талаас барь
Гэмийн талаас хэзээ ч бүү барь
Эрдмийг бариваас шид бүтээлийг олох
Гэмийг бариваас шид бүтээл эс бүтэх хэмээн айлдсанаар үйлдээрэй.

Энэ мэтээр багшийн эрдмийн хувь их боловч түүнд байгаа өчүүхэн гэмийн талаас сонжвоос өөрт шид бүтээлийн тотгор ирдэг байна. Тиймээс гэмийн хувь их байлаа ч гэмийн талаас сонжихгүй, эрдмийн талаас барьж сүсэглэж чадваас өөрт шид бүтээл гарахын үндэс болдог аж.

Хэрвээ сэрэмжгүйгээс буюу олон нисваанисын эрхээр сэжиглэж буруутгах санаа төрвөөс тэр цагт наминчлан боомтлохоор шамдаарай. Чингэж чадваас аажимдаа хүч нь багасгах болно.

Тийнхүү ёс суртахуун, олныг сонссон, сүсэг бишрэл тэргүүтэн эрдмийн зүгийг ухаандаа барьж багшийнхаа эрдэм ухааныг санаж бодоорой. Энэ мэтээр бодож чадваас бага сага гэм үзэгдэвч эрдмийн зүгийг ухаандаа барих учир сүжигт тотгор учрахгүй.

Үлгэрлэвээс, өөрийн чинь дургүй хүн эрдэм ихтэй боловч, түүнийг гэмтэй гэж үзэх бодол чамд хүчтэй байдаг учраас л түүнийг эрдэмтэйд үзэх бодлыг чинь хааж байдаг. Мөн хэдий надад гэм олон байвч өөрийнхөө

ганц нэг эрдмээ гайхуулах бодолдоо эзлэгдээд өөрийн гэмээ ухаарах бодлыг дардагтай адил болой.

Адиша гэгээн "Төв үзэлтэн" (мадхъямика) байжээ. Харин түүний багш Сэрлинба багш бээр "намба дүрсийг үнэнд баригч-сэтгэлийн төдийтний үзэлтэн" (ёгачара) байж. Ийнхүү үзэл онолын үүднээс үзвэл багш шавь хоёрын хооронд дээд доодын ялгаа байжээ.

Гэсэн хэдий ч хамгийн гол их хөлгөний мөрийн зэрэг болон бодь сэтгэлийн увдис зэргийг тэр л багшаа шүтэн байж олж хүртсэн учраас Сэрлинба багшийгаа бусад багш нарынхаа дотроос ханьцашгүй багш хэмээн дээдлэн шүтсэн түүхтэй.

Эрдмийн талаас барилгүй гэмийн талаас сонжих аваас ёс жудаг цалхайрхад хүрнэ. Тиймээс нэгэн бадаг төдий ном заалгаснаас дээшихийг ялгалгүй багш хэмээн үзэх хэрэгтэй.

"Чухаг дээдийн үүлэн судар"-аас: "Багшийг шүтвээс буян арвижиж хилэнц хорогдохыг ухаар. Их сонссон, бага сонссон болон мэдсэн, эс мэдсэн, ёс суртахуун төгөлдөр, төгөлдөр бус алин байлаа ч багшаа бурхан адилд үзэх бодол ухааныг төрүүл.

Хэрхэн бурханаа баясах, сүжиглэх адилаар багшдаа сүсэглэн баясаарай. Багшаа хэрхэн хүндэтгэж өргөн дээдэлсэн түүний хэрээр бурхан болох бөгөөд буян гүйцээгүйн буян гүйцэх, нисваанисаа бараагүй нь барах, баясгалан амгаланг олох, буяны номтой зохилдон орших ба нүгэлтэй үл зохилдон оршмой".

"Дагшулжан айлтгасан судар"-аас: "Гэрийн эзэн! Бодисадва нар эш ном хүртэх, амны уншлага хийхээр чухалчлах болон өглөг, ёс суртахуун, тэсвэр, хичээнгүй, бясалгал, билгүүн зэрэг эрдэм юугаа төгөлдөр болгохын тухайд бодисадын мөрийн буяныг төгөлдөр хураах ганцхан шүлэг номыг сонссон, эш хүртсэн, авсан тэр л багшаа тэд номын ёсоор бишрч үйлддэг билээ.

Хэдий чинээ нэр, үг, үсэг юу нэгээр шүлэглэн үзүүлсэн тэр тоотой галбад тэр багшаасаа буцалгүйгээр олз омог, хүндэтгэл бишрэл, өргөл тахил бүгдээр дээдлэн хүндэлсээр ирсэн байхад, Гэрийн эзэн та, багшаа багш гэж төгс төгөлдөр эс хүндэлвээс ёс бусьн зүйл болох тул бусдыг хэлэхийн хэрэг юун" хэмээн айлджээ.

в) Зарлигийн ачийг санах-Бишрэх сэтгэлийг үзүүлэх

"Арван номт судар" -аас:

Би болвоос өнөд удаан орчлонд тэнэгчдийг эрэлцэн ологч
Би болвоос өнөд удаан мунхагаар хөлхөгдөгсдийг нойрноос сэрээгч
Би болвоос орчлонгийн далайд живэгсдийг татан гаргагч
Би болвоос муу мөрд зүглэгчдэд сайн замыг заагч

Би болвоос орчлонгийн гянданд хүлэгдэгсдийг гэтэлгэгч
Би болвоос өнөд удаан өвчинд нэрвэгдэгсдийн эмч оточ
Би болвоос хүсэл шунал тэргүүтний машид дүрэлзэх галыг
Унтраагч хурын үүлэн адил хэмээх хур мэдлийг үүсгэх болой

хэмээсэн ба *"Гол модон байгуулах судар"* - аас:

Шонну Норсон!
Буяны садан нар намайг хамаг муу заяанаас аврагч болой
Хоосон чанарын номыг ухааруулагч болой
Жаргал зовлонгийн замыг ялган заагч болой

Хотол сайн явдлыг увдислагч болой
Хамгийг болгоогчийн хот балгадын мөрийг заагч болой
Хамгийг болгоогчийн оронд хүргэгч болой
Номын төв далайд орогч болой

Гурван цагийн мэдэгдэхүүний далайг үзүүлэгч болой
Хутагтын чуулганы хот мандлыг заагч болой
Буяны садан нь цагаан зүгийн ном бүгдийг
Арвижуулан үйлдэгч болой
хэмээн даган дурдаж уйлан үйлдвэй хэмээсэн мэт санаарай.

Буяны садан багш бүгдээ өөрсдийн толгой дээр залан багшийнхаа намба төрхийг сэтгэлдээ бодон, хэлэндээ дээрх үгийг өгүүлж тэдгээрийн утгыг нэгэн үзүүрт сэтгэлээр санаж үйлдээрэй. Дээрх судрын тэдгээр үгсийг хамтатган найруулаарай. *"Гол модон байгуулах судар"* -аас:

Энэ болвоос миний буяны садан-номыг өгүүлэгч
Хамаг ном эрдмийг заан үзүүлэгч минь буюу
Бодисадвын явдал мөрийг төгөлдөр номногч
Та мөн хэмээх нэгэн үзүүрт сэтгэлээр энд ирэв ээ

Миний ээж адилаар эдгээр эрдмийг төрүүлэх
Эрдмийн сүүгээр хөхүүлэгч буурай ээж адил
Бодь мөрийн гишүүнийг төгс бясалгагч буюу
Элдэв хорлолыг няцаагч буяны садан билээ

Өтлөх, үхэхээс гэтэлгэгч эмч оточ адил
Хурын рашааныг буулгагч хурмаст тэнгэр адил
Наран, саран мэт буяны номыг дэлгэрүүлэгч
Амарлингуйн зүгийг гэрэлтүүлэгч тунгалаг наран адил

Дайсан болоод нөхөрт уул адил бөгөөд
Далай мэт үл хямрах сэтгэл төгөлдөр
Сайтар мэргэшсэн сэлүүрчин адил хэмээн
Энэ адилын сэтгэлээр Норсон би энд ирэв ээ

Бодьсадва миний ухааныг төрүүлэгч
Бурхадын хөвгүүний бодь явдлыг үүсгэгч
Эдгээр л миний буяны садан бурхан хэмээн сайшаагдсан
Энэ адилын буяны сэтгэлээр энд ирэв ээ

Ертөнцийн аврагч баатар адил бөгөөд
Итгэлт сартваахи аврагч нь та мөн
Эдгээрийг надад өгөгч амгалангийн нүд та мөн хэмээн
Энэ адилын сэтгэлээр буяны садныг өргөн хүндэлсүгэй

хэмээн шүлэглэн дуулсан адилаар санах бөгөөд Норсон бээр ийнхүү өөрөө орчуулан уншдаг байжээ.

2. Үйл ажилаар шүтэх ёсон

"Багшийн тавин шүлэг"-ээс:

Энд олныг хэлэхийн хэрэг юун
Багшийг баясуулах алин бүгдийг үйлд
Үл баясган үйлдэх бүхнийг тэвч
Тэр болон түүнээ шамдан шинж

Шидийг бүтээгч багшийг даган барь хэмээн
Очирыг баригч ямагт айлдсан тул
Таньж бариад байгаа бүхнээрээ
Багшийг огоот баясуулж үйлд хэмээн айлдсан мэт.

Товчлон хураавaас баясгах бүхнийг бүтээх ба үл баясгах бүхнийг тэвчихээр шамдах болой. Гурван үүднээс баясгах буюу (1) эд өлөгийг өргөх, (2) бие хэлээр өргөн хүндлэх, (3) зарлигчлан бүтээх болой.

Тэр талаар *"Судрын чимэг"*-ээс:

Олзоор хүндлэх, өргөн хүндлэх ба
Бүтээлийн үүднээс буяны садныг шүтсүгэй хэмээсэн ба
Батад агч ийн үзүүлж бүтээсэн түүгээр
Тэр л сэтгэлээр үнэхээр баясуулж үйлд хэмээн айлджээ.

а) Эд өлөг өргөх: *"Багшийн тавин шүлэгт"*-ээс:

Өөрийн тангарагт багшдаа
Өглөг бус хөвгүүн, эхнэр ба
Өөрийн амь биеэ үргэлжид өргөх хэрэгтэй тул
Төгс эдлэл өргөхийг хэлээд яах вэ хэмээгээд

Тэдгээрийг өгвөөс бурхан бүгдэд
Үргэлжид өргөл өргөхтэй адил
Түүнийг өргөснөөр буяны чуулган болох тул
Буяны дотроос шид бүтээлийн дээд болно хэмээн айлдсан мэт болой.

Мөн Лагсорва гэгээнээс: "Сайн нь байсаар атал тааруу муугаа өргөвөөс тангараг доройтно. Багш түүнийг баясгах юм уу, муушаахгүй болвоос гэм гарахгүй" гэж зарлиглажээ.

"Багшийн тавин шүлэгт"-ээс:

Барагдашгүй болтугай гэж сэтгээд
Өчүүхэн төдий сэтгэлд зохистой байсныг
Үлэмж ялгамжаатай чанарт болгон урвуулсан
Тэр хийгээд түүнийг л багшдаа өргөсүгэй

хэмээсэнтэй зохилдуулан өргөөрэй.

Багш болвоос шавийн буян хураах эрхэм дээд орон учраас тийнхүү бодож өргөх хэрэгтэй юм. Харин багшийн зүгээс тэдгээр зүйлд шунан омтгойрох ёсгүй. Шарава гэгээнээс: "Эд өлөг төдийд үл шунан номлол

бүтээлд баясах нэгнийг багш хэмээх мөн. Түүнээс буцваас нирваныг бүтээгч багш болж чадахгүй" гэжээ.

б) Бие хэлээр өргөн хүндлэх: Угаал өргөх, лагшинг илэх, хир хөлсийг цэвэрлэх, дэргэдийн бараа болох, багшийн эрдмийг өгүүлэх тэргүүтэн болой.

в) Зарлигчлан бүтээх: Хэрхэн айлдаж зарлигласан ёсоор харшуулалгүй бүтээх явдал нь эрхэм чухал болой.

"Төрөл дарааллын цадиг" -аас:

Тусалсны хариуд тахиж үйлдэнэ гэдэг
Тушаасныг зарлигчлан биелүүлэх явдал мөн хэмээн айлджээ.

Хэрвээ багшийн зарлигийн дагуу бүтээх хэрэгтэй болоход шүтсэн багш маань зохисгүй замд хөтлөх юм уу, гурван санваар лугаа харшлах ажилд оруулвал хэрхэх вэ хэмээвээс, Энэ талаар *"Винайн судар"*-т: "Ном бусыг өгүүлвээс буцааж үйлдээрэй" хэмээжээ.

"Чухаг дээд үүлэн судар"-аас: "Буян аваас түүн лүгээ зохилдон үйлдэх, нүгэл аваас үл зохилдон үйлдэх" хэмээсэн тул түүнийг тушаасан байсан ч сонсохгүй байж болно. Үл зохилдох зүйлд орохгүйн талаар "Арван хоёрдугаар төрлийн намтар"-т тодорхой буй. Гэхдээ эдгээрээр шалтаглан багшийгаа үл бишрэх, басамжлах, муушаах зэргээр авирлаж болохгүй.

Энэ талаар *"Багшийн тавин шүлэгт"*-ээс:

Зохистойгоор эс чадваас
Чадахгүй түүнээ үгээр хариул

хэмээсэн мэтээр ажиглаж сайтар үйлдээд үл орох мөн. Тэр мэт шүтэхийн цагт *"Судрын чимэг"*-ээс:

Түүний номын тушаалыг биелүүлвээс
Эрдэм төгөлдөр болох
Буяны садныг сайтар шүтнэ гэдэг

Эд өлөгөөр бус хэмээн айлдсан мэтээр номын тушаалыг биелүүлэх нь чухал. Бодова гэгээн бээр: "Ананд бээр Бурхан багшийн дэргэдийн бараа бологч явахын үед бурханы зөвшөөрөлгүй хувцас баринтаг өмсдөггүй, бурханы идээний үлдэгдлийг иддэггүй, гэнэт бурханы мэлмийн

өмнө одох хэрэг гарсан ч бурханыг хүндэлсү хэмээн заавал зөвшөөрөл айлтгаж байсан зэрэг нь ирээдүйн шавь нарыг болгоосон хэрэг. Бид нар өчүүхэн төдий ч ном бүтээгээгүй хэрнээ ганц нэг аяга тагшныхаа их багын хэмжээгээр болсон болоогүйгээ ярьж суудаг чинь алсдаа ялзрахын шинж шүү хэмээн айлдсан буй. [29]

Хэдий хугацаанд шүтэх ёстой вэ гэвээс, Бодова гэгээнээс: "Өөрт ганц нэг хэрэг гарахаар асуучихаад, тэр хэргээ бүтээчихээд өөр тийшээ явах зохисгүй тул ойр холын хэр хэмжээг тааруулан уртасгаж бүтээх хэрэгтэй" гэж айлдсан дагуу буюу.

г) Буяны садныг шүтэхийн тус эрдэм:

Бурханы хутагт ойртох, Ялгуусад баясах, буяны саднаар үл хоосрох, муу заянд үл унах, муу үйл болон муу сэтгэлд дийлдэхэд бэрхтэй болох, бодисадвын явдалтай үл харшлах, дурдан санах сэтгэл баттай болох учраас эрдмийн чуулган улам дээшлэн дээшлэн одсоор орон үесийн хийгээд алс хэтийн хэрэг бүхэн бүтэх болно. Багшаа хүндэлж дээдлэх сэтгэлийн болон үйл ажлын буяныг хурааснаар өвөр бусдын тусыг үйлдэн буяныг хотол чуулган дүүргэх болой.

Тийн болохыг *"Гол модон байгуулах"*-аас: "Язгуурын хөвгүүн ээ, Буяны саднаар огоот ээлэгдсэн бодисадва нар муу заянд үл унах болой.

Буяны саднаа санагч бодисадва нар бодисадвын санваартай харш зүйл үл үйлдэх болой. Буяны саднаар тэтгүүлэгч бодисадва нар ертөнцөөс үлэмж илүү бөлгөө. Буяны саднаа өргөн хүндлэгч бодисадва нар хамаг явдлаа үл умартан бүтээх болой. Буяны саднаар огоот хүрээлэгдсэн бодисадва нар үйл болон нисваанисаар үл чадагдах мөн" хэмээсэн ба "Язгуурын хөвгүүн ээ, Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бурхад бээр буяны садны араас дагагч бодисадва нарыг таалан баясах бөлгөө.

Хамгийг айлдагч нар буяны садны үгнээс үл гарч бодисадва нартай ойртож шадарлах болой. Буяны садны үгнээ үл тээнэгэлзэгч түүнтэй буяны садан шадарлах буюу. Буяны саднаа сэтгэлээсээ салгалгүй санаж байваас хамаг хэрэг илт бүтэх болой" хэмээжээ.

"Санаанд багташгүй нууц"-аас: "Язгуурын хөвгүүд болоод язгуурын охид та бүхэн машид бишрэлтэйгээр багшдаа залбиран шүтэж, бараалхан шадарлаж, дээдлэн хүндэлж байгаарай. Ингэж буяны номыг сонсвоос сэтгэл ч буянтай, ажил үйлс ч буянтай сайн болно.

Улмаар буяныг туурвин буяны зүг одох тул буяны нөхөд ч хүндлэх болмой. Нүгэл үйлдэхээ больж буян хийх болно. Өвөр бусдыг зовоохоо байна. Өвөр бусдыг даган сахих болсноор ханьцашгүй бодийн мөрийг гүйцээн төгсгөнө. Улмаар буруу мөрд орогч амьтан бүхэнд тусалж чаддаг болно. Ийнхүү бодисадва нар багшийг шүтэн байж хамаг буяны чуулганыг төгс хураадаг ажгуу хэмээжээ.

Мөн буяны саднаа дээдлэн хүндэлснээр муу заяанд амсах байсан үйлүүд энэ насанд бие сэтгэлийн өчүүхэн зовлонг эдлэх юм уу, эсвээс зүүдэнд амсах төдийгээр арилж барагдах ба тоолшгүй олон бурхдад тахил өргөл өргөх буянаас ч илүү их тус эрдэм төрдөг ажээ.

"Газрын зүрхтний судар"-аас: "Түүнийг шүтснээр тоолшгүй олон галавт муу заяанд тэнэж одуулах байсан муу үйлийн үрүүд энэ наснаа хижиг өвчин тусах буюу эсвээс ган зуд тохиолдох зэрэг бие сэтгэлд бага шиг хорлол ирэх төдийгээр арилах буюу багаар гэхүл зэмлэл (баалуулах) хүртэх эсвээс зүүдлэх төдийхнээр арилах болно.

Тийнхүү өдрийн хугас төдийд шүтэж үйлдсэн буян нь хэмжээлшгүй олон бурхдад буяны язгуурыг хүсэн тахил өргөлийг өргөсөн болон суртгаалыг сахиснаар төрдөг буян бүхнийг ч сүрээрээ дарна. Багшаа дээдлэн хүндэлсний буян санаанд багташгүй билээ" хэмээгээд "Бурхадын цаглашгүй их эрдэм рид хувилгаан бүхэн ч үүнээс л үүднэ гэж үзээрэй. Тиймээс багшаа бурхан адилаар залбиран шүтэж, бараалхан шадарлаж, дээдлэн хүндэлсүгэй" хэмээн айлджээ.

"Төрөл дарааллын цадиг"-аас:

Дээдэс багш нарын хэнээс ч холдолгүй
Усхал дөлгөөн зангаар багшийг шүтэж үйлд
Түүнтэй шадарлан ойртвоос эрдэм боловсрол
Тухайлан тушаахгүй ч аяндаа наалдах болмой хэмээн айлджээ.

Бодова гэгээн бээр: "Эгэл бид нар дээлээ гандаж гутлаа цоортол дэмий баахан гүйхийн их гэмтэй. Гандсан дээлээ газар сэгсрэхэд шавар шороо наалдахаас бус алт эрдэнэс наалдахгүйтэй адил буяны садан түүний эрдмийг наалдуулалгүй, ганц нэг өө сэв төдийг олж наагаад ирж байна шүү. Түр нэг гүйсэн төдийгээр түүний эрдэм наалдана гэж үгүй" хэмээн айлдсан буй. [30]

д) Эс шүтэхийн гэм :

Багшид шавь орчихоод шүтэх ёсоо буруудуулваас энэ насандаа олон янзын өвчин зовлон, ад донгоор хөнөөгдөх ба хойд насандаа хэмжээлшгүй их муу заяаны зовлонг цаглашгүй их хугацаанд амсахад хүрнэ.

"Нууцын эзний авшгийн тантр"-аас: "Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бурхан аа! Багшаа басамжлан доорд үзэгч тэдгээрийн тийн боловсрох үйлийн үр ямар болох вэ? хэмээсэнд Бурхан зарлиг болруун: Нууцын эзэн ээ, Тэнгэр сэлт ертөнцийнхэн айж цочих билээ. Ийн бүү өгүүлэгтүн. Гэвч, Нууцын эзэн ээ, Өчүүхэн нэгнийг өгүүлсү. Бодисадва нар анхааран сонсогтун.

Барагдашгүй зовлонт Аюус там зэрэг
Алин там байдгийг би номносон билээ
Тийм л оронд орших хэмээн өгүүлжээ
Тэгэхдээ бас тоолшгүй галваар наслах

Тиймийн учир ямар нэг байдлаар
Хэзээ ч түүнийг басамжилж бүү үйлд хэмээсэн ба

"Тавин шүлэгт"-ээс:

Багшаа муушаагч тэрээр
Хижиг өвчин хулгана яр болон
Ад дон, эмгэг зовлон, хорлол зэрэгт
Ихэд баригдан үхэхэд хүрэх

Хаан, гал, хорт могойн болон
Усны аюулууд, дагинас, хулгайч хийгээд
Ад дон болон буруу зүгийн эздүүдэд
Алуулан хөнөөлгөж тамд одох болой

Хэзээ ч багш нарынхаа
Хамаг сэтгэлийг хямруулж бүү үйлд
Хэрвээ мунхаглан үйлдсэн аваас
Халуун тамд чанагдах нь лавтай

Аймшигтай аюус там тэргүүтний
Ахуй ёсыг номнон үзүүлсэн билээ
Багшаа муушаан доромжлогч нар л
Баттай тэнд оршихийг номновой хэмээжээ.

Их мэргэн Шандэвагийн туурвисан *"Данагийн зохиосон бэрхийн тайлал"*-аас :

Ганцхан шүлэг ном заасан байсан ч түүнийг л
Гагцхүү багш гэж эс үзвээс
Адгуус нохойн төрөлд зуунтаа төрөх ба
Алуурч махчины доод төрөл авах хэмээжээ.

Тэрчлэн төрөх байсан эрдмүүд үл төрөх ба төрсөн эрдмүүд доройтон алга болдог аж.

"Эдүгээгийн бурхадын илт мэдлийн бясалгал"-аас: "Хэрвээ тэрээр түүнд нэрмэхийн сэтгэл болон тэмцэлдэх уурлахын санаагаар хандсан л бол эрдэм олно гэж хэзээ ч үгүй. Бурхан адилд үзэхгүй бол мөн тийн болой. Гурван хөлгөний бодгаль болон ном заасан аяга тахимлаг нарыг бишрэн хүндэлж багш буюу бурхан адилд үзэх сэтгэл эс гаргаваас тэрээр олоогүй эрдмээ олох болон олсон эрдмээ барахгүй байна гэхийн газаргүй болно. Үл биширвээс үнэн ном балрах болой" хэмээн айлдсан мэт.

Нүгэлт садан болон хилэнцэт нөхөртэй нөхөрлөвөөс эрдэм чадал аяндаа хорогдож цөөрөөд харин хамаг гэмүүд улам нэмэгдсээр хүсээгүй муу бүхэн гарч ирдэг тул хэзээ ямагт тэвчих хэрэгтэй билээ.

"Дурдан санахуйг чухал агуулах судар"-аас: "Хилэнцэт нөхөр болвоос урин, шунал, мунхаг сэтгэл бүгдийн суурь бөлгөө. Тэрээр хорт мод адил" хэмээжээ.

"Гаслангаас нөгчихүй"-гээс ч: "Бодисадва нар муу нөхрөөс л айх хэрэгтэй. Галзуу заан тэргүүтнээс айх хэрэггүй. Учир нь эдгээр нь бие махвод төдийг л эвдэх. Харин муу нөхөр бол сайхан сэтгэл болон сайн буян хоёуланг хөнөөдөг аюултай. Тэр хоёрын нэг нь бие махводыг эвдэвч муу заянд хүргэж чадахгүй. Харин нөгөө нь номын биеийг эвдлээд муу заянд лавтай хүргэх чадалтай буюу" хэмээжээ. *"Үнэнчийн бүлэг"*-ээс:

Хилэнцэт нөхрийн могойд хэн нэгэн сэтгэлээ хатгуулчихаад
Хэзээд буяны садны хор тайлах эмийг орхиж огоорвоос
Хэдий тэдгээр чухаг дээдийн номыг сонсовч
Хоохой хөөрхий! Сэрэмжгүй явсаар их халил хаднаас унах хэмээсэн ба

Зашэ гэгээний *"Цоморлиг"*-оос ч:

Үл сүслэх, харамлах, шунахайрах,
Худал өгүүлэх, хов жив зөөх ба
Ухаантантай үл нөхөрлөх болон
Нүгэлт хүмүүнтэй ханилах зэргийг бүү үйлд

Хэдий хилэнц үйлдэгч бээр
Хилэнц үл үйлдэгч нэгнээ шүтлээ ч
Хилэнц үйлдэхийн санаа төрснөөр
Хэрэггүй муугаа улам нэмэх

Шүтэх ёсгүйг шүтсэн хүмүүн бээр
Түүний гэмээр гэмтэн болох бий
Хор түрхсэн сумыг хуйванд хийхэд
Хор түрхээгүй ч хуйванд нэвчихтэй адил хэмээн айлджээ.

Нүглийн садан хэнийг ч шүтлээ гэсэн урьд хураасан "өөрчлөн болон цаазын амлашгүй нүглүүд" үл хорогдох бөгөөд харин урьд хураагаагүй нүгэл шинээр нэмэгдэж ирдэг юм шүү.

Гэвш Донбава бээр: "Адгийн муу нэгэн хичнээн сайн хүнтэй нөхөрлөвч дунд зэргээс хэтэрдэггүй. Харин хамгийн сайн хүн адгийн муутай нөхөрлөвөл амархан адагт очино" хэмээн айлдсан буй.

е) Утгын хураангуй

"Багшийн бясалгал" (егүзээр) хэмээн алдаршсан эдгээр увдисыг дээр өгүүлсэн дагуу ухаарах хэрэгтэй. Ганц нэгхэн удаа бясалгах төдийгөөр тус болохгүй. Үнэн сэтгэлийн мухраас үнэхээр буян ном үйлдэе гэвэл эндүүрэлгүй хөтлөгч эрхэм дээд багшийг өнө удаан шүтэх чухал.

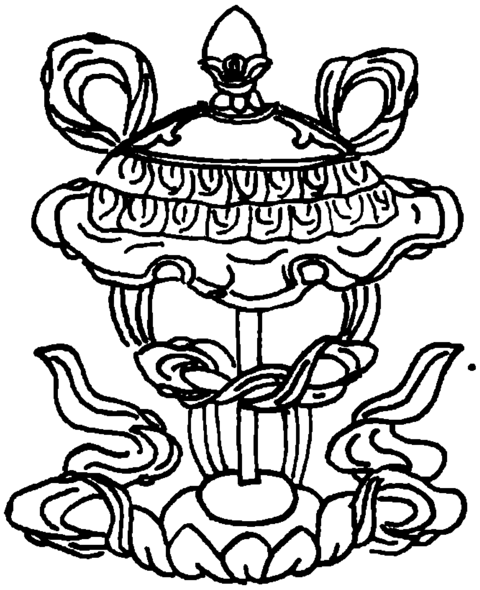
Чадхава гэгээнээс: "Багш шавь бололцох үед буцах явдал тохиолдоно шүү" хэмээсэн мэт шүтэх ёсоо мэдэхгүй шүтснээр ахиц гарахгүй улмаар гэмших явдал ч тохиолдоно. Буяны садныг шүтэх энэхүү номын аймаг юунаас ч илүү эрхэм чухал ашдын үйл хэргийн язгуур учраас ерөнхий зүйлийг эрхэм зарлиг болон тааллын тайлбар зэргээс эш татаж, ухаарахад хялбар болгон сэтгэлдээ буулган, эрхэм зарлигийн утганаа шамдагч дээдэс мэргэдийн зарлиг номоор чимж байгуулав. Дэлгэрэнгүйг бусдаас мэдээрэй.

Бид нар муу сэтгэлдээ баригдсан учраас багш шүтэх ёсыг үл ухаарах бөгөөд ухаарсан ч дахин дахин үл үйлдэнэ.

Үүнээс уршигдан ном сонсогч нарт багшийг шүтэх ёсноо харгалзах алдаа унал их гаравч түүнийг наминчлах, хорих зэргийн ухаан төрөх нь ховор билээ. Иймд дээр өгүүлсэн дагуу тус эрдэм, гэм нүглийг ухаарч дахин дахин санаарай. Урьд төрөлдөө шүтэх ёсыг ёсчлон эс үйлдсэн бүхэндээ сэтгэлийн мухраас наминчилж, хорих явдлыг олонтаа үйлд.

Номын сав байхын буян номыг өөрсдөө шамдаж бүтээ. Бэлэг чанар огоот төгөлдөр буяны садныг дахин дахин бясалга. Хэзээ бурханы хутагт хүртэл энэ адил багшийг даган барихын үндэс болсон буяныг хурааж, ерөөл олонтаа тавь.

Энэ ёсоор үйлдвээс их удалгүй чин зоригийн манлай болсон бодисадва Дагду-ү болонд буяны садныг бэдрэхдээ үл ханагч Шоннү Норсан адил болох болой.



БЯСАЛГАХ ЁСОН

2. Бясалгах ёсыг хураангуйлан үзүүлэх

а. Бодитой бясалгах ёсон

б. Бясалгалын талаарх буруу бодлыг няцаах

а. Бодитой бясалгах ёсноо:

1) Жинхэнэ бясалгалын үест үйлдэх зүйл
2) Бясалгалын завсрын үест үйлдэх зүйл

1) Жинхэнэ бясалгалын үест үйлдэх зүйлд гурав:

а) Бэлтгэл ажил
б) Бодит суурь (ажил)
в) Төгсгөлийн ажил

а) Бэлтгэл ажил :

Зургаан зүйлийн бэлтгэл ажил буй. Эл бэлтгэл ажлын увдис Сэрлинба багшаас уламжилжээ. Орон гэрээ сайтар цэвэрлэх (1), лагшин, зарлиг, тааллын шүтээнийг сайтар жигдлэх (2), тахилаа хөдөлгөөнгүй засаж үзэсгэлэнтэй сайхнаар бэлтгэнэ.

Мөн "Сонсогчийн газар" (Нинса)-аас "нойр, мунхагийн түйтгэрээс сэтгэлээ сэргээхийн үест, янагш чинагш агуулах болон өөрийн дур хүсэл тэргүүтний хилэнц түйтгэрээс сэтгэлээ ариусгахын тухайд ширээ буюу жижиг суудал зэргийн дээр завилж суухыг" зарлиглажээ.

Амгалант дэвсгэр суудал дээр биеэ тэгшитгэн цэхэлж, бүтэн буюу хагас завилгаагаар суух (3), аврал итгэлийг одуулан бодь сэтгэлийг сэтгэлдээ баттай ижилсүүлэх (4), өмнийн огторгуйд агуу их явдал болоод гүн гүнзгий үзлийн дамжлагын багш нар болон бурхан, бодисадва, хутагтууд, сонсоод сонсогч, өөрөө ялгуусад, зарлигийн тушаалтан, номын сахиус нар нөхөр сэлтийн хамт хэмжээлшгүй олноор оршвой хэмээн санаад "буяныг хураахын орон"-ыг тодорхой байгуулна (5)

Ингээд мөрийн эрдмүүд сэтгэлд төрөхийн зохилдох шалтгаан болсон "буяныг хураах" ба харшлах шалтгаан "түйтгэрийг арилгах"-аар орохдоо хамтрах нөхцлийг бүрдүүлэлгүйгээр зөвхөн бодит нөхцөл төдийхөнд

хичээвэл мөрийн эрдмүүд төрөхөд бэрхшээлтэй болдог. Иймээс хураах, арилгахын аньс бүхнийг багтаасан "долоон гишүүнт увдис"-аар сэтгэлээ ариусгах (6) хэрэгтэй.

(1) Мөргөлийн гишүүн: *"Гурван үүдийг хамтатган мөргөх"* талаар *"Хутагт сайн явдлын ерөөл"-өөс:*

Хэдүй бүхий арван зүгийн ертөнцийн орноо
Хэдүй гурван цаг дор одогсон "Хүмүүний арслан"
Хоцрол үгүй тэдгээр бүгдэд би бээр
Хамаг бие, хэл, сэтгэлээр сүслэн мөргөмү

хэмээх нэгэн шүлгээр айлджээ. Энд зөвхөн ертөнцийн нэг зүгт орших бурхад юм уу, эсвээс нэгэн цагийн бурханаа бус арван зүгт орших буюу урьд заларсан, ирээдүйд залрах, эдүгээ заларч байгаа бурхад бүгдийг сэтгэлдээ бодоод, бусдыг даган дуурайсан бус үнэн сэтгэлийн мухраас гурван үүднээс бишрэн мөргөжээ.

"Нэг л бурханд мөргөхөд хэмжээлшгүй их буян хураадаг тул тийн олон бурхадыг сэтгэлдээ бодоод мөргөхөд чухам ямар болохыг хэлээд яах вэ" гэж Ловон Эшэдэ номносон буй. *"Гурван үүд тус тусаар мөргөх":*

а/ Биеэр мөргөх нь,

Сайн явдлыг хүсэх ерөөлийн хүчээр
Сайвээр ажрагсад сэтгэлд илт үзэгдэхүй еэ
Сац орны тоосны тоот биеэ сайтар бөхийлгөж
Сайхи хамаг ялгуусад танаа бишрэн мөргөмү

хэмээх тэргүүтэн нэгэн шүлгээр өгүүлжээ. Цаг зүг бүхнээ багтсан бурхан бүгдээр сэтгэлийн орноо илт байгаа мэтээр бодоод өөрийн биеийг орон дэлхийн нарийн, бүдүүн тоосны тоотой тэнцүүлэн хувилгаад мөргөх болой.

Тэрхүү орон газрын сайн явдалд машид сүжиглэж шинэ эрдэм хүчийг олох, түүгээр сэтгэл өдөөгдөн буй хэрэг болой. "Нэгэн биеэр мөргөл үйлдэхэд их буян хураадаг тул тэр төдий чинээ биеэр мөргөл үйлдсэний буян машид их болно" хэмээн Ловон Эшэдэ бээр айлджээ.

б/ Сэтгэлээр мөргөх нь,

Нэгэн тоосны дээр тоосны тоотой бурхадууд
Бурхадын хөвгүүдийн төв дунд залрах ба
Тэр цагт номын огторгүй хоцрол үгүй бүгдээр
Хамаг ялгуусад бээр дүүрэхийг хүсмүй

хэмээсэн нэг шүлгээр айлджээ. Нарийн, бүдүүн ялгалгүй ганцхан тоосны үзүүр дээр оронгийн тоос бүгдийн тоотой сацуу бурхадыг бодисадва нөхдөөр хүрээлэгдсэнийг төвд залаад тэдгээрийн эрдмийг даган дурдах сэтгэлийг эгүүсгэх болой.

в/ Хэлээр мөргөх нь,

Магтаж баршгүй сайшаалын тэдгээр далайг
Яруу эгшгийн гишүүн далайн дуу бүхнээр
Хамаг ялгуусадын эрдмийг сайтар өгүүлж
Хамаг сайн бээр одогсодыг би бээр магтмой

хэмээх нэгэн шүлгээр айлджээ. Сайшааж баршгүй орны эрдмийг сайшаахдаа нижгээд нижгээд биенээ хэмжээлшгүй толгой байна гэж бодоод нижгээд нижгээд толгойд хэмжээлшгүй олон хэлийг хувилгалаа гэж бод. Энэ мэтээр үйлдээд яруу эгшгээр өгүүлнэ. Энэ үесийн "Эгшиг" хэмээсэн нь магтахын нэр бөгөөд түүний нөхөр болох хэлээр хэлж байгаа явдал юм. "Далай" гэдэг нь олон тоо билээ.

(2) Тахилын гишүүн: а) "*Хэмжээт тахил*"-ыг өргөх нь,

Цэцэгсийн үзэсгэлэн, эрхэсийн эрхэм хийгээд
Жингэнэхүй, сүрчихүй, шүхрийн дээд хийгээд
Гэгээн зул ба утагч хүжсийн анхилам сайхнаар бээр
Ялгуусад тэдгээрийг сайтар тахисугай

Дээд өмсгөлүүд, дээд үнэр болон
Сүмбэр уул сацуу хэмгэрэгүн, замбулзахуй хийгээд
Ялангуяа хэтийдсэн байгуулал зохиол дээд бүхнээр
Ялгуусад тэдгээрийг тахиж үйлдсү

хэмээсэн хоёр шүлгээр айлджээ. *"Цэцэгсийн үзэсгэлэн"* гэдэг тэнгэр хүмүүний орны гайхамшигт тансаг цэцэгс болой. *"Эрхэсийн эрхэм"* гэдэг олон зүйлийг цэцгийг хэлхэж салаавчлан холбоод тэр хоёул бодитой юм уу, урласан бүгд болой.

"Жингэнэхүй" гэдэг утаст үлээвэр, цохилуур, хангинуур хөгжим болой. *"Сүрчихүй"* нь анхилуун үнэрт түрхлэг болой. *"Дээд шүхэр"* нь шүхрийн дотроос эрхэм болой. *"Дээд зул"* нь тос, хүж тэргүүтэн үнэр анхилуун тунгалаг гэрэл ба зэндмэнэ их эрдэнийн тунгалаг гэрэл болой.

"Утагч хүжис" нь найруулсан хүж ба үнэртний зүйлс болой. *"Дээд өмсгөл"* нь хувцас бүгдийн дээд болой. *"Дээд үнэр"* гэдэг нь хүжсийн үнэрт усыг тахилын ус болгож өргөснийг хэлэх бөгөөд гурван мянган ертөнцөд үнэр нь анхилах үнэрт ус тэргүүтэн болно. *"Хэмгэрэгүн", "замбулзахуй"* нь анхилуун тансаг хүжсийг талхлан үнэртэн болгоод боож багласан буюу хот мандлыг зурж, будаг талхаар чимэглэн зуу давхарлах юм уу сүмбэр уул сацуу давхарласныг хэлнэ.

"Байгуулал" гэдэг дээр өгүүлсэн бүгдээр төгс төгөлдөр цогцолсон болохыг хэлнэ. Их зонхидоо гоёж хээлсэн тахилууд багтана.

б/ Хэмжээлшгүй тахилыг өргөх нь

Агуу их тэнсэлгүй аливаа тахил тэдгээрийг
Асар ялгуусан бүгдэд бас хүсмүй
Сайн явдалд биширсэн хүч юүгээр
Сайвээр ялгуусадаа мөргөж тахисугай

хэмээх нэгэн шүлгээр өгүүлжээ. Хэмжээт тахил гэдэг нь ертөнцөд багтаж болох тахилууд юм. Харин энэ үест бодисадва тэргүүтний адистид хүчээр элдэв янзаар санаанд багташгүй олон болгон хувилгасан тахил өргөлүүд багтана.

Сүүлийн хоёр мөрөөр дээд хоёрын дутууг гүйцээн өгүүлж мөргөх, тахих үесийн санаа бодлын орныг заажээ.

(3) Хилэнцээ наминчлах гишүүн. Үүнийг,

Тачаангуй, урин, мунхагийн эрхээр
Бие, хэл хийгээд тэрчлэн сэтгэлээр
Үйлдсэн хилэнц нүгэл алив тэр бүхнээ
Тус тус наминчилмуй би хэмээсэн нэг бадгаар өгүүлжээ.

Гурван хороор суурь хийж бие тэргүүтэн гурван үүдээр нүгэл үйлддэг билээ. Мөн чанарын хувьд өөрөө үйлдсэн буюу тэр нүгэлд өөрөө бодитойгоор орсон, бас бусдыг үйлдүүлэхээр оруулсан, бусдын үйлдсэнээ даган баяссан зэрэг энд багтана. Тэдгээр бүгдийг нийтэд *"алив тэр бүгд"* хэмээн хураангуйлжээ.

Тэдгээрийн гэм бурууг санаж урьд хийсэндээ гэмшин хойшдоо хорих сэтгэлээр зүрхний мухраас наминчилваас урьд үйлдсэн үйл арвижихаа больж хойшдоо ч гарах залгамжаа нь тасарна.

(4) Даган баясах гишүүн. Үүнийг,

Арван зүгийн хамаг ялгуусад ба бурханы хөвгүүд
Өөрөө ялгуусад болон суралцагч, суралцан төгсөгчид зэрэг
Энгүй олон амьтны буян юу буй
Эдгээр бүхнээ даган баясму би

хэмээх нэгэн бадаг шүлгээр илэрхийлжээ. Эдгээр таван бодгалийн үйлдсэн буяныг санаж, ядуу гуйлгачин хүн хүү сан олсон адилаар баясах болно.

(5) Номын хүрд эргүүлэхийг айлтгах гишүүн. Үүнийг,

Алин арван зүгийн ертөнцийн зул болон
Бодь хутагт бурханыг олгосод
Тэдгээр итгэлт бүхнээс Би
Тэнсэлгүй хүрдээ эргүүлэхийг айлтгамуй

хэмээсэн нэгэн шүлгээр илэрхийлжээ. Энэ нь арван зүгийн орон дэлхий дээр бодийн хутаг олчихоод байгаа бурхад болоод үл шунах, үл төрөх таалллыг олчихоод өнөд удалгүй залрах бурхадаас бие лагшинаа хэдий орон дэлхийн тоотой хувилгаж ном эрдэм заахын соёрхолыг айлтган тавьж буй хэрэг юм. "Бодь хутагт тийн хүрсэн бурхад" хэмээн унших хэрэгтэй хэмээн ловон Ишдэ айлдсан байдаг.

(6) Соёрхол талбих гишүүн. Үүнийг

Гаслангаас нөгчихүйг үзүүлэхээр таалагч та бүхнээ
Хамаг амьтны тус амгалангийн тухайд
Газар орны тоосон тоотой галавт залрахыг
Алгаан хавсарч залбирмуй би

хэмээх нэгэн бадаг шүлгээр илэрхийлжээ. Арван зүгийн орноо гаслангаас нөгчихүй ёсыг үзүүлэгч нарт хандан алс хойчдоо болон ахуй үес бүхэнд

амьтан бүхнийг амраан жаргуулахын тулд газар дэлхийн тоосны тоотой сацуу галавт гаслангаас нөгчихүй ёсыг үзүүлэлгүй, бие лагшинаа хэмжээлшгүй их олноор хувилган заларч байхын соёрхол талбих бөлгөө.

(7) Зориулга ерөөл талбих гишүүн. Үүнийг,

Мөргөх, тахих, наминчлах хийгээд
Даган баясах, айлтгах, соёрхол талбих зэргээр
Өөрийн хураасан өчүүхэн буян бүгдээ
Их бодь хутгийг олохын тулд зориулмуй

хэмээх нэгэн бадагт өгүүлжээ. Дээр өгүүлсэн зургаан гишүүнээр хураасан буян тэргүүтнээ хамаг амьтан нийтийн тусад зориулан, туулсан бурхан болохын үндэс болгож хүчтэй ерөөлийн сэтгэлээр түүнд зориулах мөн. Чингэж чадваас хэзээ ч хийсэн буян барагдахгүй болой.

Ийнхүү эдгээр бүгдийн утгыг ухааран, бусад зүйлд сэтгэл алгасралгүйгээр, заасан дагуу аажим аядуу бүтээх аваас хэмжээлшгүй их буяныг хураах болно.

"Мөргөх", "тахих", "айлтгах", "даган баясах", "соёрхол талбих" таван гишүүн нь буян хураахын зохилдох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. "Наминчлах гишүүн" нь харшлах шалтгаан хилэнц түйтгэрийг арилгадаг. "Даган баясах" гишүүн нь нэг талаас өөрийн хийсэн сайн буяндаа даган баясдагаараа өөрийн буяныг ч арвижуулдаг.

"Зориулга ерөөл" нь хураах, арилгах, арвижуулах хэмээх гурван буян өчүүхэн бага байсан ч тэрээр машид их болгохын дээр завсарт нь үр нь барагдах, хаягдах зэргийг хэзээ ч гаргуулахгүй болгодог.

Товчлон хэлбээс дээрх долоон гишүүн нь хураах, арилгах, үл барагдуулан арвижуулах гэсэн гурван буянд багтана.

Үүний дараа бодож санаж буй зүйлээ тодорхой болгоод "Мандал" өргөнө.

"Буяны саднаа үл бишрэхээс эхлээд "хоёр би-г үнэнд бүтсэнээр барих" хүртэлх элдвийн эндүү ташаа бодол бүгдийг түргэн хорих хийгээд буяны саднаа сүслэн бишрэхээс эхлээд "би-үгүй" хоосон чанарыг олох хүртэлх энгүй зөв ухаан бүгдийг амар хялбар төрүүлэн, гадаад, дотоодын саад зэтгэр бүгдийг түргэнээ амирлуулан адистэдлэн соёрх" хэмээн чин сэтгэлээсээ дурдан олонтаа соёрхол талбих болой.

б) Бодит суурийн үест бясалгах ёсон

1. Ерөнхий бясалгах ёсон
2. Энэ үесийн бясалгах ёсон

1. Ерөнхий бясалгах ёсон

Энэхүү "Бясалгал" хэмээн алдаршсан нэгэн болвоос сэтгэл юугаа буяны зоригдолт орноо (вишай) дахин дахин тогтоож тухайн орноо дадуулан судлах явдал бөлгөө.

Тэргүүлшгүй цагаас бид сэтгэлээ өөрийнхөө эрхэнд оруулж чадаагүй, харин өөрсдөө сэтгэлийнхээ эрхэнд явсаар ирсэн бөлгөө. Сэтгэл маань ч нисваанис тэргүүтэн муу хилэнц түйтгэрийг даган явж хамаг гэм буруу бүгдийг үйлдэж иржээ. Иймээс л сэтгэлээ өөрийнхөө эрхэнд оруулж, өөрийн хүссэнээр буяны бодол зоригдолд тогтоох, улмаар эзэмшиж эдлэхийн тулд бясалгал бүтээх шаардлагатай болно.

Аливаа тухайлсан бодлоо бясалгахдаа өөрийн бодох ёстой буяны бодлын тоо хэмжээ энэ төдий хийгээд дэс дараалал тийм байна гэсэн тооцоогоо орхих юм бол хэрхэн хүссэнээр буяны бодлоо эзэмшихэд их тотгор учирна. Эхнээсээ уршигдвал хамаг буяны ажил гэмтэй болж одох буй.

Тиймээс аливаа бясалгах зүйлийнхээ тоо хэмжээ, дэс дараалпыг магадлан мэдэх хэрэгтэй. Чингээд бясалгах ёстой зүйлээсээ бусад зүйлийг барихгүй хэмээх хатуу ам өчиг нэгийг ав. Бясалгах ёстой зүйлээ илүү дутуу эсэхийг дурдан санах болон ухамсарлах ухаантай хамтатган нөхөрлүүлж бясалгаарай.

2. Энэ үесийн бясалгах ёсон

Эхлээд шүтэхийн тус эрдэм, түргэн бурханы хутаг олох зэрэг хийгээд эс шүтэхийн гэм буруу, хойд насны зовлон зэргийг санана. Улмаар багшийн талд ямар ч гэм бурууг санахгүй хэмээх хориглох сэтгэлийг олонтаа баримтлан ёс суртахуун, бясалгал, билиг оюуны суртгаалууд болон сонсох зэрэг өөрийн онох ёстой эрдмийг санаж тунгалаг сэтгэлийн байдалт сүжиг төрөх хүртэл бясалгана. Тэрчлэн над тус болсон, тус болох зарлигийн ач зэргийг дээрх судрын аймгаас дурдсан дагуу санаж зүрхний угаас бишрэл төрөх хүртэл бясалгана.

в) Төгсгөлд хэрхэн үйлдэх

Хураасан буянаа "Хутагт сайн явдлын ерөөл" (Санжод монлам), "Далан ерөөл" (Монлам дүжү-ба) тэргүүтний үүднээс орон үесийн болоод эцэс хойдын ерөөлийн орноо дурдатган зориулж үйлдэнэ.

Энэ мэтээр өглөө үүр, үдээс өмнө, үдээс хойш, үдэш гэсэн дөрвөн тасалгаагаар бясалгана. Эхний үест ихэд удаан баривал живэл, дошигролын эрхэнд ороход хялбар байдаг. Сураад дадаад ирэхээр бусдын эрхшээлд ороход бэрх болдог тул эхэндээ богино тасалгаагаар олон дахин үйлд. Бясалган бодох дур ороод ирэхээр түр завсарлаж дараа үргэлжлүүлэхийн чин хүслээр орхих хэрэгтэй.

Ер нь сураад дадаад ирэхээр ор дэрээ харахаар огиудас хүрэх мэт болдог хэмээсэн буй. Нилээд баттай болоод ирэхээр хугацаагаа уртасгана. Энэ бүхнийг хийхдээ хэтэрхий хатуу чанга, эсвэл хэтэрхий султгахын гэмээс хагацуулан бясалгах учиртай. Чингэж чадваас хэтэрхий их алжаах ядрах, живэх, дошигрох зэргийн саад тотгор багасан амарлих болмуй за.

2) Бясалгалын завсарт юу үйлдэх

Ер нь эргэл мөргөл хийх, амны уншлагаа унших гээд олон ажил гарч болно. Ийм тохиолдолд ч гол нь тунгийн үесийн бясалгах ёстой гол бодолдоо шамдаж байх хэрэгтэй. Тун тайлж завсарлах үест бясалгаж бодож байгаа зүйлээ дурдан санах болон ухамсарлах хоёроо "мануулалгүй" зоргонд нь орхивол бясалгалын хүч чадал машид суларна.

Тиймээс завсарлах үест тэр тухай заасан ном судрыг шагайж, сайтар санах авах чухал. Эрдэм төрөхийн зохилдох нөхцөп болсон буяныг хураах болоод харшлах болсон нөхцөп хилэнц нүглээ арилгахаар олон үүднээс хичээх мөн. Бүхний суурь болсон алин ам авсан санваар тангарагтаа санан дурдахын үүднээс шамдах буюу. Бодлын орон дээрээ сэтгэлээ төвлүүрэх, ёс жаягаа сахих, буян хураах эдгээр гуравт багтаан "гурван хуйлруулагч" хэмээх нэрийн дор хөтлөх ёсон ч буй.

Мөн амарлингүй сэтгэл болоод үлэмж үзэхүй ухаан хоёр хялбархан төрөхийн үндэс болсон дөрвөн буяны чуулганаа суралцах хэрэгтэй. Үүнд:

а) Эрхтэний (харах эрхтэн тэргүүтэн 6 эрхтэн) үүдийг хориглох

б) Ухамсартай эдлэх

в) Идээний хэмжээг барих

г) Үл хэвтэн бясалгалд шамдах ба хэвтэхийн цагт юу үйлдэх.

а. Эрхтэний үүдийг хориглоход тав:

а/ Юугаар хориглох вэ. Дурдан санахыг ямагт сахих ба дурдан санаж үргэлжид шамдах хэрэгтэй. Эрхтэний үүдийг хориглох явдал нь бясалгах орноо мартахгүй дахин дахин санах сэтгэлээс эхлэнэ. Улмаар бясалгах орноо үргэлжид санаж түүнээ бишрэх сэтгэлийг дадуулна.

б/ Юуг хориглох вэ. Зургаан эрхтэнээ болой.

в/ Юунаас сэргийлэх вэ. Сэтгэлд зохистой, зохисгүй зургаан орноос болой.

г/ Хэрхэн хориглоход хоёр зүйлээс:

(1) Эрхтэнээ сахих гэдэг нь. Орон (мэдэгдэхүүн) болон эрхтэнд шүтэж зургаан "тийн мэдрэхүй" төрдөг. Тэдгээр бий болсны дараа сэтгэлд зохистой, зохисгүй зургаан зургаан "гол сэтгэл" төрнө. Тэдгээрээс болж тачаах, уурлах зэргийн сэтгэлүүд (сэтгэл хөдлөлүүд) бий болдог байна. Тиймээс тэрхүү сэтгэлүүдийг төрүүлэхгүйн төлөө ихэд хичээнгүйлэн сахих явдал ажээ.

(2) Зургаан эрхтэнээ хориглон бүтээх нь. Энэ нь үзэх харах үест аливаа нисваанис төрж болох орноо эрхтэнээ алдаж орхихоос сэрэмжлэн хориглох явдал юм. Мөн "эрхтэнээ хориглох" гэдэгт зургаан орныг "бэлгэдэлд болоод ил тэмдэгтэд үл барих" болон умартах зэргийн нисванис ихдэснээс болж муу сэтгэл төрөх үед ч хориглон бүтээх явдлууд багтана.

"Бэлгэдэлд барих" гэдэг харах ёсгүй өнгө дүрс зэргийг орон болгох буюу аливаа гарсан үзэгдэл болгоныг сэтгэлдээ илтээр үзэх болой.

"Ил тэмдэгтэд барих" гэдэг зургаан мэдрэхүйн дараагаар тачаал, уур, мунхаг гурав төрүүлэх орныг дотоод сэтгэлдээ барих болон илт хараагүй, мэдрээгүй хэрнээ бусдаас сонсоод тэдгээрийг атхаглах сэжиглэх зэрэг багтана.

д/ Ямар хориг боомт олох вэ. Аливаа муу бодлоос сэтгэлээ ангижруулан хамгаалж, буянт сэтгэл болон эсвээс "эш үл үзүүлсэн" сэтгэл болгож чадсанд агуулагдах учиртай. "Эс түйтгэрлэгдсэн эш үл үзүүлснээ" хамааруулж байгаа нь сэтгэлээ буяны бодолд цаг бусаар орших зэргийн явдал мөрийг бодолцсон үе юм.

б) Ухамсартай эдлэх

1. *Эдлэгдэхүүн суурь*
2. *Түүнийг ухамсарлан эдлэх*

1. Эдлэгдэхүүн суурьт хоёр:

а) Хөдөлгөөн төгөлдөр таван үйл
б) Явдап төгөлдөр таван үйл

а) Хөдөлгөөн төгөлдөр таван зүйл. *"Биеийн үйл"* нь хот орон, сүм хийд зэргийн газраа нааш цааш одох ирэх болой. "Нүдний үйл" гэдэг өмнө сэтгэлдээ санаагүй элдэв орон юмсыг үзэж өчүүхэн мэдэх болон өмнө сэтгэлдээ бодоод үзэж сайтар мэдсэн болой.

"Үе мөч, гар хөлийн үйл" гэдэг гар хөл, үе мөчөө сунгаж хумих болой. "Номын хувцас, бадар аяганы үйл" нь номын гурван хувцас, бадар аяга зэргийг эдлэх, хэрэглэх, хадгалах болой. "Бинавад идээний үйл" нь идэх, уух тэргүүтэн болой.

б) Явдал төгөлдөр таван үйл. Сүм хийдэд эдлэх таван үйлээс: *"Биеийн үйл"* нь хийд оронд суух, ном буяны газар бараадан одох, номын тулд замд гарах, ном буян зохилдсон хийдийн багш, оронгийн эздийн өмнө шавилах, олбог ширээний дээр завилан суух зэрэг болой.

"Хэлний үйл" нь эрхэм арван хоёр эрхэм зарлигаас хүртээгүй эш лүнгээ хүртэх, цээжилж тогтоох, хүртсэнээ амны уншлага болгох, бусдад заах, хичээн шамдахын тухайд бусадтай хамтран асуух, хэлэлцэх зэргээр өгүүлэх болой.

"Сэтгэлийн үйл" нь шөнийн тунгийн завсарт хэвтэх, аглагт одож сонссон номынхоо утгыг бодох, есөн сэтгэлээр бясалгал үйлдэх, улэмж үзэхүйд хичээж үл ярих, халуун цаг болон ядрах үед цаг бусаар унтахаас больж сэрэх, босох болой.

"Өдөр шөнийн хоёр үйл" гэдэг өдрийн болоод шөнийн эхэн адаг хоёрт унталгүй сууж, бие хэлний үйлийг үйлдэнэ.

"Хэвтэх" гэж айлдсан хэдий ч шөнийн хийх үйл буюу зөвхөн сэтгэлээр хийх бясалгал үйлийг заажээ.

2. Эдгээр арван явдлыг ухамсартай эдлэх: Хөдөлгөөнт болон

явдалт аль нэг үйлийг туурвихдаа эхлээд заавап тэрхүү үйлээ дурдан санаж бас анхаарал сэрэмжгэй үйлдэнэ. Ямар байдалтай, бас ямар ёстой намба төрхүүдийг энэ хоёрт баригдан шинжигдэх учраас энэ дагуу оножь, ухаарах хэрэгтэй. Энд дөрвөн зүйлийн намба төрх буй.

1. Биеийн үйл тэргүүтэнд суурилсан тэдгээр арав ямаршуу намба байдалтайг шинж гэж заасан тэр байдлаар таньж мэднэ. Жишээлбэл, одох, ирэхийн үйлийг үзэхдээ "Винай"-гаас явах, ирэхийг хэрхэн зарлигласныг мэдээд одоо цагт ингэж үйлдэх хэмээн ухамсарлах болой.

2. Аль зүг ямар байдалтай байгааг шинжихдээ тэр зүгийн намба байдал ёсыг шинжих мөн. Жишээлбэл, зорчихын цагт арилжаа наймаа, архи дарсны зэрэг таван муу орноо зорчилгүй түүнээс бусад газраа зорчих ёстойг мэдээд, тухайн цагт ухамсарлан үйлдэх мөн.

3. Алин цагийг ямар байгааг шинжихдээ тэр цаг үеийн тэрхүү байдлыг шинжих мөн. Жишээлбэл, үдээс өмнө явж болох, үдээс хойш явж болохгүй гэдгийг мэдээд тэр дагуу явах агаад тэр цагийг ухамсарлан авах мэт болой.

4. Аливаа ямар нэгэн үйлийг чухам ямар байдалтай гэдгийг шинжихдээ тэр нэгэн байдлаар, тэр дагуу шинжиж үйлдэх явдал буюу. Жишээлбэл, одохын цагт машид болгоомжлон өөр айл руу явсугай хэмээн одохын суртгаалд юу заасан билээ гэх мэтээр санаж үйлдэх мэт болой.

Товчилвоос, өдөр, шөнийн нийт ажил юу байгааг санаад тэдгээрээс үйлдэх ба эс үйлдэхийг ялган, орох буцахын үед ч одоо үйлдэх үү, үгүй юу гэдгээ, үүнийг, түүнийг үйлдэх зэргээр хамаг бүгдийг ухамсарлан мэдэх шаардлагатай. Чингэж чадваас энэ насанд элдэв эндэл алдаанд орохгүй, үхэвч муу заяанд үл унах, мөрийн онол, эрдэм олоогүйг олохын үндэс буяныг хураана хэмээн зарлиглажээ. Эдгээрт бүх эрхтэний үүдийг хориглох хоёрын талаар Асанга хутагтын судраас иш татан, утгыг тайлсны ёсоор үзүүлэв. Буян ном үйлдэхдээ энэ хоёрт хичээнгүйлвээс бусадтай адилгүй ахиц амжилт их гарна.

Ялангуяа ёс суртахуун огоот ариусах бөгөөд амирлангуй сэтгэл, үлэмж үзэхүйн ухаан хоёрт багтах сэтгэлийг зөв оносон самади бясалгал амар хялбар төрөх учиртайг зарлигласан тул шамдаж хичээгээрэй.

в) Идээний хэмжээг барих

"Хэтэрхий багадуулахгүй байх" Хэтэрхий багадуулбал өлсөж, тамир тэнхээ дордох зэргээр буяны ажилд хүч чадалгүйтэхэд хүрэх тул маргааш

хоол идэх хүртлээ өлсөхгүй байх хэмжээгээр идэх явдал болно.

"Хэтэрхий ихдүүлэхгүй байх" Ихдүүлвээс ачаа ачсан мэт хэт хүндрэх, амьсгаа гаргаж оруулахад бэрхтэй болох, нойр их хүрэх, юм хийж чадахаа болих зэргээр муу сэтгэлээ тэвчиж чадахгүй нөхцөлд хүрнэ.

"Идээ хоол шингэж эохих нь" Идээ хоолноос үүдсэн хуучин таагүй амсуурга арилж, шинээр таагүй амсуурга төрөхгүй болно.

"Муу сэтгэлгүйгээр" идээ хоолоо тохируулваас буруу гажуу зүйл гарахгүй бөгөөд таатай амгалантай мэдрэмж төрнө.

Эдгээр нь хоол идээнд шунамхайрахын эсрэг ерөндөг шүтэх болон тэдгээрээс үүдэх гэм бурууг санаж явахтай холбоотой юм. Ер нь гурван янзын гэм гарахыг санана.

"Эдлэж хэрэглэснээс шалтгаалж гарах гэм" Сайхан өнгө, үнэр амттай ямар ч идээ байлаа гэсэн шүдээрээ хазаж, шүлсээрээ дэвтээсний дараа бөөлжис мэт болохыг санах буюу.

"Идээ хоол шингэсний дараа үүдэх гэм" Тэрхүү идээ шөнө дунд юм уу үүрээр шингэж мах, цус болж боловсордог. Зарим хэсэг нь баас, шээс болж биеийн бөгсөн хэсэгт орших бөгөөд өдөр тутам түүнийг гаргах хэрэгтэй болдог.

"Тэрхүү идээнээс болж олон төрлийн өвчин үүдэх" зэргийг санах хэрэгтэй.

Идээг эрж хайснаас үүдэх таван гэм буй.

Буй болгохын тухайд гарах гэм. Хоол унд болоод тэдгээрийн үндэс нөхцлийн төлөө халуун хүйтэнд олонтаа зүтгэж чармайж байж бүтээдэг. Тэднээ бүтээж эс чадваас энэлж шаналахын зовлон эдэлнэ. Эсвээс бүтсэн байсан ч булаалгах дээрэмдүүлэх, шим тэжээлгүй болчих вий гэх зэргээр айж сэжиглэх, бас үргэлж харж хамгаалах зэргээр хүчтэй хатууг туурвин зовлон эдэлнэ.

Садан хамаатан доройтох гэм. Тэдгээрийн тулд эцэг хөвгүүд өвөр хоорондоо хэрүүл тэмцэл хийх ч явдал гарна.

Ханахаа үл мэдэх гэм. Шунал улам нэмэгдсээр хаад ноёд хоорондоо өрсөлдөн байлдах их зовлонг амсахад хүргэнэ.

Өөрийн эрхгүйн гэм. Бусдын хоолыг булаагч нар эзэрхэн ноёрхохын тухайд бусадтай байлдаж их зовлон амсаж эдэлнэ.

Гэмт явдлаар уршигдах гэм. Хоол ундны тухайд гурван үүдээр нүгэл хилэнц хураагаад үхэхийн цагт нөгөөхөө санаж гэмшсээр үхэх буюу. Үхсэн хойноо муу заяанд унах бий. Хэдий тийм ч зарим талаар тус эрдэм бий.

Идээ хоол шүтэж байж бие оршдог билээ. Гэвч тэр төдийхнээр идээ ундыг шүтнэ гэвэл бас учир дутагдалтай. Бие орших байж л зөв ариун явдлыг бид бүтээж чадна.

Өглөг өргөгч, өглөгийн эзэд нар арьс махаа баран байж олсноо, маш их үр ашгийг хүсэмжлэн байж өглөг болгож өргөсөн тэдгээрийг эдлэхдээ тэдний санасан хүссэн тэрхүү их үр ашиг нь ёсоор бүтэх болтугай хэмээн ерөөж хэрэглэх ёстой.

"Өглөгийн эзнээ туслах сэтгэлийг барих буюу би өнөөдөр биеийн хорхой тэргүүтнийг эд идээгээр хураах ба ирээдүйд та нарыг номоор хураана гэх зэрэг хамаг амьтны тусыг бүтээхийн сэтгэлээр эдэлж хэрэглэх" учиртайг "Суртгаалын хураангуй"-д айлдсаныг санаарай.

"Буяны садны захидал"-аас:

Амны идээг эм адилд ухааран
Шунал, хилэнгээ арилгахын тухайд шүт
Гайхуулахын тухайд, омог дээрэнгүйн тухайд ч бус
Гоо сайхны тухайд бус, зөвхөн биеэ тэтгэхийн тулд
хэмээн айлдсан буй.

г) Үл хэвтэн бясалгалд шамдах ба хэвтэх цагт хэрхэн үйлдэх.

"Буяны садны захидал"-аас:

Ухааны язгууртан нар, өдрийн туршид болоод
Шөнийн тунгийн эхэн төгсгөлийг өнгөрөөгөөд
Хэвтэхэд ч үргүй болно гэж айлдаагүйг санаж
Тэр хүртэл туурвисугай хэмээжээ.

Өдөр бүхэлдээ хийгээд шөнийн эхний, эцсийн хоёр хувийг жинхэнэ бясалгалын үе болгоод завсарлагын үеэр хэрхэн үйлдэхийг үзүүлсэн билээ.

Босох суухын таван түйтгэрээс сэтгэлээ төгс ангижруулах явдал тун чухал болохыг дээр номносон билээ. Эл явдал болоод эрхтэний үүдийг сахих, ухамсарлах, эдлэх гурав нь жинхэнэ бясалгалын үе болон завсарлага үе хоёуланд байх боловч энэ үест тунгийн завсарлагаар бариарай.

Хэвтэх явдал нь тунгийн завсарлагын үест тохирно. Тэр үед дэмий бүү өнгөрөө. Хэрхэн үйлдэх хэмээвээс өдөр шөнийг гурван хувь хуваасны

эхний хэсэгт буяныг үйлдэн цагийг өнгөрөөгөөд, дунд үес ургахын цагт хажуулдаж бие махводоо нойроор дэгжээж тэнхрүүлэх учиртай.

Чингэж бие махвод тэвээрээд ирвэл буяны зүгт хичээх, шамдах хоёр үйлийг сайтар үйлдэхэд хялбар болох учраас тус эрдэмтэй. Тэр цагт орон гэрээсээ гадагш гарч гар хөлөө угаагаад дотогш орж баруун талаараа хажуулдан зүүн хөлөө баруун хөлний дээр ачиж арслан адил хэвтэх болой.

Арслангийн адил хэвтэх нь: Адгуус амьтны дотроос арслан болвоос биеийн сүр жавхлан ихтэй, сэтгэлийн тэнхээ чадал үлэмж баттай тул чанад бусдыг ялж дийлдэг ажгуу. Үл хэвтэж бясалгалд шамдахдаа бусдыг сүрээрээ дарагч арслангийн адил хэвтэх ажгуу. Энэ нь бирд, тэнгэр, хүслийг эдлэгч нарын хэвтэртэй адилгүй. Тэдгээр амьтад залхуурагч, хичээл шамдал сул, бусдыг сүрээрээ дарах чадалгүй билээ.

Нөгөө талаас бол арслан адил баруун талаараа хажуулдах явдал угаасаа бие махвод алжааж сулрахгүй, нойрсож унтавч санаснаа мартахгүй, гүн зузаан нойронд автахгүй, хилэнцэт муу зүүд зүүдэлдэггүй жамтай. Чингэж хажуулдаагүй байдалд дээрх дөрвөөс буцаж гэм бүхэн гарна. *Хажуулдах үеийн бодолд дөрвөн зүйлээс:*

Гэгээн тунгалаг хур мэдэлтэй байх. Гэрэл гэгээтэй сайхан зүйлийг сайтар бодож санан тунгалаг гэгээн сэтгэлтэйгээр хэвтэж нойрсоно. Чингэвэл нойрноос сэрэхийн цагт ч харанхуйлах зэрэг байдал гарахгүй.

Дурдан санах. Нойрсох хүртлээ утга төгөлдөр ном буян, сайн сайхан зүйлийг сонссон, санасан, бясалгаж байснаа эргэж олонтаа дурдан санана. Чингэвэл унтаж байх үед ч гэсэн сэрүүн байх үеийнх шиг ном буянд сэтгэл үргэлжид орших буюу нойрсох үедээ ч буян хураадаг болно.

Ухамсарлах. Тэр мэт дурдан санах зэргийн үест ямар нэг муу сэтгэл гарч ирвэл ухамсарлан мэдээд зөнд нь тавилгүй тэвчиж үйлдэнэ.

Сэрж босохын хур мэдэлд гурван зүйл:

1. Нойронд байнга автах сэтгэлд дарлуулахгүй тулд хичээнгүйлэн гөрөөс шиг хөнгөн нойрсож сурах болой. Чингэж сурваас нойронд автахгүй, босох цагаа хэтрүүлэхгүй сэрж чаддаг болно.

2 "Аяа! Би бурханаас зөвшөөрсөн хэвтэх ёс бүгдийг бүтээсүгэй" хэмээн түүнийг бүтээхийн тулд ихэд хичээн дурлах болой. Чингэвээс бурханаас зөвшөөрсөн арслангийн байдлаар хэтрүүлж бас дутаалгүй хэвтдэг болж сурна.

3. Хэрхэн би буян ном бүтээхээр хичээж өнөөдөр хэвтээгүй ч маргааш

ч энэ адилаар үйлдсү хэмээн санана. Чингэвээс номд тэмүүлэх сэтгэлийн үргэлжлэл үл тасрах ба хааяа нэг мартах ч улам дээш арвижуулахаар хичээж чармайдаг болно.

Нойр, хоолны энэхүү дэглэмд алдаа гаргалгүй, ашиг тустай болгон хэрэглэж заншвал олон зүйлээр цагаа дэмий өнгөрөөдөг байдлаас гарч чадна. Үүнийг Хутагт Асанга бээр судраас эш татаж айлдсан тэр ёсоор номновой.

Чингээд тухай тухайн үеийн нийт бусын бодит суурь (гол зүйл)-ийн бясалгалаас бусад нөхцлүүд буюу бэлтгэл хийх, бодит суурийг бясалгах, төгсгөлийг үйлдэх, завсарлагааны үйлдэл зэрэг эдгээр бүх үйл ажлууд эндээс эхлээд үлэмж үзэхүй ухаан хүртэлх бүх бясалгалд хамт явна. Бясалгалын завсарлагад юу хийхийг номновой.

б. Энэхүү бясалгах ёсноо буруу сэжигийг хорих

Эрхэм зарлиг тааллын тайлбар болон гол номуудыг увдис болгож ухаандаа ургуулж чадаагүй зарим нэгэн бээр, "мөрийг бясалгах цагт дахин дахин шинжлэх хэрэггүй, зөвхөн тогтоон бясалгах л хэрэгтэй. Учир нь тус тус оногч ухаанаар дахин дахин шинжлэх явдал зөвхөн сонсох, санахын үест байх ёстой. Мөн атхаглах гэдэг бэлэг тэмдэгт болгон барих учраас бурхан болоход тотгор болсу" гэх мэтээр өгүүлэх бий.

Энэ мэт өгүүлэх нь бясалгалын увдисыг ерөөс ухаараагүй хайш яйш, дэмий үг шүү. *"Судрын аймгийн чимэг"*-ээс: "Энэ үест анхан сонсоход дулдуйдан ёсчлон сэтгэлдээ бодох бодол төрнө. Ёсчлон сэтгэлдээ бодож дадуулснаас үнэн утгыг онох билиг оюун төрнө" хэмээжээ.

Үүнээс үзвэл сонссоны утгыг "санахаас төрсөн ухаанаар" ёсчлон сэтгэлдээ тунгааж, улмаар үнэн утгыг илт оносон "бясалгалаас төрсөн ухаанаар" олно гэж айлджээ.

Иймд эхлээд алин бясалгах гол утгаа бусдаас сонсож, бусдын хүчээр таньж мэдэж авна. Цаашлаад сонссон утгаа эш ном болон учир шалтгааны үүднээс өөрөө эргэцүүлэн бодож өөрийн хүчээр таньж мэднэ. Улмаар сонсох, санахын үүднээс ч мэдэж болно. Явсаар эргэлзэх бодлоос бүрэн ангижирч дахин дахин ижилсүүлж тунгааж бодох чадал суух тэр үед дадаж бясалгах болж ирнэ.

Бясалгалд дахин дахин "шинжлэх бясалгал" болоод шинжлэлгүй "тогтоох бясалгах" гэсэн хоёр зүйл буй.

Бясалгал бүгдийг "тогтоох бясалгал болно" гэж үзвэл, "үлгэрлэвээс

ганцхан тариан толгой барьчихаад тариа бүгд энэ мөн" гэж хэлсэнтэй адил болох биз ээ.

"Сонссоноос төрсөн ухаан"-ы урьд "сонсохуй" төрөх хэрэгтэйн адил "санаснаас төрсөн ухаан"-ы урьд "санаа" төрдөг учиртай.

"Бясалгалаас төрсөн ухаан"-ны өмнө нь ч "бясалгал" төрдөг учиртай аж. Тэр (бясалгалаас төрсөн) ухаан чинь бясалгалаас төрдөг бөлгөө. Бясалгалаас төрсөн ухааны өмнө гарч ирэх бясалгал чинь санаанаас төрсөн ухааныг дадуулж бясалгалснаар буй болдог бөлгөө.

Иймээс л санахаас төрсөн ухаанаас, бясалгалаас төрсөн ухаан төрнө хэмээн айлджээ. Хичнээн олныг сонсох тусам түүнээс төрөх ухаан төдий чинээ олон гарна. Тэр хичнээн олон байна төдий чинээ санах нь олон болно. Тэр санах нь хичнээн олон болоход түүнээс төрөх ухаан төдий чинээ олон болно. Тэр хэдий чинээ олон болоход анхааран авч бясалгах нь төдий чинээ олон болно. Тийм бясалгал хэдий олон болно гэмийг буцаах, эрдмийг бүтээхийн ёсон олон болно гэсэн үг.

Тиймээс бясалгал хийхэд сонсох, санах хоёр хамгийн гол хүчин зүйл хэмээн зарлиг тааллын тайлбар зэргээс айлджээ. Сонсох, санахыг нутлан буулгахдаа дадуулж бясалгахын тухайд бус зөвхөн "Гадна талын тээнэгэлзлэл торыг таслах" төдий гэж ухаарч тэдэнтэй барилдуулалгүй, өөр байдлаар бясалгаваас "морио сунгахдаа нэгэн газар сунгачихаэд уралдуулахдаа нөгөө өөр газар уралдуулахтай" адил болно.

Тийн өгүүлвээс утга учиргүй болох бөгөөд гурван ухаан зэрэгчлэн төрнө хэмээсэн нийт эрхэм зарлигийн агуулгатай зөрчилдөнө. "Зам мөрд эндүүрэлгүй зорчиход олон юм сонссоны хэрэггүй" хэмээх шалиг яриаг ч зөв гэх үзэгдэнэ. Гэвч эдгээр нь учрыг мэдээгүйн шинж шүү.

Судар тарнийн аймгийн номыг олонтаа судалсан нэгэн бээр огт ном шүн үзээгүй нэгэнтэй хоёул одоо ном хаялцлаа гэхэд бясалгал бүтээлийн их багын талаар ярихын хэрэггүй биз дээ. Ном сонсож сургууль хийсэн бүтээлчин тэр бээр өслөн баригч буруу ёсыг үтэр түргэн хөөн зайлуулж чадна.

Гэвч сонсох, санахын ухаанаар магадласан түүнээ нэгтгэн бясалгах төдийгөөр бясалгалаас төрсөн ухаан мөн гэж үзэхгүй ч бясалгал мөн гэхэд юунд харшлах билээ. "Харшилна" гэж байгаа нь "даяны анхдугаар орны бясалгал олоогүй эгэл хүнд ерөөс бясалгал төрөхгүй" гэж байгаа хэрэг ээ.

"Хүсэлт" ертөнцөд байх цагт газрын өндөр дээд эрдмийг олох тэр үетэй харгалзуулж бясалгалаас төрсөн ухаан төрнө гэж номносноос бусад тохиолдолд "бясалгалаас төрсөн ухаан төрөхгүй" хэмээн *"Авидхарма"*-гаас

олонтаа айлджээ. Чингээд "Бясалгал" хэмээх юу болох талаар билиг барамидын тайлбар "Тодорхой үг" хэмээх бүтээлд "Бясалган үйлдэх гэдэг сэтгэлээ түүний хувьт болгох буюу сэтгэлээ тийм мөн чанарт болгохыг хэлнэ" хэмээн тодорхойлсны дагуу ухаараарай.

Жишээлбэл, сүсгийг бясалгах; нигүүлсэхүйг бясалгах гэдэг нь сэтгэлээ яг тийн болгож өөрчилж байгаа хэрэг юм. Их дуун хөрвүүлэгч нар заримдаа "бясалгалын мөр" гэж хөрвүүлсэн байна.

Зарим тохиолдолд "Илт онохуйн чимэг"-ээс: "Үзэх болоод дадуулах мөр" хэмээн "дадах, дадлагажих" гэсэн утгаар хөрвүүлсэн нь үзэгдэнэ.

Мөн Майдар гэгээн бээр:

Магад гарахуйн гишүүн болоод
Үзэхийн мөр ба бясалгахын мөр ямагт нь
Дахин дахин бодож санах,
Тунгаах, магадлан мэдэх, дадлагажих мөр

хэмээн их хөлгөний хутагтын бясалгалын мөр ч ялгалгүй дахин дахин санах, тунгаах, онож мэдэх явдал байдгийг айлджээ. Үүнээс ажиглахад судлах болон бясалгах хоёрыг харш гэвээс инээдэм наадмын орон болох нь ээ.

Сүсгийн бясалгал, дөрвөн цаглашгүйн бясалгал, бодь сэтгэлийн бясалгал, мөнх бусын бясалгал, зовлонг бясалгах гэх мэтийн дахин дахин судалж шинжлэх ёстой хэмжээлшгүй олон бясалгал байдгийг зарлигласан байна.

"Бодисадвын явдалд орохуй" болон *"Суртгаалын хураангуй"*- аас: "Өөрийн сэтгэлдээ дадуулж үйлдэхийн тухайд туурвилаа би" хэмээсэн нь энэ хоёр шастарт номлосон мөрийн зэрэг бүхэн бясалгах, дадуулах мөр болохыг тодорхойлжээ.

"Суртгаалын хураангуй"-гаас: "Тиймээс бие, эдлэл, буянаа насан үргэлжид өгөх, сахих, ариусгах, арвижуулах алин хэргийг дадуулан үйлдээрэй" хэмээн бие, төгс эдлэл, буяны язгуур тус тусыг өгөх, сахих, ариусгах, арвижуулах зэрэг дөрөв дөрвөн зүйл бүгдийг бясалган дадууп хэмээн айлдсан учир бясалгал гэдгийг хэтэрхий бага зүйл гэж бүү баригтун.

"Атгаг бүгдээрээ бэлгэст барих тул бурхан болохын тотгор болно" гээд "Тус тус онох бясалгал бүгдийг орхих хэрэгтэй".гэдэг энэхүү чанх буруу үзэл нь хятад хамба Хуушааны ёс юм. Эл ёсыг амарлингүй болон үлэмж үзэхүйн аймагт хориглож номлоно.

Гол номд бишрэл төрөхийн тотгор болоод буруу бодол эндээс үүджээ. (Тэрээр) Эдгээр гол номын утгыг зөвхөн тус тус онох утгаар шинжлэх хэрэгтэй гээд бясалгахын үест шинжлэх, ажиглах хэрэггүй гэж үзжээ. Дээдийн ном сэвтэхийн их шалтаг энэ буюу.

Эрхэм зарлиг болон тааллын их тайлбар зэргийг увдис болгон ухаарч чадаагүйгээс тайлбарлахаас өөр зүйл үгүй буюу.

Чингээд мөрийг бясалгахад "шинжлэх бясалгал" (ажиглах) ба "тогтоох бясалгах" (төвлөрүүлэх) гэсэн хоёр зүйл буй. Чухам ямар мөрийг шинжлэх бясалгал гэх, ямар мөрийг тогтоох бясалгалд багтахыг номлож үйлдсү. Буяны саднаа сүсэглэх, чөлөө учрал их ач тустай болон олоход бэрхтэйг санах, мөнх бусыг санах, үйлийн үр, орчлонгийн гэм эргүүг бодох, бодь сэтгэлийг бясалгах зэрэг нь шинжлэх бясалгалд багтана.

Эдгээрийг бясалгахад зоримог хүчтэй ухаан, өнө удаан хугацааны сэтгэлийн хичээнгүй чадал зайлшгүй хэрэгтэй. Эс чингэвээс сөрөг тал болох тул үл бишрэх тэргүүтнийг хорьж чадахгүйд хүрнэ. Ийм ухааныг олж авна гэдэг зөвхөн дахин дахин тус тус шинжлэх бясалгалаас хамаардаг учиртай. Үлгэрлэвээс, Шунах орныхоо гуа сайхан шинжийг хэтэрхий дөвийлгөх явдал ихэдвэл хомхой шунал улам ихээр нэмэгдэх адил. Мөн дайснаа үзэн ядахын сэтгэлийг өөгшүүлвээс уур хилэн улам ихээр дүрэлздэгтэй адил.

Иймээс дээрх мөрийг бясалгахад ухааны орны намба байдал тодорхой, тодорхой бус байх нь гол бус, ухааны орон хүчтэй хатуу, өнө удаан байх нь гол учраас шинжлэх бясалгалыг үйлдэнэ. Сэтгэлээ нэгэн бодол дээр барьж чадах буюу нэгэн бодол дээр хүссэнээрээ сэтгэлээ эдэлж чадах амарлингуй сэтгэлийг бүтээх тэргүүтний үест дахин дахин шинжлэх гэвэл сэтгэл тогтож чадахгүй учраас тэр үед "тогтоох бясалгал" хэрэгтэй болно. Үүнийг "амарлингуй болон үлэмж"-ийн үест номнох болой.

Энэ ёсыг ухааралгүйгээр "мэргэд болвоос зөвхөн шинжлэх бясалгалыг үйлдэх буюу Гусали бээр зөвхөн тогтоох бясалгалыг үйлдэнэ" гэж өгүүлвээс зохисгүй болно. Тус тусдаа хоёуланг үйлдэх хэрэгтэй буюу. Мэргэд ч амарлингуй сэтгэл тэргүүтнийг бүтээнэ. Гусали бээр ч буяны саднаа хүчтэй сүсэглэх тэргүүтнийг бүтээх хэрэгтэй шүү.

Бясалгалын энэхүү хоёр ёсоор тус тус онохын үүднээс бясалгал үйлдэх учиртайг судар, тарнийн аймаг хоёуланд олонтаа зарлиглажээ. Энэ ёсоор үл бясалгах юм уу багахан үйлдвээс мөрийн амин сүнс болсон хиргүй оюун ухаан үл төрнө. Өчүүхэн бага төрөвч ухаан дээшээ үл арвижиж газрын ахицаа гарахгүйд хүрнэ.

“Мөрийн бүтээлийн туйлд хүрнэ” гэдэг “ухааны дотроос хамгийг болгоогч ухааныг олох мөн” хэмээн Ловон Махол бээр тодорхойлсон мэтээр үнэмлэхүй болоод янагуунхи мэдэгдэхүүн бүгдийг холилгүй оножмэдэх ухаанд хүрнэ.

Тиймд зам мөрийг хичнээн бясалгавч мартах ихсэж, санах багасаж улмаар авч орхихыг ялгах ухаан доордоод ирвэл зам мөр буруудаж байгаагийн шинж гэж сайтар ойлгоорой.

Чухаг дээд гурав тэргүүтний олон онцгой сайн эрдмүүдийг мэдэх, тэднээ сүсэглэх сэтгэл улам нэмэгдэх, орчлонгийн зовлонг таньж мэдсэнээр сэтгэл улам уйсч гансрах, нирвааны тус эрдмийг олон талаас дахин дахин бодох, түүнд сэтгэл хүчтэй хатуу татагдах, бодь сэтгэл, зургаан барамид тэргүүтний сонин гайхамшигт явдлыг ухаарч ойлгох, тэднээс үл буцах сүсэг, дуршил төрөх, шамдаж орох гэх мэтийн нэмэн нэмэн одох эрдэм бүгдээр зөвхөн тус тус ажиглах оюунаас үүдсэн эрхэм зарлигийн утгыг шинжилсэн бясалгалд харгалзах ажгуу

Иймээс ухаантан мэргэд та бүхэн бусдад хөтлөгдөлгүй энэ ёс дагуу тууштай бүтээгээрэй.

Бясалгах ёсыг багахан мэдэгч зарим нэгэн “Тус тус шинжлэх явдлыг ихэсгэж судалваас нэг бодол дээр төвлөрөх, нэгэн үзүүрт бясалгал төрөхөд саад учруулж тогтоох бясалгал баттай төрөхгүйд хүрнэ” хэмээлддэг. Урьд байгаагүй сэтгэлээ нэгэн бодолд төвлөрүүлэн өөрийн эрхээр эдлэх чадал олох бясалгалыг шинээр төрүүлэх гээд олон зүйлийг ажиглаж шинжлэнэ гэвэл тогтоох бясалгал төрөхүйд хүрнэ.

Тийм нөхцөлд тухайн бясалгалыг зөвхөн тогтоох бясалгал мөн гэвэл үүнийг би ч бас зөвшөөрнө. Харин энэ адилын бясалгалаас өмнө ажиглах, шинжлэх явдлыг ихэсгэснээр бясалгалд саад тотгор болно гэж үзвээс бясалгал бүтээх ёсны талаар ‘Их тэрэг”-ний тааллын тайлбар номд ерөөс ухаараагүйг илтгэнэ.

Энэ мэтийг үлгэрлэвээс, ухаант уран дархан хүн алт, мөнгө зэргийг ахин дахин галд хайлуулах, ахин дахин усаар угаах зэргээр хир буртгаас арилгах, машид сайн зөөлрүүлэх зэргээр үйлдэж хэрэглэхэд бэлэн болгодог. Ингээд ээмэг тэргүүтэн гоёл чимгийг хүссэнээрээ урвуулан урладаг билээ. Үүнтэй адилаар юуны түрүүнд муу сэтгэл болон дөт муу сэтгэл зэргээс үүдэх буруу явдлууд болон тэдгээрийн алжаас гэм зэргийг тус тус онох ухаанаар бясалгана.

Чингэхээр сэтгэл энэлэн шаналах, санаа зовох, эсвэл уйсах гансрахын бодлууд төрж ирнэ. Ийм сэтгэл бодол ургаснаар, алтыг галд

хайлуулж хир шороог арилгах адил буруу зүгийн бодлууд сэтгэлээс зайлж гарна. Мөн буяны садны эрдэм ухаан болон чөлөө учралын ач тус, чухаг дээд гурвын эрдэм чадал, буяны үйлийн үр, бодь сэтгэлийн тус эрдэм тэргүүтнийг тус тусын аймгаас заасан дагуу тус тус онох ухаанаар дахин дахин бясалгана.

Бясалгаж сураад ирэхээр сэтгэл зөөлөн дулаан, тунгалаг саруулхан байдалтай болно. Ийм байдалтай сэтгэл нь усанд угаасан алт адил цагаан зүгийн замд илт баяртай зүглэх агаад буян номоор сэтгэл чийглэгдэх болно. Амарлингуй, үлэмж хоёрыг бүтээгч хэн бүхэн сэтгэлээ үүнд тушаавaас төвөггүй бүтнэ. Ийм учраас энэ адилын шинжлэх бясалгал болвоос үл атхаглах бясалгалыг бүтээх эрхэм дээд арга болдог билээ.

Ийн болохыг Хутагт Асанга бээр: "Үлгэрлэвээс, уран дархан, түүний шавь нар алт, мөнгөний хир буртгийг арилгахын тухайд цаг цагт галд хайлах, усаар угаах зэргээр үйлдсээр гоёл чимэг хийж болохоор зөөлрүүлж ашиглахад бэлэн болгодог нь хэнд ч тодорхой билээ. Цаашлаад уран дархан, урлахуйн ухаанд мэргэшсэн түүний шавь нар шиг, хэн ч гэсэн сэтгэлээ ямар ч үед хомхой сэтгэл зэргийн хир буртаг руу үл зүглүүлэн, нисваанис зэрэг таагүй муу сэтгэл рүү ерөөс үл хандуулж харин буяны зүгт илт баясан илт зүглэн илт баясан одно.

Бясалгалч тэрээр сэтгэлээ амарлингуй болоод үлэмж үзэхүйн зүгт тус тус лавтай нийлүүлнэ. Тэр зүгт машид ойртон лавтай барилдуулж түүнээс огтхон ч үл хөдлөх үл салах буюу. Хэрхэн санасан утгаа үнэхээр бүтээхийн тухайд л одох болой" хэмээн айлджээ.

"Бясалгалын харшлах шалтгаан" Сэтгэлээ нэгэн бодол дээр баттай тогтоон бясалгахад хоёр зүйлийн харшлах шалтгаан учирдаг. Эдгээрийг "живэлт" (үлбийх) ба "дошигрол" (хөөрөмших) гэдэг.

Чухаг дээд гурвын эрдэм чадлыг мэдэрсэн ухаан хүчтэй баттай ухаан өнөд удаан оршвоос живэлтийг таслахад хялбар болдог. Живэлтийг буцаах ерөндөгт эрдэм чадлын ухаарал болон сэтгэлд урам зориг, хүч чадал нэмэх магтаал сайшаалын бодлууд багтана хэмээн олон мэргэд айлджээ.

Мөнх бус болон зовлон зүдгүүр зэрэг гэм буруугийн талаас ухаарах сэтгэл хүчтэй, өнө удаан байх аваас дошигролыг таслахад хялбар дөхөмтэй болдог ажээ.

Дошигрол нь хүсэл шуналын аймагт багтах сэтгэлийн алгасрал мөн тул түүний ерөндөг болгож уйсах сэтгэлийг сайшааж олон ном судраас айлдсан байна.

Тиймээс буяны саднаа сүслэх сэтгэлийг төрүүлэхээс эхлээд орохуйн бодь сэтгэлийг бясалгах хүртэлх эрдмүүдийг хэдий чинээ олонтаа дадуулж бясалгах тусам мэргэд баясах баттай бясалгал улам амар хялбар төрдөг ажээ.

Тогтоох бясалгалаар зогсохгүй шинжлэх бясалгалыг төрүүлэхэд ч живэлт, дошигрол хоёроос ангижирч бясалгах шаардлагатай.

Энэхүү увдисыг дамжуулж өгсөн дээд үеийн ухаантан мэргэд бээр тухай тухайн үеийн бясалгалын орны бодол санааг гүнзгийрүүлэн тайлбарлахын тулд судар, тайлбар хоёулангаас үзүүлсэн тухайн эш номын утга ухааныг багшийн хүртээсэн увидастай нийлүүлэн бодолдоо нэрж, басхүү урьд өмнө гарсан зарлиг зөвшөөл зэргээр нэмж чимэглээд бүгдийг зааж иржээ.

Ямар ном заахаа мэдэгч нэгэн бээр ямар ном сонсохоо мэдэгч нэгнээ ном заалаа гэхэд ч шавийн ухааныг боловсруулж гүн бодрол бясалгалыг суулгаж өгнө гэдэг тийм амаргүй шүү гэж хэлцдэг нь яах аргагүй үнэн билээ.

"Одоо бол бодох үе" гээд овойж шовойж суух төдийгөөр бас болохгүй. Чингэвээс "сонсох санахын цаг" болоод "баясалгалын цаг" гэж олон номд айлдсан болон "бясалгалын үе" гэсэн хоёрыг ч харшуулан барих буруу бодолд хүргэнэ шүү.

Гэхдээ номнол бүгдийг бясалгал гэх явдал ертөнцөд хааяа нэг үзэгдэх тул бүгдийг бясалгалын үндэстэй гэж үзэх нь алдаанд хүрч мэднэ.

Эрхэм зарлиг бүгдийг увдист ургуулах, эс ургуулах гэдэг зөвхөн энэхүү бясалгах ёсыг зөв ухаарсан, ухаараагүй хоёртой шүтэлцээтэй бөлгөө. Харин номын аймаг савд суралцаагүй хүмүүст энэ зүйл хамаарахгүй.

Харин судар тарнийн их номыг олон жил судалсан хүмүүс зам мөрийг бясалгахын цагт урьд өмнө өөрсдөө үзэж байсан тэрхүү номын зүгтээ татагдах үзэгдэх тул дэлгэрэнгүй сайтар номлох хэрэгтэй байна. Гэвч үг олон болох вий гэж бодоод энэ төдийгөөр хязгаарлая. Бясалгах ёсны талаарх буруу бодлыг хорьж номнов.

ЧӨЛӨӨ УЧРАЛЫГ САНАХ

Эдүгээ багш бээр дээр үзүүлсэн ёсоор буяны садныг ёсчлон шүтэгч шавь түүнээ хөтлөхийн зэргийг ёсчлон заах хэрэгтэй болно. Ийнхүү багшийг шүтэж оюунаа судлахуйн зэрэгт хоёр :

1. Чөлөөт шүтээний шимийг авахаар шаардах
   а. Чөлөө учралыг танин барих
   б. Түүний хэрэг ихтэйг санах
   в. Олоход бэрхтэйг санах

а. Чөлөө учралыг танин барих:
1) Чөлөө
2) Учрал
а) Өөрийн таван учрал
б) Бусдын таван учрал

1) Чөлөө: *"Их эрдэнийн эрдмийн хураангуй"* -гаас:

Ёсыг сахиснаар адгуус амьтны элдэв олон төрөл болон
Найман чөлөөгүйг тэвчиж, тэрбээр чөлөөг үргэлжид олох хэмээн айлдсан мэт найман чөлөөгүй орноос хагацсан учраас чөлөөтэй болно.

Найман чөлөөгүй орны талаар "Садангийн захидал"- д айлдахдаа:

Буруу үзлийг баригсад ба
Адгуус, бирд, тамд төрөгсөд,
Бурханы зарлиг үгүй бөглүү хязгаарт төрөгсөд
Малиг махчин болоод хэлгүй дүлий,

Урт наст тэнгэр зэрэг алин тэдгээрт
Төрсөн хэмээгчид чөлөөгүйн найман гэмт буюу
Тэдгээр лугаа хагацваас чөлөөг олох тул
Тэдгээрт төрөхийг буцаахын төлөө шамдан зохио хэмээжээ.

Тэр мэт дөрвөн нөхөр үл орших бөглүү хязгаар орон (1), хэлгий дүлий, ам хамар тэргүүтэн эрхтэн үе гишүүн төгс бус (2), хойд урьд нас, үйлийн үр, чухаг дээд гурвыг үгүйсгэн баригч буруу үзэлтэн (3), бурхан

залраагүйгээс түүний ном зарлиг оршоогүй (4) зэрэг дөрвөн зүйлээс эхний хоёр ба суулчийнх нь авч орхихын ухааны чадал үгүй болохыг, гутгаар нь дээдийн номд сүжиггүй болохыг үзүүлжээ.

Гурван муу заянд ном буяны ухаан төрөх нь машид бэрхтэй. Өчүүхэн нэг төрөвч зовлондоо дийлдээд бүтээж үл чадах аж.

Урт наст тэнгэрийн талаар "Садангийн захидлын тайлбар"-т өгүүлэхдээ "урт наст тэнгэрт хур мэдэлгүй ба дүрс үгүй гэсэн хоёр зүйл тэнгэр буйг" номлосон байна.

"Найман чөлөөгүйн тухай дамжлага яриа"-нд: "Хүслийн ажлаар үргэлжид алсгасрах Амармагийн тэнгэр багтахыг" ч номножээ. "Хур мэдэлгүй" гэдэг нь дөтгөөр самади орны "Их урт" хэмээгдэх орны багтах хот балгадаас аглагт орших бөгөөд тэнд төрмөгц үхэхээс бусад үед сэтгэл (гол) болон сэтгэлээс гарах (нөхөр) сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хааж их олон галбаар тэнд амьдардаг" гэж *"Авхидхарма"*-гаас айлджээ .

Дүрсгүй оронд ажрагч хутагт нарыг чөлөөгүй гэж тооцох нь зохисгүй. Харин тэнд төрсөн эгэл төрөлхтөн бодь мөрийг бүтээхийн хувьгүй учир чөлөөгүй хэмээмой. Үргэлжид алгасрах Амармагын тэнгэртэй адилд үзсэн буй. Тийнхүү тэдгээрийг чөлөөгүй гэсэн нь *"Садангийн захидлын тайлбар"*-т: "Найман орон тэдгээрт буяныг үйлдэх чөлөө үгүй тул чөлөөгүй хэмээжээ" хэмээсэн утга буюу.

2) Учрал: *а) Өөрийн таван учрал:*

Хүмүүн ямагт (1), төв газар төрсөн (2), эрхтэн бүрэн төгс (3),
Үйлийн эцсээс эс буцсан (4), орноо сүжигтэй (5)" хэмээжээ.

Эдгээрээс Төв газар төрөх (2) гэдэг дөрвөн нөхөр орших газарт төрнө. Эрхтэн бүрэн төгс (3) гэдэг хэлгий дүлий бус, үе гишүүн, нүд чих тэргүүтэн эрхтэн гүйцэд болой. Үйлийн эцсээс буцсан (4) гэдэг завсаргүй нүгэл үйлдсэн юм уу, үйлдэхүйд оруулаагүй болой. Орноо сүжигтэй (5) гэдэг сансар хийгээд нирвааны цагаан зүгийн ном бүгд төрөх орон болсон номхотхуун ёсноо сүсэглэх болой. Энэ үест номхтохуун хэмээх нь гурван аймаг савын ном болой.

Эл таван учрал нь өөрийн үндсэнд хураагдан ном бүтээхийн шалтгаан болдог учраас өөрийн учрал хэмээжээ.

б) Бусдын таван учрал :
Бурхан заларсан (1) ба дээдийн номоо заасан (2),
Дээдийн ном орших (3) ба түүнээ дагуулан оруулах (4)
Зүрхнээс бусдыг энэрэх (5) болой хэмээжээ.

Бурхан залрах буюу заларсан (1) гэдэг тоолшгүй гурван галвын буяныг хурааж бодь хутагт хүрсэн буюу илт туулсан бурхан болсон болой. Дээдийн номоо заах (2) гэдэг Бурхадын болон түүний шавь Сонсоод сонсогчийн номоо заасан болой. Дээдийн ном (3) орших гэдэг бурханы хутаг олоод номоо заснаас эхлээд гаслангаас нөгчихүй хүртэл үнэмлэхүй дээдийн номыг илт үйлдэж бүтээлийн ном доройтоогүй ёсыг өгүүлжээ.

Түүнээ даган орсон (4) гэдэг номыг болгоогч тэрээр төрөлхтөн ардуудад дээдийн номыг илт үйлдэх хүч чадал байгааг мэдээд хэрхэн оносон мэдсэнээ зааж, дагуулан оруулахыг хэлнэ. Бусдыг зүрхнээсээ энэрэх /5/ гэдэг өглөг буян үйлдэгч өглөгийн эзэд бээр номын хувцас тэргүүтнийг өгөх болой. Эдгээр тав бусдын үндсэнд байх бөгөөд ном буяныг бүтээхийн хувь мөн тул бусдын учрал хэмээжээ.

"Сонсогчийн газар" -т номносон мэтээр бусдын учралаас эдүгээ дөрөв нь бүрэн үзэгдэхгүй боловч дээдийн номыг заагч нар болон номд даган орогч нар байгаа тул зохилдох учралууд бүрэн байна.

б. Түүний хэрэг ихтэйг санах

Ашидын амгаланг бүтээх ариун ном буяныг бүтээлгүй зөвхөн үхэхээс наашхи жаргалыг бүтээх, зовлонг арилгахаар хичээх явдал адгуусанд ч байдаг тул хэдий сайн төрөлд төрсөн ч адгуустай ялгаагүй болюу.

"Шавийн захидал "- аас:

Хэрхэн тугал гүнзгий худгийн амнаас гараад
Атга өвс, балга уснаа сэтгэл шунан явсаар
Олсон олзгүй халил хад руу унахын адил
Амьжиргааны төдий жаргалыг бүтээх тэр мэт хэмээсэн буй.

Ер тэр мэтээр номыг бүтээх, ялангуяа их хөлгөний зам мөрийг бүтээхэд төрөл бүхэн тохирдог бус. Чухамхүү дээр үзүүлсэн тийм л шүтээнийг олох шаардлагатай.

"*Шавийн захидал*"-д өгүүлэхдээ:

Бурханы мөрийг бүтээж амьтны Сартваахь болох хувь заяаг
Сэтгэлийн их хүчит хүмүүн төрөлхтөн олохоос бус,
Алин тэр мөрийг тэнгэр, лус ч үл олсон бөгөөд
Асура, гарьд, тарнийг баригч, мэам-жэ, дочи ч олох бус хэмээсэн ба

"*Хэвлийд орохуй*"-гаас: "Хүмүүний төрөлд төрөхөд хэдий хэмжээлшгүй зовлонтой ч гэсэн дээд төрөл учраас сая жива галавт ч олоход бэрхтэй билээ. Тэнгэр үхэхдээ, бусад тэнгэртээ та нар сайн төрөлд төрсүгэй. Сайн төрөл нь хүний төрөл болой" хэмээдэг нь тэнгэр хүртэл энэ төрлийг ерөөлийн орон болгодгийг харуулж байна.

Мөн урьд хүмүүн төрөлд байхдаа мөр судлахын авьяас суусан зарим нэг Хүсэлт тэнгэрүүдэд анхандаа үнэнийг үзэхийн хувь гарч болох ч, дээд ертөнцийн тэнгэрийн төрөл дээр хутагтын мөрийг анхлан олно гэж байхгүй. Хүсэлт тэнгэр нь дээр номносон мэт чөлөөгүй оронд тооцогдоно.

Иймээс зам мөрийг анхлан бүтээх эрхэм дээд нь хүмүүн заяа мөн. Тэрчлэн Муухай дуут тивийнхэн тангараг сахилын шүтээн болдоггүй учир үлдсэн гурван тивийг сайшаасан буй. Тэдний дотроос Замбу тивийн шүтээнийг илүүтэй сайшаасан буюу.

Энэ адил сайн төрлийг олчихоод юунд дэмий өнгөрөөнө вэ би. Үүнийг дэмий өнгөрөөвөөс өөрөө өөрийгөө хуурч мэхэлж, моншрохоос илүү юу билээ. Муу заяа тэргүүтэн чөлөөгүй орны олон хавцлыг дамжин дамжсаар, түүнээс ганцхан удаа гэтэлсэн энэ хэргээ бүтээлгүй, дахин түүнээ буцаж одвоос тарниар моншрч эргүүтсэн адил, ухаангүй болов уу би гэх зэргээр олон талаас дахин дахин тунгааж бясалгах хэрэгтэй.

Хутагт Баву бээр:

Алин олсон түүгээр орчлонгийн
Чанад хүрэх хөрөнгийг мэндлүүлмү
Цогт бодь хутгийн дээд хөрөнгө бөгөөд
Зэндмэнь эрдэнээс ч үлэмж илүү

Үргэлжийн эрдэнэт хүний төрлийг
Хэн үргүй дэмий үрэх билээ хэмээжээ.

“Бодисадвын явдалд орохуй”-гаас:

Энэ адилын чөлөөг олчихоод
Буянд дадаж эс үйлдвээс би
Үүнээс хуурмаг бусад үгүй
Түүнээс тэнэг бусад үгүй билээ

Хэрвээ түүнийг мэдсээр би
Мунхаглан хойшлуулж сааруулбаас
Үхэл ирэхүйн цагт
Уй гаслан ихэд босох мөн

Тэсэхүйеэ бэрх өнө удаан тамын галд
Миний бие шатан түлэгдэхэд
Баршгүй гэмшлийн гал дүрэлзэн
Энэлэн шаналах нь осол омтоггүй мөн

Машид олоход бэрх их хэрэгтэй газрыг
Түр нэг сайн золоор олчихоод
Өөрөө ухан мэдсээр хэр
Хожим там түүнээ хөтлөгдвөөс л

Тарниар мунхран эргүүтэх мэт
Тэнд би юу ч санахын завдалгүй барагдах
Юунд мунхарснаа ч би үл мэдэх
Миний дотор юу нэгэн байна даа хэмээжээ.

Донбо гэгээн Жан-а-ва-гаас: “Чөлөө учралт хүний биеийг олсноо санадаг уу” гэхэд Жан-а-ва тааллын дээдэд барьдаг гээд:

Ашид өөрийн эрхээр зохилдон орших
Алин түүнийгээ хэрвээ өөрийн болгож эс үйлдвээс
Халил хаданд унаж бусдын эрхэнд орох тул
Хожим хэнээс юугаа гуйх билээ

хэмээн *“Орохуй”*-гаас айлдсаныг дахин дахин уншиж тааллын дээдэд зохиожээ. Тэр мэт эцэс хойдоо бодсон ч их тустай төдийгүй, орон үесээ бодсон ч өндөр язгуур, эд баялаг, хотол чуулган, нөхөр сэлтийн уг үндэс болсон өглөг, ёс журам, тэсвэр тэвчээр зэргийг энэ шүтээн дээр л амар хялбар бүтээх жамыг ч санах хэрэгтэй.

Гэвч тэрхүү өндөр язгуур болон тонилохуйн хутагт хүргэх их хэрэгтэй энэ төрлөө, тэдгээрийг бүтээх уг үндэс болгохоор шамдалгүй, өдөр шөнөд шамшааж үйлдвээс их эрдэнийн тивээс гар хоосон буцахтай адил болно шүү. Хойшдоо ч амгалангаар хоосорч чөлөөт шүтээнийг олохгүйд хүрнэ. Түүнийг эс олвоос зовлонг эдлэхэд л тулах тул, түүнээс тэнэг зүйл байна уу хэмээн сана.

Хутагт Баву бээр:

Алин сайн буянаар дээшилсэн хүмүүс
Тоолшгүй галваар хураасан хирнээ
Эдүгээ мунхаглан буяны хүү сангаа
Өчүүхэн төдий эс арвижуулваас

Тэд ертөнцийн чанадад одоод
Барагдашгүй гаслангийн гэрт орох,
Их эрдэнийн тивд хүрсэн худалдаачин
Гар хоосон өөрийн гэртээ эгэх мэт

Арван цагаан буяны мөргүй бол
Хожмоо олно гэж үгүй,
Хүнийг олоогүй буян түүгээр
Яаж амгалант болох тэр зовлонт мөн

Тэгээд ч алсдаа хуурмаг үгүй бус
Түүнээс илүү мунхаг үгүй хэмээжээ.

Тийнхүү тунгаан бодсоны эцэст шимийг авах хүслийг үүсгэх хэрэгтэй.

"Бодичаряаватара"-аас:

Түүнээ хөлсий нь төлөөд
Эдүгээ өөрийн тусыг бүтээхээр оруул
Тус болохгүй юманд
Бүгдийг өгч үл болох хэмээгээд

Хүмүүний онгоцыг шүтэн
Зовлонгийн их далайгаас гарах
Эл онгоцыг хожмоо олоход бэрхтэй тул
Эргүүтэн цагийг нойроор бүү өнгөрөө хэмээсэн мэт.

Бодова гэгээний "Үлгэр ном"-оос: "Өт хорхой мөргөл хийх, хулан унах, Замбаагийн загас, арвайн гурил" хэмээсэн мэтийг санан шимийг авах хүслийг үүсгэх болой. [31]

в. Олоход маш бэрхтэйг санах

Тэрхүү чөлөөний талаар *"Эшийн суурь"*-аас:

Муу заянд үхэл егүүтгэн тэнд төрөх нь их шороо тоос адил
Тэндээс сайн заянаа төрөх нь хурууны үзүүрээр авсан тоос адил
Хоёр сайн заянаас үхэл егүүтгэн муу заянд одох нь их шороо адил
Түүнээс сайн заянд төрөх хурууны хумсны үзүүрээр авсан тоос адил

хэмээсэн тул сайн заяа болоод муу заяа хоёулангаас олоход бэрхтэй болой. Тийн олоход бэрхтэй гэдэг чухам юунаас хэмээвээс,

"Дөрвөн зуут"-аас:

Ихэнх хүмүүс дээдийн бус зүгийг барин
Тиймээс эгэл төрөлхтөн ардын
Ихэнх нь тамд лавтай одох

хэмээсэн мэт сайн заянд төрсөн хүмүүсийн ихэнх нь арван хар нүгэл тэргүүтэн муу зүгийг барих нь олон тул түүгээр муу заянд одох буюу.

Бас Бодисадвад уурласан агшин хэдий чинээ байна, төдий чинээ тоотой галавт аюус тамд суух хэрэгтэй байхад урьд олон төрөлдөө хураасан хилэнцийн үрийг эс сөхөөсөн, еөндөгөөр эс дарсан зэргээр бидний сэтгэлд их нүгэл буй тул муу заянд олон галавт суухыг хэлэх хэрэг юун. Гэвч урьд хураасан муу заяаны үр үндсийг арилгаж шинээр хураах үүдийг хаагаад байвал сайн заянд хүрнэ.

Гэвч ингэх нь машид ховор ажээ. Тийн эс чадваас муу заянд одох ба тэнд одвоос буяныг үл үйлдэн харин үргэлжид хилэнц нүгэл үйлдэх тул олон галавт сайн заяаны нэр төдийг ч үл сонсон, олоход бэрхтэй болно.

"Бодичарияаватара"-гаас:

Миний энэ адилын явдлаар
Хүний биеийг ч үл олох
Хүний биеийг эс олвоос
Буян үгүй гагц нүгэлт болох

Алин буян үйлдэхийн хувьтай ч
Буян ном эс үйлдсэн би
Муу заяаны хамаг зовлонд төөрөх
Тэр цагт би юу хийх билээ

Сайн буяныг үл үйлдэн
Саар муу нүглийг тухайлан хураавaас
Сая живаа тоот галавт ч
Сайн заяаны нэрийг ч үл сонсох

Тийн болохыг Ялж төгссөн бээр,
Их далайд хөвөх буулга модны нүхнээ
Яст мэлхийн хоолой таарах мэтээр
Хүнийг олоход бэрхтэйг зарлиглажээ

Ганцхан агшинд үйлдсэн хилэнцээр
Аюус тамд суух ёстой болохоор
Тэргүүлшгүйгээс орчлонд хураасан хилэнцээр
Сайн заяанд үл одохыг хэлэх хэрэг юун хэмээжээ.

Хэрвээ муу заяаны зовлонг амсаж байхдаа л урьд хураасан муу заяаны үйлээ барчихвал сайн заяанд төрөх тул гэтлэхэд юунд бэрхтэй билээ хэмээвээс. Тэрхүү зовлонг амсаж эдэлж байхдаа даруй даруйд нүгэл хураадаг тул муу заяанаас үхэл югүүтсэн ч муу заяанд дамжих тул гэтлэхэд бэрхтэй билээ.

Тэр төдийг амсаад
Тэрээр үл гэтлэх ба
Энэ мэт түүнийг амссаар,
Бусад хилэнц ч амархан төрөх хэмээжээ.

Ийнхүү олоход бэрхтэйг санасны эцэст энэхүү төрлөө буруу явдалтай холивоос машид амархан шимийг барахыг мэдээд, дээдийн номыг бүтээж цагийг өнгөрөөх болтугай хэмээн шимийг авах ухааныг төрүүлнэ. *"Садангийн захидал"*-аас:

Их далайд хөвөх буулганы нүхнээ
Яст мэлхий учрахаас ч илүү
Адгуснаас хүн ямагтыг олоход бэрхтэй тул
Хүний эрхээр дээдийн номыг туурвиж үр ашигтай эдлэ

Алин их эрдэнээр хээлсэн алтан хайрцагны
Алимад муу хирийг арчин цэвэрлэхээс илүү
Алин хүмүүний төрөлд төрчихөөд хилэнцийн үйлээр
Амьдрах тэр л хамгийн их мунхаг мөн хэмээсэн ба

"Шавийн захидал"-аас:

Олоход бэрхтэй хүний төрлийг олчихоод
Тухайлан сэтгэл юугаа тэр ямагтад таацуулан зориул хэмээжээ.

Налжорва гэгээн бээр Жан-а-ва-д өчүүхэн төдийг айлдсу гээд, "чагнасанд энэхүү чөлөө, учрал олоход бэрхтэй шүү" гэж айлджээ.

"Панюл хэмээх орноо Лхүндүжон (Аяндаа бүтэгч) хэмээх их хот байжээ. Тэр хот дайснаа эзлэгдэн өнөд удаж бас эвдэрч сүйрчээ. Хотынхоо төлөө сэтгэл зовж явдаг нэгэн өвгөн байж. Нэг удаа тэрээр өөрийн хотоо эргүүлж авлаа гэж сонсоод явж чадахгүй хирнээ богино таягаа нааш цааш эргэлдүүлэн Лхүндүвжонгоо оллоо, энэ маань зүүд биш байгаа хэмээн баярлан хашгирсан адилаар чөлөө учралыг олсондоо баярлан ном буяныг бүтээх хэрэгтэй" хэмээн Бодова гэгээн айлдсан мэт тийм ухаан төрөн төртөл бясалгаарай. [32] Чөлөө учралт шүтээний шимийг авах бэлэг чанар төгөлдөр ухааныг бүрдүүлэхэд дөрвөн зүйлийг санах хэрэгтэй буюу.

Үүнд:

1/ Түүнийг бүтээх шаардлага. Хамаг амьтан амгаланг хүсэн зовлонг үл хүсэх нь ав адил. Амгаланг бүтээх, зовлонг арилгах гэдэг зөвхөн дээдийн номноо харгалзах мөн.

2/ Бүтээж чадах. Гадаад нөхцөл буяны садан багш ба дотоод нөхцөл чөлөө учрал төгөлдөр тул болой.

3/ Энэ насанд бүтээх шаардлага. Эдүгээ эс бүтээвээс олон төрөлд чөлөө учралыг олохуй яа бэрхтэй билээ.

4/ Эдүгээгээс бүтээх хэрэгтэй. Хэзээ үхэх нь болзоогүй мөн.

Гуравдугаар зүйлээр хойд төрөлдөө ном буян үйлдэнэ хэмээх орхидог залхууг хорисон мөн. Дөрөвдүгээрт энэ наснаа бүтээх хэрэгтэй атал жил, сар, хоног нөгчөөн үл бүтээн маргааш бүтээнэ хэмээн үл орох залхууг хорино. Чингэж тэр хоёрыг түргэн бүтээхүйд багтаан гурван зүйлд багтааж болно.

Үхэхүйг санах ёс энэ үест хамаарахгүй боловч үг ихдэх тул хожим өгүүлэх болно.

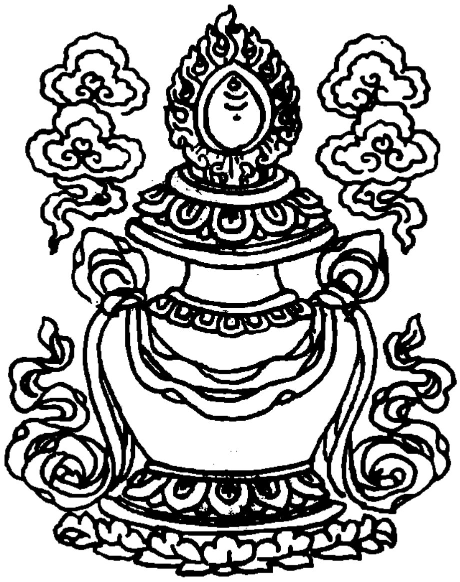
Энэ мэт олон талаас санаваас оюуны чадал нэмэгдэх тул дээр номносон дагуу бодож эс чадваас чөлөө учралын мөн чанар юу болох, орон үес болоод эцэс хойдийн үүднээс чухал хэрэгтэйн ёс, үндэс болон үрийн үүднээс олоход бэрхтэй ёс зэргийг хураангуйлан тааруулж дээр өгүүлснээс авч бясалгаарай.

Үг үндэсний үүднээс олоход бэрх гэдэг нь ер амгалант заяа, сайн төрлийг олоход ч ёс суртахуун зэрэг ариун буян нэгнийг заавал бүтээсэн байх хэрэгтэй. Ялангуяа төгс төгөлдөр чөлөө учралыг олоход асар ариун ёс суртахуунаар суурь тавьж, өглөг өгөх зэргээр нөхөрлүүлэн, хиргүй ерөөлөөр завсрыг нь залгуулах зэргээр буяны үндэс маш их хэрэгтэй ажгуу.

Гэтэл тэр адилын үндсийг бүтээх явдал машид ховор үзэгдэх тул түүгээр жишээд түүний үр болсон ерөнхий сайн төрөл болоод ялгамжаат чөлөө учралт шүтээнийг олох бэрхтэй болохыг санаарай.

Үрийн үүднээс олох бэрхтэй нь үл зохилдох язгуурт муу заяаны амьтан лугаа харьцуулахад сайн заяанд очих нь өдрийн од шиг. Зохилдох язгуурт сайн заяаны амьтан лугаа харьцуулахад ч ялгамжаат чөлөөг олсон нь машид ховор байгааг бодоорой.

Үүнийг ихэд чухалчлан Гэвш Долбова бээр: "Бусад ном бүхэн эндээс эхлэх мөн" хэмээн айлдсан ёсоор шамдах буюу. [33]



ГУРВАН ТӨРӨЛХТНИЙ МӨР

2. Хэрхэн шимийг авах ёсноо хоёр:

а. Мөрийн ерөнхий агуулгыг магадлан мэдэх

1) Эрхэм зарлиг бүхэн гурван төрөлхтний мөрд хураагдах ёсон

2) Гурван төрөлхтний үүднээс зэрэгчлэн хөтлөх учир шалтгааныг үзүүлэх

1) Эрхэм зарлиг бүхэн гурван төрөлхтний мөрд хураагдах ёсон:

Бурхан багш бээр эхлэн бодь сэтгэлийг эгүүсгэн, улмаар буяныг хураах, эцэст нь туулсан бурхан болсон тэр бүхэн зөвхөн амьтны тусын төлөө бөлгөө. Айлдсан ном бүгд ч зөвхөн амьтны тусыг л бүтээх буюу. Түүний бүтээх амьтны тус болвоос орон үесийн өндөр язгуур болоод алс хэтийн тонилохуйн хутаг (нирваан) гэсэн хоёр зүйл ажээ.

Орон үесийн өндөр язгуурыг бүтээхээс эхтэй айлдал зарлиг бүгд бага төрөлхтөн буюу бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн номын аймагт зүй ёсоор багтах аж. "Ялгамжаат бага төрөлхтөн" болвоос энэ насны ажлыг ихэд тухайлалгүй, хойд төрлийн өндөр язгуурын хотол чуулганыг чухалчлан, тэдгээрийн үндсийг бүтээхээр шамдагч байдаг. *"Мөрийн зул"*- аас:

Алин нэг байгаа арга юугаар
Орчлонгийн амгалан жаргалан төдийг
Өөрийн тусад чухалчлан үйлдэгч
Төрөлхтөн түүнийг бага хэмээн мэд хэмээжээ.

Тонилохуйн хутагт хоёр зүйл буй. Орчлонгоос гэтлэх төдий тонилохуй хутаг ба хамгийг болгоогч бурханы хутаг болой. Сонсоод сонсогч ба Өөрсдөө ялгуусадын номоос эхтэй айлдал зарлиг бүгд дунд төрөлхтөн буюу дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн номын аймагт зүй ёсоор багтана.

Дунд төрөлхтөн гэдэг даяар орчлонгоос уйдаж түүнээс гэтлэхээр тонилохуйн хутгийг өөрийн тусад олюу хэмээгээд түүнийг олох арга болсон гурван суртгаалд суралцахаар орогч ажгуу. *"Мөрийн зул "*-аас:

Орчлонгийн амгалангаас араараа зүглэн
Хилэнцийн үйлээс буцахын мөн чанарт

Алин өөрөө л амарлихуйг чухалчлагч
Төрөлхтөн түүнийг дунд хэмээмой хэмээжээ.

Жовужийн *"Явдлын хураангуй зул"*-д айлдсанаар:

Нууц тарни ба билгийн чанад хүрэхүйд
Шүтэн байж бодь хутгийг бүтээх хэмээн,
Багш бурхад зарлигласан тул
Түүний утгыг энд бичиж үйлдсү хэмээн айлдсан мэт.

Хамгийг айлдагчийн хутагийг бүтээх арганаа "нууц тарнийн их хөлгөн" ба "билгийн чанад хүрэхүй их хөлгөн" гэсэн хоёр буй. Их төрөлхтний номын аймагт тэр хоёр хураагдах ажгуу. Их төрөлхтөн гэдэг их нигүүлсэхүй сэтгэлээр бусдын эрхнээ урвасан учир хамаг амьтны зовлонг арилгаж үйлдэхээр бурханы хутгийг олюу хэмээж "зургаан барамид" болон "хоёр зэрэг" тэргүүтнээ суралцагч мөн болой. *"Мөрийн зул"*-аас:

Өөрийн үндсэнээ агч зовлонгоор (жишин)
Өрөөл бусдын зовлон бүхнийг
Үлдээлгүй арилгахыг үнэхээр хүсэгч
Төрөлхтөн тэр нь дээд мөн буюу хэмээжээ.

Энэ төрөлхтөн бодь хутгийг бүтээхийн арга болгож билгийн чанад хүрэхүй болон тарнийн хөлгөн хоёуланд суралцах ёсыг дараа өгүүлнэ.

Гурван төрөлхтний агуулгын талаар *"Ашид буулган хураангуйлсан"*-д:

"Мөн гурван бодгаль буй. Санваартай бус, санваартай бусын буст багтах ёс суртахууныг үнэхээр барин сахигч ч буй. Сонсоод сонсогчийн ёс суртахууныг үнэхээр барин сахигч ч буй. Бодисадвын ёс суртахууныг үнэхээр барин сахигч ч буй. Тэдгээрээс эхнийх нь бага төрөлхтөн, удаах нь дунд төрөлхтөн, гутгаар нь дээд төрөлхтөн буюу" хэмээсэн нь дээрхтэй утга нэгэн мөн. Үүнээс өөрөөр бага, дунд, их төрөлхтнийг олон үүднээс тодорхойлсон буй. *"Мөрийн зул"*-ын адилаар *"Авидхармын тайлбар"*-т айлдахдаа: "Ловон Егнин (Васубанду) бээр ч гурван төрөлхтний бэлэг чанарыг айлдсан буй. Бага төрөлхтний дотор энэ насыг чухалчлах ба хойд насыг чухалчлах хоёр буй. Гэвч энэ үест хоёр дахь нь гол бөгөөд өндөр язгуурын аргыг эндүүрэлгүй барьсан учраас болой" гэжээ.

2) Гурван төрөлхтний үүднээс зэрэгчлэн хөтлөх учир шалтгааныг үзүүлэх:

а) Гурван төрөлхтний мөрийн үүднээс хөтлөх утга
б) Тэрхүү зэргээр хөтлөх учир шалтгаан

а) Гурван төрөлхтний мөрийн үүднээс хөтлөх утга

Гурван төрөлхтөн хэмээн номносон хэдий ч их төрөлхтний мөрийн зэрэгт бусад хоёр төрөлхтний мөр хоцролгүй хураагдсан тул тэр хоёр нь их хөлгийн мөрийн хувь буюу гишүүн болно. Ловон Даян бээр :

Янагуухи бодь сэтгэлийг бясалган
Үл хөнөөх, үнэнийг мэдэх,
Өглөг өгөх, ариун явдлаар явах,
Барьсан бүхнээ өгөх зэрэг
Тэдгээр сайн заяаны явдал мөн

Орчлонгийн зовлонг үнэхээр мэдээд
Тэвчихийн тухайд үнэний мөрийг бясалгах ба
Хоёр амлашгүйг тэвчих
Энэ нь амарлингуйн явдал мөн

Эдгээр бүх анхааран авах зүйлүүд
Магад гарахуйн мөрийн гишүүн мөн
Ном бүхэн хоосон чанартайг ухаарснаар
Амьтныг нигүүлсэх усны үргэлжлэл гарах
Мэргэн аргын хязгаарлашгүй явдал
Магад гарахуйн дээд явдал мөн хэмээн айлджээ.

Чингэхлээр энэ үед орчлонгийн амгалан төдийг бүтээхийг зорилгоо болгогч-бага төрөлхтний мөр болоод зөвхөн өөрийн тусад орчлонгоос тонилохуйг (нирваан) чухалчлагч-дунд төрөлхтний мөрд хөтлөх бусаа.

Тэр хоёрыг багтаасан нийтийн зарим нэг мөрийг их хөлгөний мөрд хөтлөхийн өмнөх шат буюу их төрөлхтний мөрийг судлахын гишүүн болгож үйлдэнэ.

Тиймд дээр номносон мэт шимийг авахыг хүсвээс шим авах ёсыг

"Төв үзлийн зүрхэн"-ээс:

Хэн нэг бээр хулс зэгс мэт
Шимгүй эдгээр биеэ
Бусдын тусын тулд зориулан үйлдвээс
Гайхамшигт хэргийг бүтээгээгүй гэх үү

Нигүүлсэл төгөлдөр дээдэс бээр
Агшин нилээд нижгээдээр өтлөн үхэх
Өвчний суурь болсон эдгээр биеийг
Бусдын амгалан жаргалангийн суурь болгох

Дээдийн номын зул бадрах
Чөлөөгүй наймаас салсан энэ чөлөөнд
Дээд төрөлхтний явдлаар
Үртэй тустайг үйлдвээс зохистой хэмээсэн мэт.

Хулс зэгс мэт шимгүй, өтлөх, өвдөх зэрэг зовлонгийн уурхай болсон өөрийн энэ биеийг их төрөлхтний сайн явдлаар өдөр шөнөд өнгөрөөж олсон хэргээ бүтээсүгэй хэмээн санаад их хөлгөнөө орох хэрэгтэй. Чингэж эхнээсээ их хөлгөнөө хөтлөгдөх зохистой атал юуны учир бага, дунд төрөлхтний нийтийн мөрийг судлах хэрэгтэй вэ? хэмээвээс тэр хоёр лугаа зохилдох нийтийн мөрийг судлах явдал их төрөлхтний мөр төрөхийн удиртгал шат бөгөөд чингэх учрыг номнох болно.

б) Тэр мэтийн зэргээр хөтлөх учир шалтгаан:

1. *Бодит учир шалтгаан*
2. *Хэрэг зорилго*

1. Бодит учир шалтгаан. Их хөлгөнөө орохуйн үүд нь эрхэм бодь сэтгэлийг эгүүсгэх явдал билээ. Тэрхүү сэтгэл үндсэнд төрснөөр буюу "*Бодичарияаватара*"-гаас:

Бодь сэтгэл төрсөн тэр агшинаас
Орчлонгийн гянданд хүлэгдэж ядарсан амьтад
Сайвээр залрагсдын хөвгүүн хэмээн өгүүлэгдэх хэмээсэн мэтээр

Бурханы хөвгүүн буюу Бодисадва хэмээн алдаршиж тэр сацуу бие

шүтээн нь их хөлгөнөө багтдаг ажгуу. Харин тэрхүү сэтгэлээ доройтуулбаас их хөлгөний сүргээс гардаг аж. Тиймээс их хөлгөнөө орохыг хүсэгч хэн бээр олон үүднээс бодь сэтгэлийг эгүүсгэхээр шамдах хэрэгтэй.

Түүнийг төрүүлэхийн тулд эхлээд уг сэтгэлийн тус эрдмийг бясалган бодож зүрхний мухраас тус эрдэмд дурлах сэтгэлийг арвижуулах, улмаар долоон гишүүнт ба авралыг одуулах хэрэгтэй гэж бодь сэтгэлийн мөрийн зэргийн их шастарууд болох "Бодичарияаватара", "Шиксасамучаяа" зэрэгт айлдсан буй.

Тэрхүү айлдсан тус эрдмийг хураангуйлваас хоёр зүйл. Орон үесийн болон алс хэтийн тус эрдэм болой.

Эхнийхэд муу заяанд үл унах ба сайн заяанд төрөх хоёр буй. Энэ сэтгэл төрснөөр урьд хураасан муу заяаны олон муу шалтгаан арилах, хойшид хураахын үргэлжлэл тасрах, урьд хураасан сайн заяаны үйл улам арвижих, шинээр хураах сайн үйл ч өдөөгдөн барагдахын хязгааргүй болно.

Алс хэтийн үйл хэрэг болсон тонилохуй болон хамгийг айлдагчийн хутаг зэрэг ч энэ л сэтгэлд шүтэн байж амар хялбар бүтэх мөн. Өмнө нь орон үес болон алс хэтийн тус эрдмийг олох завсаргүй нэгэн хүсэл эрмэлзлэл төрүүлэхгүй бол, тэдгээр тус эрдэм бодь сэтгэлээс гарах тул бодь сэтгэлд шамдсу хэмээн өгүүлэвч үг төдийд урвах тул өөрийн үндсийг шинжлэн тодруулаарай.

Иймд өмнө нь ч өндөр язгуур ба тонилохуйн хоёр тус эрдмийг олох хүсэл үүсгэснээр л бага болон дунд төрөлхтний нийтийн сэтгэлийг судлах хэрэгтэй болой.

Тэр мэт хоёр тус эрдмийг олохын хүсэл төрүүлж тус эрдэмтэй сэтгэлийг бясалгаж орох хэрэгтэй. Тиймээс бодь сэтгэлийн үндэс болсон асрахуй ба их нигүүлсэхүй сэтгэлийг үүсгэх шаардлагатай. Чингэхдээ би өөрөө амгалан жаргалангаар хоосорч, зовлонд нэрвэгдэн орчлонд тэнэж яваагаа санаж шар үсний нүхээ хөдөлгөх бус харин бусад амьтан орчлонд тэнэн, амгалан жаргалангаар хоосорч, зовлонгоор нэрвэгдэж байгаад л тэсэлгүй сэтгэл өвдөж зовох болой.

"Бодичарияаватара"-д айлдахдаа:

Ийнхүү амьтан хүн урьд өмнө
Өөрийнхөө тусад ч энэ адилын сэтгэлийг
Зүүдэндээ ч эс зүүдэлсэн тул
Бусдын тусад хаанаас төрөх хэмээжээ.

Тиймд бага төрөлхтний үест өөртөө муу заяаны зовлон буух ёсон, дунд төрөлхтний үест өндөр язгуурт ч зовох бөгөөд амарлингуйн амгалан байхгүйн ёсыг санан, цаашлаад садан болсон амьтан бүхнийг өөрийн байдлаар жишэн бясалгаснаар асрахуй ба нигүүлсэхүй сэтгэл төрөхийн үндэс гарна.

Түүнээс бодь сэтгэл төрөх тул бага, дундын нийтийн санааг судлах явдал болвоос завсаргүй бодь сэтгэл төрөхийн арга болохоос, тусдаа өөр мөрд хөтөлж байгаа бус аа. Мөн тэр хоёрын үест аврал одуулах, үйлийн үрийг санах зэргийн үүднээс (буяныг) хураах, (нүглийг) арилгах үйлд олон үүднээс шамдах зэрэг нь бодь сэтгэлийн удиртгал болж, үндэс ариусгах арга болсон долоон гишүүнт ба авралыг одуулах зэрэгтэй зохилдох тул тэдгээрийг мөн л уг сэтгэл төрөхийн арга гэж ухаараарай.

Энэ үест бага дунд төрөлхтний номын аймгууд ханьцашгүй бодь сэтгэл төрөхийн гишүүн болох ёсыг багш нар сайтар ухаарч, шавь нар ч танин мэдээд судлах бүртээ тэдгээрийг санан, бодь сэтгэл төрөхийн гишүүн болгон судлахыг машид эрхэмлэх нь чухал билээ.

Эс чингэвээс их хөлгөний мөр болоод тус тусын мөрүүд хоорондоо барилдлагагүй болоход хүрнэ. Их төрөлхтний мөрд бодитой хүрэхийн зуур бодь сэтгэлийг лавтай эс олвоос уг сэтгэл төрөх тотгор гарах болуужин. Мөн түүнийг хүртэл их хэрэг тусаас доройтон одох тул үүнээ шамдан үйлд. Тэр мэт бага, дунд мөрийг судлан, их төрөлхтний үед номносон дагуу сайтар судласаар засваргүй бодь сэтгэлийг үндсэндээ яавч төрүүлж үйлд.

Чингээд тэр сэтгэлээ баттай болгохын тухайд нийт бусын авралыг өмнө нь одуулан ерөөхүйн бодь сэтгэлийг зан үйлээр авсугай. Ерөөхүйг зан үйлээр аваад түүний суртгаалд хичээн суралц. Цаашлаад зургаан барамид, дөрвөн хураангуй зэрэг бодисадвын явдалд суралцах хүсэл эрмэлзлэлийг олонтаа үүсгэ. Зүрхний мухраас суралцъю хэмээх хүсэл төрвөөс орохуйн асар ариун (бодь сэтгэлийн) санваар нэгнийг авагтун.

Язгуурын унал зэргээр халдаахгүйн төлөө амиа дүйцүүлэн сахих ба их, бага цувиралт гэм хирээр халдаахгүйн төлөө шамдан хэрвээ халдваас уналын жич заслыг ёсчлон айлдсан дагуу үйлдэн сайтар арилган зохио. Цаашлаад ерөнхий зургаан барамидад суралцах, ялангуяа сэтгэлээ юу хүссэн буяны зоригдолдоо эдэлж чадахын тухайд сэтгэл амарлиулахын мөн чанарт бясалгалын суртгаалд сайтар суралцах ёстой.

"Мөрийн зул"-д: "Илт мэдэлтэйн тулд амарлингуйг үүсгэх" гэсэн нь бэлэгдэл төдий юм. Жовужэ бээр бусад тохиолдолд буюу үлэмж үзэхүй

төрүүлэхийн тухайд гэсэн утгаар айлдсан тул түүний тухайд л амарлингуй сэтгэлийг бүтээх болой.

Мөн "би-д баригч" хоёр мунхагийн хүлээсийг таслахын тул "би-үгүй" буюу хоосон чанарын үзлийн утгыг лавлан мэдэж, бясалгах ёсыг эндүүрэлгүй судлаад билгийн мөн чанарт үлэмж үзэхүйг бүтээж үйлдэх буюу.

Тиймээс "Ёс суртахууны суртгаалд амарлингуй сэтгэл ба үлэмж үзэхүйд үл хамаарах орохуйн санваарын суртгаалаас өмнө суралцах суртгаалууд багтах ба бясалгал буюу сэтгэлийн суртгаалд амарлингуй сэтгэл багтаж үлэмж үзэхүй нь билгийн суртгаал болно" гэж "Мөрийн зулын тайлбар"-т айлджээ.

Өөрөөр хэлбэл амарлингуйгаас доошхи мөрүүд нь "аргын хувь" буюу, бинавадын буяны чуулган, янагуухи үнэнээ шүтэгч мөр, агуу их явдлын мөр болох бөгөөд ялгамжаат гурван билгийг төрүүлэх нь "билгийн хувь" буюу, бэлэг билгүүний буяны чуулган, үнэмлэхүйд шүтэгч мөр, гүн гүнзгий мөрийн зэрэг болдог учиртай. Тиймээс тэдгээрийн эрэмбэ зэрэг, тоо тооцоог мэдэх хэрэгтэй.

Мөн арга билиг хос бус болвоос бодь хутгийг эс бүтээх тул машид сайн магадлан таниарай. Тийнхүү "галууны хаан" бодисадва тэрээр бурханы газрын эрдмийн их далайд зорчихдоо агуу их аргын хувийг бүрдүүлсэн янагуухи үнэний шүтсэн даль жигүүр болон хоосон чанар буюу "хоёр би-үгүй"- г сайтар оносон үнэмлэхүй үнэнээ шүтсэн хос даль жигүүрээ дэлгэн дэвэн дэвсээр одсу. Харин хугархай далавчтай шувуу мэт мөрийн ганц нэг хувийг барьж үл одно. *"Төв үзэлд орохуй"- гаас:*

Янагуухи, үнэмлэхүйн цагаан даль жигүүрээ дэлгэн
Ялгуун сайхан "Галууны хаан" төрөл сүргээ түүчээлэн
Яруу гайхамшигт буяны салхин хүчээр
Ялгуусадын эрдмийн далайн чанадад одмой хэмээсэн мэт болой [34]

Чингэж нийтийн мөрөөр сэтгэлээ боловсруулсны дараа магадтай тарнийн хөлгөнөө орох хэрэгтэй. Түүнээ орвоос хоёр буяны чуулганыг түргэн төгсгөн чадах буюу. [35]

Хэрэв тэр төдийгээс хөдлөхгүй, зохих чадлыг тааруулан орохыг эс дурлаваас тэрхүү мөрийн зэрэг дээшлэх төдийгөөс цаашгүй. Нууц тарнийн хөлгөнөө орвоос ер хамаг хөлгөн болоод ялангуяа нууц тарнийн ёсноо машид их шамдах учиртайг айлджээ.

Тиймд урьдаас ялгамжаатай буяны садныг шүтэх ёс нэгнийг даган барих, тэрчлэн тарнийн аймгийн угаас гарсан авшигаар үндсээ боловсруулах, тухайн авсан тангараг санваар бүгдийг амь дүйцүүлэн ёсчлон сахина.

Ялангуяа язгуурын унал зэрэг тусваас дахин авч болох ч, шим шамшаагдах ба эрдэм төрөхөд машид бэрхтэй болох тул язгуурын уналаар халдаахгүйн төлөө шамдах, халдваас наминчлах боомтлох зэргээр арилгах ёстой. Тангарагаа сахих явдал нь мөрийн суурь болой.

Цаашлаад тарнийн доод аймгийн "бэлгэст егүзэр" болон дээд аймгийн "эгүүсгэхийн зэргийн егүзэр" алин нэгнээ сайтар хөтлүүлэн суралц. Түүний дараа тарнийн доод аймгийн "бэлгэсгүй егүзэр" болон дээд аймгийн "төгсгөлийн зэргийн егүзэр" алин нэгнээ сайтар суралц.

Энэ мэт мөрийн гол агуулгыг *"Мөрийн зул"*-д айлдсан ба мөрийн эрэмбэ зэргийг ч тэр адил хөтөлжээ. Их Жову гэгээн бээр бусад ном шастартаа ч ийн айлдсан байна.

"Их хөлгөний мөрийн бүтээлийн хураангуй"-гаас:

Санаанд багташгүй ихийг эрхшээгч
Ханьцашгүй бодь хутгийг олохыг хүсэвч
Бодь хутгийг бүтээсэнд харгалзах тул
Бүтээхээр шимийг зөнд нь авч үйлд

Чөлөө учрал хотол чуулсан биеийг
Машид олоход бэрхтэйг олчихсон хэдий ч
Хожмоо олоход ч мөн бэрхтэй тул
Бүтээлд шамдан хэрэг тустай болгож үйлд хэмээгээд

Хэрхэн хоригдол хүн шоронгоос
Дутаах боломж гарах үед
Хэрэг ихтэй ч бусадтай орооцолдолгүй
Тэр орноос дутаан гардаг мэт

Орчлонгийн энэ их далайгаас
Гэтлэх боломж ирсэн энэ үед
Бусад ажилд ороолдолгүй
Орчлонгийн гэрээс гарч үйлд хэмээн

Авралыг одуулах, үлэмжийн шагшаавад,
Ерөөлийн сууринаа оршисноор

Бодисадвын санваарыг машид барин
Зургаан барамид тэргүүтэн

Бодисадвын явдал бүхнийг
Юу чадахын зэргээр ёсчлон үйлд хэмээн
Арга билгийн шим алин ба
Амарлингуй, үлэмж үзэхүйн егүзэрийг бясалга хэмээжээ.

"Бясалгалын чуулганы бүлэг"-ээс:

Анхлан их нигүүлсэхүйн хүчээс төрөх
Туулсан бодийн сэтгэлийг батад эгүүсгэ
Орчлонгийн төгс эдлэл амгаланд бүү шуна
Үргэлжид шунахаас араар зүглэ

Сүжиг тэргүүтэн эдээр хотол чуулах
Багш бурхан хоёрыг ижил хүндэтгэ
Түүний заасан тангараг төгөлдөр байж
Огоот судлахаар машид хичээ

Хумх болоод нууцын авшигийг
Багшийн ачаар төгс олж хүртээд
Бие, хэл, сэтгэлээ ариусгах
Бүтээлчин тэр шид бүтээлийн сав

Бясалгалын гишүүнээс мэндлэх
Буяныг төгс хураснаар
Түргэн шид бүтээлийг олохын тул
Тэр мэт арвис тарнийн ёсоор орших мөн хэмээжээ.

2. Хэрэг зорилго

Хэрвээ бага, дунд төрөлхтний номын аймгууд их төрөлхтний удиртгал болвоос их төрөлхтний мөрийн зэргийг үйлдвээс л болууижин. Бага, дунд төрөлхтний нийтийн мөр гэж нэрийдэх хэрэг юун хэмээвээс, гурван төрөлхтөн гэж тус тус ялган хөтлөхөд хоёр их хэрэг буй. Үүнд :

а. Бага, дунд төрөлхтний нийтийн ухаан суугаагүй байж, өөрийгөө их төрөлхтөн гэж омогших омгийг дарна. Энэ нь бага, дунд, их ухаантан гуравт ч тустай. Дээд хоёр төрөлхтөн ч өндөр язгуур болон тонилохуйг тусад

хэрэглэнэ. Иймээс хөтлөгч дунд болон их төрөлхтөнд ч тэр хоёрын санаа бодлыг сургах заах явдал гэм болохгүй, эрдэм болох учиртай.

Бага төрөлхтөн хэрнээ дээрээс судлавч дээд ухаан үл төрөх ба доод шатаа орхивоос юу ч үгүй болно. Дээд хувьтнаа нийтийн мөрийг зааж судлуулваас өмнө төрчихсөн болон өмнө төрөөгүй байсан эрдмүүд үтэр түргэн төрдөг. Ийнхүү доод мөрүүд төрснөөр дээд мөрүүдэд хөтлөгдөх учир өөрийн мөрөөс холдохгүй болно.

б. Ухааны зэргээр хөтлөх шаардлагатай талаар "Тогтоолын эрх баялагт хааны айлтгасан судар"-т Зэндмэнэ эрдэнийн мэргэн бээр хэрхэн зэндмэнийг зэрэгчлэн шинжлэх үлгэрээр жишин үлгэр утга хоёрыг зарлигласан буй. Үг ихдэх вий хэмээгээд бичсэнгүй.

Хутагт Нагаржуна бээр:

Анхлан өндөр язгуурын ном
Дараа нь магад тонилохуйд сурах
Алин ийнхүү өндөр язгуурыг олоод
Зэрэгчлэн магад тонилохуй ирэх

хэмээн өндөр язгуур ба тонилохуйн мөрөөр зэрэгчлэн хөтлөгдөх учиртайг айлджээ.

Хутагт Асанга бээр ч: "Бас Бодисадва нар нь зэрэгчлэн буяны зүгийг үнэхээр бүтээхийн тухайд нялхсын ухаантай амьтнаа эхлээд хялбар номыг заан, хялбар увдист дагуулан оруулна. Тэдэнд дунд зэргийн ухаан суухыг мэдээд дунд номыг заах, дунд увдис үзүүлж, дунд зэрэгт дагуулан оруулна. Тэд их ухаант болохыг таниад гүн гүнзгий номыг заан, нарийн увдисыг үзүүлж, дээд мөрд дагуулан оруулдаг. Амьтны тусыг бүтээхийн зэргийг ёсоор буулгасан энэ болой" хэмээн айлджээ.

Хутагт Аръяадэва (Пагвалха) бээр "Явдлын хураангуй зул"-даа: "Эхлээд билиг барамидын ухаанд суралцаад дараа нь тарнийн номд орох ёсыг дараалан бүтээх хэрэгтэй. Тэдгээрийн утгыг хураваас,

Үйлийг анхдагч бодгалис
Дээдийн мөрд орохдоо
Шатны эрэмбэ адилаар явах
Эл аргыг Туулсан бурхад айлджээ хэмээгээд

"Дөрвөн зуут" -даа:

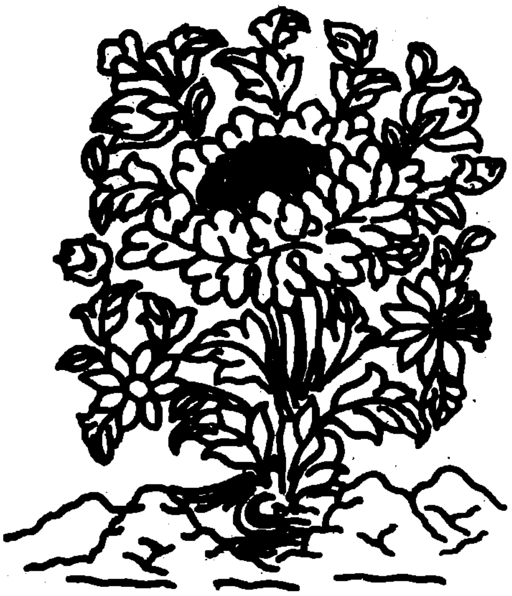
Эхлээд буянт бусыг буцаах
Завсарт өөрийгөө буцаах
Эцэст хамаг үзлийг буцаах
Алин түүнийг мэдвээс мэргэн

хэмээн мөрийн эрэмбийг магадлахыг айлджээ.

Мөн Мэргэн багш Махол бээр:

Хувцасны хирийг арилгахаар үлгэрлэн
Эхлээд өглөг тэргүүтэн үг яриагаар
Сэтгэлийг сайтар хөдөлгөх бөгөөд
Дараа нь номыг бодуулж үйлд хэмээжээ.

Энэ эшийг их багш Чандракирти ч гол болгон мөрийн эрэмбийг магадлан зохиож бясалган дадуулж байв. Энэ мэтээр мөрд орох эрэмбийг ихэд эрхэмлэдэг байсан учир түүнийг сайтар таньж бариарай.



б. Шимийг авах бодит ёсноо гурван зүйл:

(I) Бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлах
(II) Дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлах
(III) Их төрөлхтний мөрийн зэрэгт оюунаа судлах

(I) Бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлах

А. Бага төрөлхтний сэтгэлийг бодитой судлах
Б. Тэрхүү сэтгэл төрөх хэмжээ
В. Түүний талаарх буруу атхагийг арилгах

А. Бага төрөлхтний сэтгэлийг бодитой судлах

МӨНХ БУСЫГ САНАХ

1. Хойд төрлийг чухалчлах ухааныг төрүүлэх
2. Хойд төрөлд амгалантай байх аргыг шүтэх

1. Хойд төрлийг чухалчлах ухааныг төрүүлэх

а. Энэ ертөнцөд удаан оршихгүй үхэх ёсыг дурдан санах
б. Хойд төрөлд хэрхэн одох хоёр заяаны жаргал зовлонг санах

а. Энэ ертөнцөд удаан оршихгүй үхэх ёсыг дурдан санах

1) Үхэхийг дурдан санаагүйн гэм
2) Үхэхийг бясалгахын тус эрдэм
3) Үхэхийг санах ухааныг хэрхэн үүсгэх
4) Үхэхийг дурдан санаж бясалгах ёс

1) Үхэхийг дурдан санаагүйн гэм

Чөлөө учралт шүтээний шимийг авахаар ороход дөрвөн чанх буруугаас мөнх бусыг мөнхөд барьдаг чанх буруу нь хамгийн эхний хорлох үүд болдог. Түүнээ гадаад ба дотоодын гэсэн хоёр зүйл буй. Гадаад мөнх бусууд үхэх жамтай атал үл үхэх хэмээн атгагласнаар хорлолын үүд болдог.

Эдүгээгээс явсаар эцэстээ нэгэн цагт үхэл ирнэ гэдэг бодол хэнд ч байдаг. Харин өдөр бүр өнөөдөр үхэхгүй, өнөөдөр үхэхгүй гэж үхэхгүй гэдэг бодолтой явсаар үхэлдээ тулдаг билээ. Тэрхүү бодлын ерөндөгийг сэтгэлдээ саналгүй, тэр л бодлоор түйтгэрлэгдвээс энэ насандаа байх юм шиг санагдана. Тэр зуур энэ ч, тэр ч хэрэгтэй хэмээн энэ насны жаргалыг бүтээх, зовлонг арилгах арга төдийхнийг бодсоор, хойд нас, тонилохуй хутаг, хамгийг болгоогчийн хутаг зэрэг их хэрэгтэй тустай зүйлд анхаарах ухаан төрөхгүйд хүрнэ. Ийм учраас ном буянд зүглэх ухаан ч үл гарна.

Хааяа сонсох, санах бясалгах боловч энэ насны тухайд зориулах тул юухан хээхэн буяныг үйлдэвч чадал өчүүхэн болж, түүний дээр хилэнц нүгэл болон буруу явдал лугаа холилдуулах тул муу заяаны үндэстэй барилдахгүй байх ховор.

Заримдаа хойд насаа бодож бүтээх байвч, дараа зэрэгчлэн бүтээсү гээд хойш саарууулан залхуурч үл орох ба унтах, ууж идэх, шалиг дэмий яриа зэргээр алгасран цагийг нөгцөөх зэргээр ихэд хичээж шамдан ёсчлон үл бүтээх бий.

Тийнхүү амь бие өнө удаан орших мэтээр хууртаад олз хүндлэл зэрэгт омтгойрон шунал тачаал нь улам чангарч, түүнд нь тотгор, саад учрууллаа хэмээн сэжиглэж, уур омог улам дүрэлзэж, тэдгээрийн буруу гэмийг үл үзэн мунхарна.

Тийн мунхарч осолдоход уур хилэн, атаа жөтөө найдангүй зэрэг хүчтэй хатуу муу сэтгэл нисваанисууд улам дошгирон усны үргэлжлэл мэт гарч ирнэ.

Түүнээс бие, хэл, сэтгэлийн арван хар нүгэл, завсаргүй ба шадар хилэнц, дээдийн номыг тэвчсэн зэрэг нүгэлт үйлүүд, хүчтэй хатуу муу заяаны зовлон зэрэг маш их хүчтэй муу явдлууд өдөр тутам улам нэмэгдэх буюу. Тэдгээрийн ерөндөг болгож сайшаан айлдсан дээдийн номын рашаанаас арааргаа зүглэн өндөр язгуур болон тонилохуйн хутгийн амийг тасалж, хатуу ширүүн, халуун зовлонтой орноо үхэхийн гэмээр ялагдах муу үйлээр хөтлөгдөх тул түүнээс бусад мунхагийн үүд юу байх билээ.

"Дөрвөн зуут"-аас:

Алин гурван ертөнцийг эрхшээж
Өөрөө үхлийн эзэн болсон нь үгүй
Бодитой тэр байсаар атал нойрсвоос
Түүнээс мунхаг бусад юу байна вэ хэмээсэн ба

"Бодичарияаватара"-гаас:

Байгаа бүхнээ орхидог хувь ёсон байтал
Тэр бүхнийг эс ухаараад би
Садан болоод дайсны тусын тул
Элдвийн хилэнцийг үйлдэх хэмээжээ.

2. Түүнийг бясалгахын тус эрдэм

Үхлийг дурдан санах бодол баттай төрвөөс, үлгэрлэвээс, өнөөдөр ч үхэж болзошгүй хэмээн лавтай бодогдож ном буяны санаа бага сага төрөхөөс эхлээд элгэн садан, эд баялагтай ханилахгүйгээ ойлгож тэдгээрт шунахаа больж ирнэ. Өглөг тэргүүтний үүднээс шимийг авах хүсэл аяндаа зонхилох болно.

Олз хүндлэл, алдар нэр зэрэг ертөнцийн сайн сайхны тухайд шамдах бүхнийг хомхруус хийсэх мэт ямар ч шимгүй худал хуурмагийн орон болохыг мэдээд нүгэлт явдлаас буцна. Авралыг одуулах ба ёс журмыг сахих зэрэг сайн үйлс бүхнийг үргэлжид бишeрч, хичээж хураадаг болох учир шимгүй бие тэргүүтнээ дээд зэргийн шимтэй болгон аваад дээд хутаг руу өөрөө авирах болно. Бусад амьтныг ч мөн тийш хөтлөх учир түүнээс илүү их хэрэг юу байх билээ. Тийн учрыг олон жишээгээр сайшаажээ.

"Гаслангаас нөгчихсөн их судар"-гаас:

Тариалан бүхний дотроос намрын тариа дээд
Мөр бүхний дотроос үхрийн мөр дээд
Хур мэдэл бүхний дотроос мөнх бус буюу үхэхийн хур мэдэл дээд мөн
Түүгээр гурван ертөнцийн шунал мунхаг омгийг дарах мөн хэмээжээ.

Мөн:

Нисваанис гэмт явдал бүхнийг нэгэн зэрэг дарагч алх
Хамаг сайн буян бүгд нэгэн дор бүтээх их үүд гэх зэргээр сайшаажээ.

"Цоморлиг"-оос:

Энэ биеэ өвсний сав мэт ухаарах ба
Мөн юмс үзэгдлийг зэрэглээ адилд мэдээд

Шумнасын цэцгэн мэсийг энд л тасалж
Үхлийн эзэн бээр үзэвч цаашаа одох хэмээсэн ба

Өтлөхөө үзэх ба өвдөхийн зовлон
Сэтгэлээс хагацах үхлээ үзээд
Шорон адилын чанга гэрийг тэвчвээс
Ертөнцийн эгэлүүд хүслээ огоорч чадах бил үү хэмээжээ.

Товчилвоос төрөлхтний тусыг бүтээх цаг нь ялгамжаат чөлөөт шүтээнийг олсон энэ цаг буюу. Бид ихэнхдээ муу заянд төрж явсан бөгөөд сайн заянд төрсөн нь өчүүхэн ганц нэг төдий. Ихэнхдээ чөлөөгүй оронд өнгөрөөсөн тул тэнд ном буян бүтээхийн зав чөлөө олдоогүй билээ. Хэдийгээр бүтээх боломжтой сайн заяаг олсон ч ном буяныг ёсчлон эс бүтээдэг нь өнөөдөр үхэхгүй гэдэг бодлоос ургадаг.

Тиймээс үхэхгүй гэж бодох бодол нь доройтол бүгдийн үүд ажгуу. Түүний эрөндөг болсон үхэхийг санах нь сайн сайхан хотол чуулган бүгдийн үүд болох бөлгөө.

Энэ мэт нь үүнээс өөр гүн гүнзгий ном, бясалгах зүйлгүй хүмүүсийн бясалгал төдий юм аа гэх юм уу, бясалгал мөн боловч эхлээд бага шиг бясалгахаас бус үргэлжид бодохын хэрэггүй гэх зэргээр барилгүйгээр эхэн завсар эцэс бүхэнд энэ л хэрэгтэй шүү гэж зүрхний мухраас лавтай шийдэж бясалгаж үйлдээрэй.

3. Үхэхийг санах ухааныг хэрхэн үүсгэх

Энхэр садан тэргүүтнээ ихэд хайрлахын эрхээр тэднээсээ салж хагацах вий гээд сэжиглэн айх явдал бий. Энэ бол зам мөрд огт хамааралгүй үхлээс айх ердийн үзэгдэл юм. Гэвч энэ үесийн үүсгэх сэтгэл энэ бишээ. Тэгвэл чухам ямар бодол вэ хэмээвээс. Үйл нисваанисын эрхээр төрөл авсан бүхэн үхлийг гэтлэхгүй нь магадтай.

Үхлээс айдаг ч гэсэн түр мартах бий. Гэвч хойд төрлийн тусад муу заяаны үндсийг хорих, өндөр язгуур болон тонилохуйн үндсийг бүтээлгүй үхчихвий гэж айх чухал юм. Тийм л айх цочих бодол төрснөөр тэдгээрийг бүтээхэд хүрдэг тул үхэх цагт айхын хэрэг юун. Тэдгээр үйлсийг эс бүтээвээс орчлонгоос ер гэтлэхгүй бөгөөд ялангуяа үхэхийн цагт муу заянд унах зэргээс айн ихэд гэмшин шаналана.

"Төрөл дарааллын цадиг"-аас:

Хичнээн хянавч оршиж үл чадах
Юугаар ч засаж үл болох
Аймшигтай орилон чарлан тэр үед
Түүнээ тус болох юу байх

Тэр мэт ертөнцийн жамыг ухааран
Хүмүүс нүгэл хилэнц үйлдсэндээ гэмших
Буяны үйлийг ч сайтар эс үйлдэв гээд
Хойд наснаа зовлон гарах хэмээн сэжих

Үхэх болсон үед айж моншроод
Юуханд ч миний сэтгэл гэмшин шаналах,
Тэр цагт юу хийснээ ч би эс санах,
Буяны үйлийг дадуулан чадаад
Буян номыг үйлдсэн бол үхлээс хэн айх билээ хэмээжээ.

"Дөрвөн зуут "-аас:

Би чинь хэзээд үхнэ шүү хэмээх бодол
Алин хэдийд ч магад байх аваас
Түүгээр аюулаас гэтлэх учраас
Үхлийн эзнээс ч яахин айх хэмээжээ.

Ийнхүү бие болоод эд баялгаасаа түргэн хагацах зайлшгүй гэж мөнх бусыг дахин дахин санаваас тэднээс салахгүй гэдэг горил, шунал буцах болно. Мөн тэднээсээ сална гэдэг сэтгэлийн шаналангийн эрхээр үхлээс айх явдал ч төрөхгүй .

4. Үхэхийг дурдан санаж бясалгах ёс

Гурван язгуур, есөн шалтгаан, гурван шийдвэрийн үүднээс бясалгах болой. Түүнээ гурав:

а) Магадтай үхэхийг санах
б) Хэзээ үхэх магадгүйг санах
в) Үхэх цагт номоос бусад юу ч үл туслахыг санах.

а) Магадтай үхэхийг санахад гурав:

1. Үхлийн эзэн магадтай ирэхэд ямар ч шалтгаанаар буцаах аргагүйг санах. Ямар ч бие төрөл авлаа гэсэн үхэл ирдэг жамтай.

"Мөнх бусын цоморлиг"-оос:

Алин Бурхад, Өөрсдөө ялгуусад ба
Бурхадыг сонсоод сонсогч нар ч
Энэ бие лагшинаа орхин зохиодог тул
Эгэл төрөлхтнийг хэлэх хэрэг юун хэмээжээ.

Ямар ч орноо оршсон үхэл ирдэг жамтай талаар мөн түүнээс:

Хаана ч оршсон үхлээр үл дийлдэх
Газар зүг байхгүй бөгөөд
Гэгээн завсарт үгүй, далайд ч үгүй
Уулсын завсарт оршивч үгүй хэмээжээ.

Өнгөрсөн ирээдүй ямар цагт ч амьтан үхлээр дарагдах нь ялгалгүйг түүнээс:

Шалтгаан үр дагавар юу байгаа
Бүгдээр энэ биеэ орхиод одох буюу
Энэ бүхэн эвдрэхүй мөнийг мэргэд болгоожээ
Ном үзэн сайтар суралцаж үйлд хэмээжээ.
Үхлийн эзнээс дутааж үл чадах ба тарни зэргээр буцааж чадахгүй.

"Хаанд увдислахуй"-гаас: "Үлгэрлэвээс машид хатуу чийрэг, шим үндэс төгөлдөр, эвдрэхгүй, хагарахгүй, салахгүй машид барьцалдсан дөрвөн орой нь тэнгэрт тулан, газар хөдөлгөх их уул дөрвөн талаас нүүж ирээд үндэс ёзоор, мод мөчир, навч цэцэг, амьтан адгуус бүхнийг талхлан сүйдлэхэд бултаж зугтаах, бяр хүчээр буцаах, эд таваар, тарни, эм зэргээр буцаах гэдэг хялбар бишээ.

Үүнтэй адил Их хаанаа! Дөрвөн их аюул эдгээр ирэх бөгөөд зугатаах дутаах хүчээр буцаах, эдээр буцаах эд болон тарни эмээр буцах нь хялбар бус. Дөрөв алин буй хэмээвээс өтлөх, өвдөх, үхэх, доройтох буюу.

Их хаан аа! Өтлөх нь идэр залууг дарахаар ирэх, өвдөх нь эрүүлийг дарахаар ирэх, доройтох нь хотол чуулган бүхнийг дарах, үхэл амийг дарахаар ирнэ. Тэдгээрээс дутаах, хүчээр буцаах, эдээр буцаах, эд тавaар, эм тарниар амарлиулах хялбар бус болой" хэмээжээ.

Гамбава гэгээнээс: "Одоо л үхэлээс айх хэрэгтэй. Үхэл ирэхэд цочихгүй байх хэрэгтэй атал бид түүнээс буцаж одоо айдаггүй хэрнэ үхэл ирэхэд цээжээ самардах юм даа" хэмээжээ.

2. Насанд нэмэгдэл байхгүй, байнга хорогдож байдгийг санах

"Хэвлийд орохуй"-гаас: "Одооноос сайтар амгалантай хамгаалваас өдгөө зуун наслах юм уу өчүүхэн илүү амьдарч болох хэмээсэн мэт нас уртаслаа гэхэд тэр төдий хүрэх. Тэр хүрч болох ч түүний завсар насаа барах нь машид түргэн. Жил гэдэг сараар одон барагдах, сар ч хоногоор барагдах, хоног ч өдөр, шөнөөр барагдана. Тэд ч өглөө үдшээр барагдсаар насны хэмжээ улам богиносох. Мөн урьд өмнө олонтаа барагдахыг үзсээр, бас үлдсэн хэдэн наснаа нэмэгдэх агшин ганц ч үгүй, өдөр шөнө бүхэнд завсаргүй хорогдон хорогдсоор байна" хэмээжээ. *"Бодичарияаватара"*-гаас:

Өдөр шөнө зогсолт үгүйгээр
Энэ нас үргэлжид хорогдох бөгөөд
Нэмэгдэл гэж ирэхгүй учир
Энэ адилаар би үхэхгүй гэж үү хэмээн айлдсан мэт.

Тэр мэтийг олон үлгэрийн үүднээс санаж болно. Оёдол нэхмэл хийх үед утсаа сүвлэх хэдий ч нэг л мэдэхэд утас барагдахтай адил, яргачин хонь малыг ярганы газар туух алхам тутам үхэлдээ улам ойртох ба хүчтэй ус мөрний үргэлжид урсах урсгал болон өндөр уулнаас буусан ус адил нас барагдан одно. Малчин шилбүүрээ далайхад мал адгуус өөрийн эрхгүй өөрийн нутагтаа хүргэгдэх адил өвдөх, өтлөх зэргээр өөрийн эрхгүй үхлийн эзний өмнө хөтлөгдөх жамыг олон үүднээс бясалгаж үйлд.

"Цоморлиг"-оос:

Оёх шидэх зүйлээ дэлгэж
Ойлдох утсаа сүвлэн шагласаар
Учиг үзүүрт тулж барагдах адил
Оюунт хүний амь нас мөн тийн буюу [32]

Үлгэрлэвээс магад цаазлуулагч нар
Алхам, алхам орхих бүртээ
Алуурчны өмнө дөхөх мэт
Хүний амь ч тэр адил бөлгөө

Усан мөрөн буух хүчит урсгалыг
Хэрхэн буцааж болдоггүй тэр адил
Хүний одсон насыг
Жич яахин буцаах билээ

Бэрхтэй бас богино чанарт
Тийн бас зовлон төгөлдөр
Түргэн агаад эвдрэх жамт
Усанд бэрээгээр зурсан адил

Үлгэрлэвээс малчин шилбүүрээ дохиход
Мал адгуус нутагтаа эргэх мэт
Тийнхүү өвдөж, өтөлсөөр л хүмүүс
Үхлийн эзний өмнө хүрэх хэмээсэн мэт [36]

Жову гэгээн ч усны захад хүрээд мөнх бусыг бясалгахдаа "ус мяралзан урсах энэ адил" гэж хэлээд бясалгасан гэдэг.

"Их цэнгэлт судар"-аас:

Гурван ертөнц намрын үүлэн адил мөнх бус
Амьтны төрөх үхэх гэдэг жүжиг үзэх адил
Амьтны нас гэдэг огторгуйн цахилгаан мэт
Уулын уруу буух ус мэт түргэн гүйж одох хэмээх

зэрэг олон үлгэрийн үүднээс айлджээ. Тиймээс дотроо өчүүхэн ч гэсэн санаваас ухаарал нэгнийг олж чадна. Мөнх бусыг заагаагүй гадна талын үзэгдэл нэг ч байхгүй хэмээн айлдсан тул олон зүйлээр жишин дахин дахин бодвоос ухаарал төрнө

Өчүүхэн төдий ч эс тунгаан орхивоос тус болохгүй. Гамбава гэгээнээс: "Санаад эс гарлаа гэх буюу та нар, гэвч өдөр нь алгасрах шөнөд унтаж нойрссоор байгаагаа худлаа гэх үү" хэмээсэн гэдэг. Насны эцэст үхлийн эзнээр дарагдаад ертөнцийн чанадад одохоор барахгүй тэрний завсарт

явах, суух, хэвтэх гурвын алиныг үйлдсэн ч нас хорогдохгүй үе огт үгүй тул умайд оршихоос эхлээд, ганц ч агшин зогсолтгүй ертөнцийн чанадад нүүрээ харуулан одох мөн.

Мөн тэр зуур амьд явах ч өтлөх, өвдөхийн элчээр хөтлөгдөн үхэхийн тухайд л явсаар барагдана. Тиймээс амьд явах цагтаа хойд ертөнц рүү явалгүй сууна гэж баярлах аргагүй билээ. Үлгэрлэвээс өндөр хадны оройгоос унаж газарт хүрэхийн зуур үест баясах нь зохисгүйтэй адил.

Мөн *"Дөрвөн зуутын тайлбар"*-т эш болгон:

Хүмүүн баатар анхны шөнөдөө
Алин ертөнцийн умайд оршсон
Тэр цагаас эхлэн өдөр нэжгээдээр
Сааралтгүйгээр явсаар үхлийн эзнээ одох хэмээсэн ба

"Дөрвөн чанх бурууг хорьсон яриа" -наас:

Өндөр уулын оройгоос газар унаж
Эвдэрч сүйрэхийн завсар жаргал амсах бил үү
Төрөхөөс эхлээд үхэх хүртэл үргэлжид гүйх завсар
Амьтан хүн хэзээ жаргал олох вэ хэмээжээ.
Эдгээр нь түргэн магадтай үхэхийг үзүүлжээ.

3. Амьд байх цагт ч ном үйлдэхийн чөлөөгүйгээр магадтай үхэхийг санах:

Дээр өгүүлсэн насны хязгаарт хүрч болох авч зав чөлөө байхгүй. Хэрэггүй өнгөрөөсөн цаг өмнө нь олон, үлдсэн хугацаагаа мөн тийн нөгчөөнө. Дээр нь бусад олон алгасарлаар дэмий өнгөрөөх, идэр насаа завхруулаад өтлөхийн үес хүрэхэд бие сэтгэлийн хүч доройтон ном буян хийе гэж хүсэвч бүтээх чадалгүй болж, ном үйлдэх өчүүхэн ч чадалгүй болно.

"Хэвлийд орохуй"- гаас: "Түүнээс хагасыг нойроор барах мөн. Арван жил нь нялх үе. Хорин жил нь өсөх өтлөх үе буюу гаслан, харуусал, зовлон, сэтгэлийн зовиур хямрал зэргээр өнгөрөх. Биенд ирсэн олон зүйлийн өвчнөөр ч таслагдах" хэмээжээ.

"Дөрвөн чанх бурууг хорьсон яриа"-наас:

Хүмүүний насны дээд хэмжээ зөвхөн зуу хүрээд барагдах
Тэглээ ч эхлээд нялх байж эцэст хөгширч хэрэггүй болох,
Нойрсох өвдөх зэргээр цагийг барж хамаг горьдлогоо барах
Хүмүүний нас явахын цагт жаргалтай орших юу билээ хэмээжээ.

Чадгава гэгээнээс: "Жаран жилийг хоол унд, нойр, өвчин зовлонгоор барсаар ном буян хийх таван жил ч үлдсэнгүй" хэмээжээ. Тиймээс л энэ насны хотол чуулган бүгдээр зүүдний нэгэн хоромд амгаланг эдэлж сэрээд санахын адил үхэхийн цагт дурдах орон болж үлдэнэ.

Үхлийн дайсан тасралтгүй ирэх тул юунд энэ насны хуурамч мэхнээ баяснав хэмээн санаж ном буяныг үйлдэх хэрэгтэй хэмээн лавтай шийдэж үйлд. *"Төрөл дарааллын цадиг"*-аас:

Аяа ертөнцийн нисваанис гэдэг
Орших батгүй, баясаж үл болох
Гүмүда цэцгийн энэ цог ч
Дурдал төдий л болох

Энэ мэтээр амьтан орших атал
Төрөлхтөн айхгүй байдаг нь гайхмаар
Зам мөр бүгдийг үхлийн эзэн хориход
Сэжиглэлгүй машид баясан эдлэх,

Өвдөх өтлөх үхэхийн хорлогч дайсан
Их хүчитийг хорьж чадахгүй байсаар
Ертөнцийн чанадад доройтон одохдоо
Ухаантан хэн баясгалантай байх вэ

"Ганигаан захидал"-аас:

Энэрэх сэтгэлгүй үхлийн эзэн
Залуу насны хавыг дэмий алах
Алахаар илт хүрч ирэхэд
Мэргэн хэн болвоос сэрэмжлэх

Тэр тухайд их баатар тэсвэргүй тэрээр
Барагдашгүй авралтгүй сумаа
Хэзээ эс харвах хэдүй
Тэр хүртэл өөрийн хэрэгт шамд хэмээсэн мэт санаарай.

б) Хэзээ үхэх магадгүйг санах

Өнөөдрөөс цааш зуу наславч үхэл ирэх нь магадтай. Тэр завсар хэдэн хоног дээр ирэх батгүй тул өнөөдөр үхэх, эс үхэх алиныг ч мэдэж болохгүй буй заа. Гэвч үхэл байдаг шүү гэдгийг ухамсарлан өнөөдөр үхэх вий хэмээх бодлыг төрүүлэх хэрэгтэй.

Өнөөдөр үхэхгүй гэх юм уу, ер нь үхэхгүй хэмээх үл үхэх бодлыг бариваас энэ насанд амьдрах төхөөрлөгийг бэлтгэсээр, хойд насны амьдралын төхөөрлөгийг бэлтгэж завдахгүйд хүрнэ.

Тэр завсар эрлэгийн эзэнд баригдан, гаслантайяа үхэхэд хүрнэ. Өдөр тутам үхлийн бэлтгэлийг базааваас ертөнцийн чанадын олон хэргийг бүтээх ба амьд дээрээ түүнийг бүтээчихвэл сайн буюу. Үхлээ гэхэд улам илүү хэрэгтэй болно. Үлгэрлэвээс: Намайг ихэд хорлогч нэгэн их дайсан өдийгөөс төдий хугацаанд ирнэ гэдгийг мэдсэн ч харин чухам хэдэн хоног дээр ирэхийг эс мэдвээс өдөр бүр түүнийг харуулдахтай адил болно. Өдөр бүр өнөөдөр үхэх хэмээх юм уу наанадаж их зонхид өнөөдөр үхэх вий хэмээх ухаан төрвөөс хаана ч очсон хойд насны хэргийг бүтээх зэргээр энэ насны төхөөрөг бэлтгэлийг эс үйлдэнэ. Энэ санаа эс төрвөөс энэ насандаа байх юм гэж үзээд түүний бэлтгэлийг үйлдэхээс бус хойд насны хэргийг эс үйлдэнэ.

Үлгэрлэвээс: Нэгэн оронд өнө удаан сууна хэмээгээд түүний бэлтгэлийг хийх ба эсвэл энд суухгүй өөр тийш явна гэсэн хүн болвоос алин очих газрынхаа бэлтгэлийг хийдэгтэй адил. Тиймд өдөр бүр үхэл ирнэ хэмээх бодлыг төрүүлэх хэрэгтэй. Түүнээ гурван зүйл.

1. Замбуу тивийн нас батгүйг санах

Ер муухай дуут тивийнхний нас магадтай авч бусад тивийнхэн өөрсдийн насны хэмжээнд хүрэхгүй байх ч их зонхидоо баттай олон. Замбуутивийн нас машид батгүй бөгөөд анхандаа хэмжээлшгүй настай байсан ч явсаар бүр арван нас болтол богиносох аж. Одоо ч хөгшин залуу хэн ч үхэх нь болзоогүй байна.

Энэ талаар *"Авхидхарма"*-д:

Энэ нь батгүй адагтаа
Арван нас, анхандаа хэмжээлшгүй хэмээжээ.

"Цоморлиг"-оос:

Өглөө олон хүнийг харах
Үдэш зарим нь үл үздэгдэх
Үдэш олон хүнийг харах
Өглөө зарим нь үл үзэгдэх хэмээгээд

Эр эм ч олон бөгөөд
Идэр залуудаа ч үхэх
Түүнээ энэ хүн залуу хэмээвч
Амьдын баталгаа хаана байх

Заримууд умайдаа үхэх
Тэрчлэн зарим нь төрөх газартаа
Бас заримууд хоригдох зуур
Зарим нэг нь гүйж яваад

Заримууд өтлөөд заримууд залуудаа
Заримууд идэр залуудаа ч
Зэрэгчлэн лавтай одох ба
Жимс боловсроод унах мэт хэмээн айлдсан буй.

Багш болон найз нөхөд маань ч насны эцэст хүрэлгүй гэнэт гадаад дотоодын үхлийг шалтгаанаар бодсноо гүйцээлгүй үхэхийг харж бас дуулснаа сэтгэлдээ нийлүүлээд, би ч энэ адилын жамт гэдгээ дахин дахин санаж үхэхийн ухааныг яавчиг үүсгэ.

2. Үхэх шалтгаан маш олон, амьд явах шалтгаан цөөхнийг санах

Энэхүү амь насанд санаатай ба санаагүй хорлол олон байна. Хүмүүн ба хүмүүн бусын элдэв олон язгуурын ад тотгорын элдэв олон хөнөөл ба адгуусны язгуурын амь биеийг хорлогч элдэв хөнөөлд хэрхэн хөнөөгдөх ёс болон тэрчлэн дотоодын өвчин, гадаад байгаль махводын хямралаас болсон гамшиг зэргийг нягтлан санаарай.

Мөн бидний бие дөрвөн махводоос бүтэх бөгөөд тэдгээр инагш, чинагш нэг нэгэндээ хорлон үйлдсээр махводын тэнцвэр алдагдан ихдэх багадахын хувьт болсноор өвчин үүдэж амь насыг булаана. Ийм хорлол надтай хамт төрсөн болохоор амь биенээ сэтгэл итгэх газаргүй.

Тийм болохыг “Их нөгчигч судар“-аас: “Энэхүү амь нас үргэлжид дайснаар хүрээлэгдсэн тул агшин агшинаар доройтохоос бус арвижиж нэмэгдэх огт үгүй гэж ухаарах нь үхэхийн хур мэдэл мөн” хэмээжээ.

“Их эрдэнийн эрхи”- ээс:

Үхлийн эзний эрхшээлд орших
Улаан шуурган доторхи зул хэмээжээ.

“Садангийн захидал”-аас:

Нас гэдэг олон хорлолт салхинд туугдах
Усны хөөс адил мөнх бусын тул
Амьсгаа аван нойрсон унтаад
Сэрэхийн хувь олдсон бол гайхамшигт хэмээсэн ба

“Дөрвөн зуут”-д:

Чадалгүйн тул махвод бүхэн
Цуглаж нийлснээр төрөх бөгөөд
Харшлагч бүхнээ амгалант хэмээн
Үргэлжид барих зохисгүй буюу хэмээжээ.

Цөв таван цаг машид дэлгэрсэн тул урт наслан оршихын хүчит сайн үйлийг хураах маш ховор. Амны идээ болон эм тангийн ч чадал хомсдсон тул өвчин дарах чадал өчүүхэн. Хэрэглэгдхүүн хоол унд сайтар шингэн их махвод дэлгэрүүлэх хүч хомсдсон учир сайтар шингэхэд бэрхтэй болжээ. Шингэвч тус болох нь ховор.

Буяны чуулганыг хураах багадан гэмт явдал маш ихсэх учир урин тоолох хүч багадаж нас уртасах нь ховордоно. Амьд явах шалтгаан ч үхлийн шалтгаан болж урвана. Амьд явахын тухайд идээ унд, орон гэр, найз нөхрийг эрнэ. Гэвч мөн л хоол ундаа хэтэрхий ихдүүлэх эсвэл хэтэрхий багадуулах, үл зохихыг хэрэглэх, орон гэрээ нураалгах, найз нөхөддөө мэхлүүлэх зэргээр үхлийн шалтгаанд учрах тул үхэхийн шалтгаанд үл одох амьд явахын шалтгаан үгүй буюу. Мөн амьд явах гэдэг үхэхийн тусад орших тул амьдын шалтгаан олон ч түүнээ сэтгэл итгэхийн аргагүй.

"Их эрдэнийн эрхи"-д айлдахдаа:

Үхэх шалтгаан олон бөгөөд
Амьдрах нөхцөл машид цөөн
Тэдгээр бүгдээр үхэх тул
Тиймд үргэлжид ном буяныг үйлдэгтүн хэмээжээ.

3. Бие маш бялд өчүүхэн тул хэзээ үхэх магадгүйг санах

Бие нь усны хөөс мэт машид бялд өчүүхэн тул их хорлолын хэрэггүй. Өргөс хатгах мэтийн хорлолоос шалтгаалан амь нас эвдрэхэд хүрдэг тул хамаг үхэх шалтгаанд дарагдвал бүүр ч хялбар болно.

"Садангийн захидал"-д айлдахдаа:

Газар дэлхий сүмбэр уул далайд долоон наран ургаваас
Амьтан бүгд эдгээрт шатаж түлэгдэн
Үнсэн төдий ч үлдэхгүй болох тул
Машид бялд өчүүхэн болохыг хэлэх хэрэг юун хэмээжээ.

Тэр мэтээр санасны эцэст үхлийн эзэн амь биеийг хэзээ булаах нь магадгүй тул хойш тавилгүй яг одооноос эхлэн ном буяныг үйлдсүгэй гэдэг шийдлийг олонтоо үйлдэх хэрэгтэй. *"Ганигаан захидал"*-аас:

Үхлийн эзнийг хэн ч үл мэдэх
Гэнэт бууж ирэх тул
Маргааш гэж бодолгүй
Дээдийн номыг түргэн зохио

Үүнийг маргааш хийнэ хэмээх
Сайн хүний ажил биш
Хэдийд ч та өөрөө үгүй болох
Тэр өдөр лавтай ирнэ хэмээжээ.

Егүүзэрийн эрхэм Шризагда Мэдри Ананда бээр:

Газрын эзнээс зээлсэн биеэ
Хэдий өвчин зовлонгүй амар орших

Тэр цаг хүртэл шимийг нь ав
Өвдөх үхэхийн доройтлоос айлгүй нэгийг үйлд
Алин цагт өвдөх өтлөхийн зовлон зэргийг
Амсах болвоос тэр цагт яах билээ хэмээсэн мэт болой.

Гурван язгуур дотроос хамгийн чухал болох хэзээ үхэх магадгүйг санаж ухаанаа урвуулах энэ ямагт мөн тул шамдаж үйлдээрэй.

в) Үхэх цагт номоос бусад юу ч үл туслахыг санахад гурав

1. Тийнхүү ертөнцийн чанадад одох магадтайг мэдвэй. Тэр цагт садан хамаатан хичнээн их энэлж шаналж, энхрийлэн хайрлаж эргэж тойровч нэг нь хөтлөхийн газар үгүй.

2. Сэтгэлд зохистой эд баялгийн цогцос юу байлаа ч тоосон төдийг ч чирч чадахгүйн дээр хамт төрсөн арьс махаа ч орхих болохоор бусдыг хэлээд яах вэ.

3. Тиймд энэ насны хотол чуулган бүгдийг би өөрөө орхих ба тэд ч намайг орхино. Өөр ертөнцөд одох нь магадтай ирэх тул тэр нь өнөөдөр ч ирнэ гэж бодох буюу. Тэр цагт зөвхөн ном буян аврал итгэл өмөг түшиг болох ёсыг санаж үйлд.

"Ганигаан захидал"-аас:

Урьдын үйлийн эрхээр тийн боловсорч
Таныг огоот орхих болоход
Шинэхэн үйлээр дагуулан барилдаж
Үхлийн эзнээр татагдах цагт

Буян нүглээс өөр замаар
Амьтан бүгдийг жич буцааж
Хэзээ ч та үл чадах тул
Болгоон зохиож сайтар судлагтун хэмээсэн ба

Шри Загда Мэдри бээр :

Нэгэн бурхантай хэрхэн та учирсан ч
Өөр ертөнцөд залран дээшлэхийн үест
Дайсанд ялагдсан мэт уйлан гаслах
Хөвгүүн ч үгүй, хатан үгүй ганцаараа

Хувцас ч үгүй, садан ч үгүй
Хаан төр ч үгүй, орд харш ч үгүй
Хэмжээлшгүй өмөг хүчийг эрхшээсэн ч
Мэдэх ч үгүй, сонсох ч үгүй

Гав ганцаараа гагц бүслүүр дээсээр
Дагуулан татавч үл мэдэх
Товчилбоос түүний нэр төдий ч
Тэр цагт үгүй тул бусдыг хэлэх юун хэмээсэн мэт.

Тийнхүү чөлөө учрал хэрэг ихтэй, олоход маш бэрхтэй хэдий ч эвдрэхдээ машид хялбар үхдэг жамтайг дурдан санаж дараа дараачийн ертөнцийн ашдийн амгаланг бүтээж чадалгүйгээр зөвхөн үхэхээс наашхи амгаланг бүтээж зовлонг арилгах явдал нь хүн төдийгүй адгуусанд их зонхи байх тул тэдгээрээс үлэмж ялгаатай явдал нэгнээ орох хэрэгтэй билээ. Эс чингэвээс сайн төрлийг олсон маань олоогүйтэй адил болно.

"Бодичаряаватара"-гаас:

Адгуус ч бүтээж чадахаар
Ашиг багатай алин хэргийн тухайд
Олоход бэрхтэй чөлөө учралт хотол чуулган үүнийг
Үйлээр нэрвэгдэгсэд дарж үйлдэх хэмээн айлджээ.

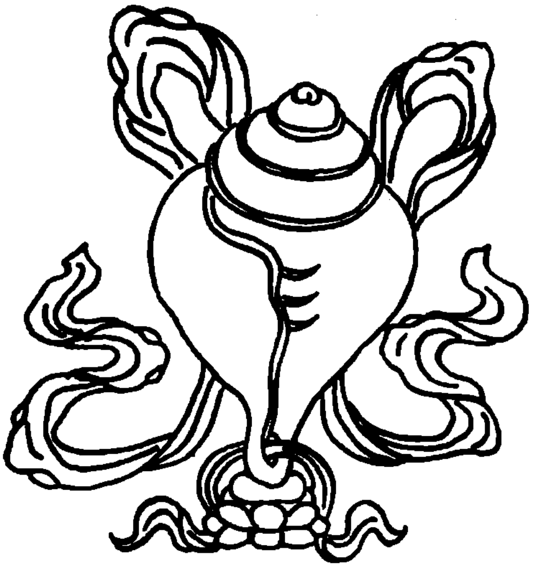
Хэдийгээр төрөхөд бэрхтэй ч мөрийн суурь мөн тул шамдах хэрэгтэй. Бодова гэгээнээс: "Энэхүү мөнх бусыг бясалгал нь бидний шуналыг буцаана. Элгэн садан, эд баялаг зэрэг энэ насны шунал бүгдийг арилгана. Эргэлзээгүй элдэв ханьгүй гав ганцаараа насны хязгаарт аажмаар одохоо мэдэх, ном буянаас өөр юуг ч үйлдэхгүй хэмээх зэрэг энэ наснаа үл шунах бодлыг төрүүлнэ. Ийм ухаан эс төрөх хүртэл хамаг ном буяны зам мөр хаалттай гэсэн үг" гэж зарлиглажээ.

Долба гэгээнээс: "Дашрамд буян хураах, хилэнц арилгах, тэнгэр бурхан багшид соёрхол талбих, чин зориг баттай шамдлаар хичээж зуун жил наслах боловч хуриж үйлдсэн бүгд эс суухын (мөнх бус) жамтай тул яахнаа ч төрөл авах мөн" хэмээжээ.

Ганбава гэгээнээс "Бодлоо солих уу" гэж асуухад "Өмнөхөө давт", "Нэмэх үү" гэхэд "Нэмээд хэрэггүй" гэж айлдсан гэдэг. Тиймээс ухаандаа тунгааж чадвaас дээр номносон ёсоор бясалгах, эс чадваас гурван язгуур,

есөн шалтгааны үүднээс хир таарах ганц нэгийг барин цаазын тавцанаа туугдагсдад гоёл чимэг зүүсэн мэт энэ насны ажлаас шунал буцах хүртэл дахин дахин бясалгаарай.

Буяны садныг шүтэх, чөлөө учрал, мөнх бусын аймгууд эрхэм зарлиг, тааллын тайлбар сэлтэд байдаг ч тухайн тухайн үесийн бясалгал болгож судалваас бурханы тааллыг амар хялбар олох бөгөөд бусад үед ч энэ мэтээр мэдэж үйлдээрэй.



МУУ ЗАЯАНЫ ЗОВЛОНГ САНАХ

б. Хойд төрөлд хэрхэн одох хоёр заяаны зовлон, жаргалыг санах

Тийнхүү түргэн үхэх магадтай тул энэ насгаа суухын чөлөө байхгүй. Мөн үхсэн хойно ч үгүй. Удалгүй төрөл авдаг буюу. Хоёр заяанаас өөр бусдад төрөх газаргүй тул сайн заяа юм уу эсвэл муу заянд төрнө.

Тэнд төрөхөд өөрийн эрхээр бус харин үйл бусдын эрхээр төрдөг. Хар цагаан үйл хэрхэн хаяснаар төрөх ажгуу. Тиймээс хэрэв би муу заянд хаягдваас хэрхэх хэмээн муу заяаны зовлонг санах ёстой.

Нагаржуна гэгээн бээр:

Машид халуун, хүйтэн тамыг
Нэгэн өдөр ч санах
Өлсөж ундаасан эцэж турсан
Бирдийн зовлонг ч санах

Мунхагийн олон зовлонт
Адгуусыг үзэн санах
Тэдгээрийн үндсийг тэвчин жаргалын угийг үйлдэх
Олоход бэрхтэй замлингийн хүний биеийг

Олсон цагт муу заяаны үндэснээс
Онцгойлон хянан тасалж үйлдсүгэй хэмээсэн буй.

Энд нийт орчлонгийн болон ялангуяа гурван муу заяаны зовлонг бясалгах нь машид чухал билээ. Ийнхүү зовлонгийн далайд өөрөө унасан ёсыг бясалган бодсноор сэтгэл гансран, омог дээрэнгүй сэтгэл буцна. Нүглийн үрд зовлон гардгийг ухааран хилэнц нүглээс машид цээрлэнэ. Зовлонг үл хүсэн жаргалыг хүсэх ч тэр маань мөн л буяны үрд ирэхийг ойлгон буян бүтээхээр баясна. Өөрийн зовлонгоор жишин өрөөл бусдыг хайрлах нигүүлсэх сэтгэл төрөн, орчлонгоос сэтгэл уйдан тонилохуйн (нирваан) хутгийг чухалчлан үзэх болно. Зовлонгоос айснаар аврал итгэлийг хүчтэй баттай одуулах зэрэг анхаарал бясалгалын олон аньс хурсан их товчоон болмой.

Ийн болохыг "Бодичарияаватара"-д:

Зовлон үгүй бөгөөс магад гарах үгүй
Тиймээс тэрхүү сэтгэлийг баттай үүсгэ хэмээсэн ба
Басхүү зовлонгийн эрдэм нь
Уйдснаар дээрэнгүйг арилгах

Орчлонгийн амьтнаа нигүүлсэл төрөх
Нүглээс цээрлэн буянаа баясах хэмээгээд
Би машид айн цочоод
Өөрийгөө Самандбадраад өргөмү хэмээжээ.

Зовлонгийн эрдмийн талаар "Бодичарияаватара"-д айлдахдаа өөрийн үндсэнд байгаа зовлонгоор жишээлэн айлдсан буй. Гэвч амсах зовлон ч мөн энэ адил бөлгөө.

Тийнхүү муу заяаны зовлонг санахад гурав:

1) Там
2) Адгуус
3) Бирдийн зовлонг санах

1) Тамын зовлонг санах:

а) Их (халуун) тамын амьтан
б) Ойр орчмын там
в) Хүйтэн там
г) Энд тэндэхийн там

а) Их тамын амьтан

Эндээс (Дорждангаас) гурван түм хоёр мянган багцадын дор "Дахин сэргэх" там буй. Түүнээс дөрвөн мянган, дөрвөн мянган багцадаар тусгаарлагдан бусад долоо орщдог аж. Тийн найман там буйгаас:

/1/ *"Дахин сэргээх"* хэмээх тамын амьтад наана цаанаас хуран цуглаад үйлийн эрхээр бүтсэн элдвийн мэсээр зэрэгчлэн нэг нэгийгээ хатгаж сүлбэнэ. Чингээд муурч газар тэрийн унахад огторгуйгаас "тэд нарыг дахин сэргээ" хэмээх дуун гардаг аж. Тэгээд дахин босоод урьдын адил хатгалдах зовлонг хэмжээлшгүй ихээр амсч эдэлдэг байна.

/2/ *"Хар шугамт"* тамд тамын сахиулсан нар энд төрсөн амьтныг дөрвөн хэсэг, найман хэсэг болгон хуваахаар элдэв хар шугам татна. Татсан шугамын дагуу мэсээр цавчуулах, таслуулах зэргийн зовлонг эдэлдэг.

/3/ *"Хураан дарах"* тамд тамын сахиулсан нар тэдгээр амьтдыг нэг дор хуран цугларахын үест хоёр хацар мэт төмөр уулын хүрээнд шахан оруулна. Тэр даруй нөгөө хоёр уул мөргөлдөн шахахад тэдгээрийн есөн сүв бүхнээс нь цусан мөрөн буудаг аж.

Мөн хонь, адуу, том үхэр, арслан, барын нүүртэй адил хаднууд шахаж няцалдаг байна. Дахин цуглахад их төмөр хүрдний дотор оруулан чихрийн мод шиг няцлана. Дахин цуглахад дээрээс нь төмөр бул хавтанг унагаж, төмөр газарт таслах, хуваах, нүдэх, талхлах зэргээр тамалж зовооно. Тэр үест ч цусан их мөрөн буух болой.

/4/ *"Уухилан дуудах"* тамд тэдгээр амьтан орон хайн төмөр байшингийн дотор орно. Оронгуут тал талаас гал дүрэлзэн шатаана.

/5/ *"Ихээр уухилан дуудах"* тамд дээрхийн адил бөгөөд ялгаа нь хоёр давхар байшинд болой.

/6/ *"Халуун"* тамд тамын сахиулсан нар тамын амьтныг маш их хэмжээний халуун гал бадарсан буцалмал төмөр зэс байшингийн дотор оруулан чанаж буцалган загас шиг хайрна. Улайссан төмөр шор сэрээг бөгсөөр хатган толгойгоор нь гаргахад ам болон нүд, чихний хоёр хоёр сүв, шар үсний сүв бүхнээр гал бадарна. Улайссан төмөр газарт дээш доош харуулж улайссан төмөр алх зэргээр нүдэж балбан тамлах мөн.

/7/ *"Машид халуун"* тамд гурван үзүүрт шор сэрээг бөгсөөр хатган оруулахад зүүн баруун хоёр үзүүр нь хоёр мөрөөр, гол нь толгойгоор гарч ирнэ.Түүнээс болж ам тэргүүтэн есөн сүв бүхнээс гал дүрэлзэнэ. Машид улайсаж шатсан төмөр шилээврээр саваадаж дэлгэнэ. Буцалмал их зэс төмөр дүүрсэн тогоонд толгойгоор нь уруу харуулан чанаж дээш доош нааш цааш хөдөлгөнө. Тэр цагт арьс, мах, цус барагдан араг яс болох бөгөөд дахин гаргаж ирээд гал бадарсан төмөр газарт дэлгэнэ. Чингээд арьс, мах, цус ургангуут дахин оруулах болой. Үлдсэн бусад нь халуун тамтай адил.

/8/ *"Аюус"* тамд зуун багцадын цаана дорно зүгээс ихэд дүрэлзэн бадрах их галын хүчээр тэдгээр амьтны арьс, мах, судас, шөрмөс, яс бүгдээр зэрэглэн эвдрэн чөмгөндөө тултал шатна. Зулын гол шиг хамаг биенээ гал дүрэлзэн түгэх болой. Бусад гурван зүгт тэр адил бөгөөд дөрвөн зүгээс ирсэн гал энд нийлэх тул завсаргүй зовлон амсаж энэлэх шаналах

дуу гарах тэдийгээр л амьтан байна гэж танигдах тэдий. Мөн төмөр арагны дотор машид улайдсан нүүрс чулуу тулга дүүрэн байна.Төмөр газар дээрх их уулнаа авирах буухыг оролдоход амнаас хэлийг нь сугалж төмөр гадсаар гадаслан үхрийн шир шиг үрчлээ, хуниасгүй болтол татаж сунгана.

Мөн төмөр газарт гэдрэг нь харуулан тавиад төмөр бахиар амыг ангайлгаад улайссан молцогийг ам руу нь цутгах ба буцалмал зэсийг аманд цутгаснаар ам, хоолой, гэдэс дотрыг түлж шатаад хошногоор гарах болой.

Үлдсэн бусад нь машид халуун тамтай адил. Эдгээр зовлон нь бүдүүн нэгэн хорлол бөгөөд үүнээс олон нарийн элдэв зүйлийн хорлол буй. Хэдий хүртэл орших орны хэм хэмжээ, зовлон зэргийг "Газрын бодит суурь"-аас айлдсан ёсоор бичлээ. Тэдгээр зовлонг хэр зэрэг удаан амсаж эдлэх талаар *"Садангийн захидал"*-д

Тэр мэтийн зовлонг машид хэмжээлшгүй
Зуун сая живаа тоотой жилээр ч амсах мөн
Хэзээ нүгэл барагдах хүртэл
Тэр хүртэл амь лугаа үл хагацах болой

хэмээсэн мэт тэдгээр зовлонг эдлэх үйлийн чадал хэзээ барагдах тэр хүртэл амсах хэрэгтэй ажээ.

Хүний тавин насаар Дөрвөн Махараза тэнгэр нэг хоногоо хийдэг. Тийн гучаар нэг сар, тийн арван хоёроор нэг жил болгож тооцоод таван зуун жил болгоод Дөрвөн Махаразын насны хэмжээ гэж үздэг. Мөн тэр бүгдийг нэг хоног гээд тийн гучаар нэг сар, тийн арван хоёрыг нэг жил болгоод таван зуун жил хүрэхэд Дахин сэрэгч тамын насны хэмжээ болно.

Энэчлэн хүний насаар зуу, хоёр зуу, дөрвөн зуу, найман зуу, мянга зургаан зуугаар Гучин гурван тэнгэрээс эхлээд Бусдын рид хувилгааныг эрхэндээ үйлдэгч тэнгэрийг хүртэлх тэнгэрүүд тус тус нэг хоног хийнэ. Насны хэмжээний хувьд тэнгэр өөрийн насаар нэг мянга, хоёр мянга, дөрвөн мянга, найман мянган, нэг түм зургаан мянга хүрнэ.

Тийм хэмжээгээр Хар шугамтаас Халуун тамыг хүртэлх тамын амьтан тус тус нэг хоног хийж өөрийн насаар нэг мянгаас түм зургаан зуун мянга хүртэл насалдаг байна. *"Авхидармакоша"*-д:

Хүмүүний тавин жилээр
Хүсэлт тэнгэрүүдийн
Доод аймгууд нэг хонох
Дээшээгээ хоёр хоёроор урвах болой хэмээсэн ба

Дахин сэргэх тэргүүтэн зургаан там зэрэглэн
Хүсэлт тэнгэрийн насаар нэг хоногоо хийх
Тиймээс тэдгээрийн насны хэмжээ
Хүсэлт тэнгэр лугаа адил мөн

Машид халуун хугас галав хүрэх
Аюус там нь хагас галав хүртэл наслах болно хэмээжээ.

Эдгээрийг *"Газрын бодит суурь"*-аас ч мөн айлджээ.

б) Ойр орчмын там

Тэдгээр найман там тус бүр дөрөв дөрвөн хана, дөрөв дөрвөн үүдтэй. Гадуураа төмөр хүрээгээр хүрээлсэн ба тэдгээр нь дөрөв дөрвөн хаалгатай. Хаалга тус бүрийн орчимд дөрөв дөрвөн зүйлийн тамын амьтан буй. Галт нурам /1/ өмхийрсэн хүүрээр дүүрсэн балчиг буюу баас шээсний намаг /2/, хутга мэсэн зам /3/, болон хөлгүй нуур /4/ оршино.

/1/ *"Галт нурам"* далд халхлагдсан төдий байна. Орон хайсан тамын амьтад гүйж ирээд түүн рүү хөлөө шургуулах цагт арьс, мах, цус бүгдээр эвдрэх бөгөөд татахын цагт дахин ургадаг аж.

/2/ Түүний эргэн тойронд хүүр давхарласан мэт *"баас шээсний балчиг"* байх бөгөөд орон эрсэн амьтан тэднийг гаталж туулахаар ирээд толгойгоо далд ортол живж унадаг байна. Энэ балчигт "Хурц хошуут" хэмээгдэх өт хорхой амьдардаг бөгөөд тэдгээр нь арьс мах, гэдэс дотор, яс үсийг нүхлэн чөмгийг нь тултал өрөмддөг байна.

/3/ Тэр шавар балчигийн эргэн тойронд *"хутганы ирийг дээш нь харуулж тавьсан зам"* байх бөгөөд орон эрсэн амьтан тэнд очоод хөлөө тавиад арьс, мах, цус бүгдээ таслуулах ба дээш татваас дахин ургадаг байна. Түүний хажуугаар илдэн навчит ой цэцэрлэг орших ба орон эрсэн амьтан тэнд очоод түүний сүүдэрт суухад модноос илд цухуйж тэдгээрийн үе гишүүнийг цоолж цавчих болой. Мөн тэнд хүрэхэд төмөр нохой ирээд урд хойноос нь хазаж урах болой. Мөн тэдгээрийн эргэн тойронд Шалмали хэмээх төмөр модон цэцэрлэг байх бөгөөд орон эрсэн амьтан тэнд хүрч түүнээ авирна. Авирахын цагт өргөс нь үзүүрээ доош нь харуулах бөгөөд буухын цагт үзүүрээ дээш нь харуулах зэргээр үе гишүүн эрхтэн бүгдийг зүсэж хагалдаг байна. Тэнд "төмөр хошуут" хэмээх харцага шувуу байх бөгөөд тэрээр мөр толгой дээр сууж нүдний цөцгийг ухаж иднэ. Эдгээр зовлон нь мэсийн хорлолтой адил нэгэн зүйлд тооцогддог.

/4/ Шалмали цэцэрлэгийн хажууд *"хөлгүй мөрөн"* хэмээх буцалсан усаар дүүрсэн усан мөрөн байх бөгөөд орон эрсэн амьтан тэнд унаж дээш доош тэлчлэн түлэгдэнэ. Үлгэрлэвээс их галд буцлан даргилах усны дотор вандуй шидсэнтэй адил болой. Мөрөн усны хоёр эргээр гартаа бэрээ, дэгээ, тор барьсан хянагч нар суух бөгөөд гадагш гаргахгүй манана. Гадагш гарваас тор дэгээгээ шидэн барьж авчраад улайдсан их газарт гэдрэг түрүүлгэн харуулан хэвтүүлж юу хүсээв гэж шалгаана. Тэд "Бид юу ч үзэхгүй юу ч харахгүй байна. Харин их өлсөж цангаж байна" гэхэд улайдсан төмөр хайлмаг болон буцалмал зэс ам руу нь цутгана.

Эдгээрийг *"Газрын бодит суурь"*- аас номлосон дагуу болой. Ойр орчмын болон энд тэндэхийн хоёр тамд насны хэмжээ батгүй гэж түүнээс номножээ.

Гэвч хэзээ зовлон түүнийг амсах үйлийн чадал хэзээ барагдах тэр хүртэл тэдгээр оронд өнө удаан зовлон эдэлдэг болой.

в) Хүйтэн найман там

Их найман тамын оронтой зэрэгцэн нэгэн түмэн багцадын чинадад оршино. Эндээс (Дорж дан) гурван түм хоёр мянган багцадын дор Цэврүүт хэмээх байх бөгөөд түүнээс доош хоёр, хоёр мянган багцадаар тусгаарлагдан бусад долоо оршино.

/1/ *"Цэврүүт"* тамд их хүйтэн жавар үлээж хамаг бие цэврүүнд баригдаж хумигдсан болой.

/2/ *"Цэврүү хагарагч"* тамын ялгаа нь цэврүү нь хагарч хумигдсан болой.

/3/ *"Шүдээ ярзайлгагч"*,

/4/ *"Жихүд хэмээгч"* (Ай тий! тий! г.м) болон

/5/ *"Ачү хэмээгч"* тамуудыг гаргаж байгаа үг дуугаар нэрийджээ.

/6/ *"Удвал мэт хагарагч"* тамд маш их хүйтэн жавар үлээснээр өнгө нь хөхөрч ам нь тав зургаан удаа хагарах болой.

/7/ *"Линхуа мэт хагарагч"* тамд ялгаа нь хөхөөс хэтрээд улайж ам нь арав буюу түүнээс олон хагарсан болой.

/8/ *"Линхуа мэт их хагарагч"* тамын ялгаа нь арьс нь машид улайн ам нь зуу юм уу түүнээс ч олон хагарсан болой.

Тэдгээрийн эрэмбэ зэрэг хэмжээ зовлон зэргийг *"Газрын бодит суурь"*-д айлдсан дагуу болой.

"Төрөл дараалллын цадиг"-аас айлдахдаа:

Үгүйсгэх үзэлтэн хойд төрөлдөө
Орших орон нь түнэр харанхуй хүйтэн салхитай,
Тийн голдоо ортол хөлдөх аймшигт өвчнөөр баригдах тул
Надад туслахыг хүсэгч хэн бээр тийш очих вэ хэмээн

харанхуйд оршихыг айлджээ. *"Шавийн захидал"*-д ч:

Тэсэшгүй хүйтэнд яс нь хүртэл хөхөрч
Бие минь бээрч царцаж хөшөөд хөлдүүс болох
Олон цэврүү гарч хагарснаас төрсөн өт хорхойд
Хазуулан идүүлэх ба шар ус, яс чөмгөө барах

Арьс нь хатан, шүд нь ярзайн үс сүв нь салж одох
Нүд, чих, хоолой нь өвдөн хамаг биеэр хатгуулах
Бие болоод сэтгэлийн завсар зуур бүгд шаналж
Хүйтэн тамд машид орилон дуулах мөн хэмээжээ.

Хэдий хугацаанд эдгээр зовлонг амсах хэмээвээс хэзээ муу үйл тэдгээр барагдах хүртэл аж. *"Газрын бодит суурь"*-аас: "Хүйтэн тамд төрсөн амьтны насны хэмжээ нь их тамд төрсөн амьтнаас хойш хойшдоо хугас хугасаар оршихыг мэдээрэй" хэмээжээ. *"Авхидармын тайлбар"*-т судраас эш татан: "Гэлэн нар аа, Үлгэрлэвээс энэхүү Магада орны дэл будааны наян ачмагийг дэлээр овойлгон дүүргээд түүнээсээ ганцхан ширхэгийг л зуун жилийн дараа гаргаж хаяна. Гэлэн та нар түүгээр жишээд үз. Магада орны дэл будааны наян ачмаг бүгдээр дуусах тэр цаг түргэн байж болно. Харин Цэврүүтэд төрсөн амьтны насны хэмжээ хэд хүрэхийг би хэлж чадахгүй байна. Гэлэн нар аа, Цэврүүтийн энэ адилын хорин хувиар Цэврүү хагарагчийн нэг хувь болмой" хэмээснээс эхлээд дэлгэрэнгүйг "Гэлэн нар аа, Линхуа мэт хагарагчийн энэ мэт хорин хувиар Линхуа мэт их хагарагчийн нэг хувь мөн болой" хэмээн айлдсан тул тэр хүртэл наслах болой

г) Энд тэндэхийн там

Халуун болон хүйтэн тамын ойр орчинд байх бөгөөд хүний оронд ч байж болно гэж *"Газрын бодит суурь"*-д айлджээ.

"Эшийн суурь"-д айлдахдаа: "Их далайн эрэг хязгаарт ойрхон оршино" хэмээжээ. "Гэндэнсүрэнгийн тууж"-д мөн ингэж айлдсан буй. "Авидармын тайлбарт": "Эдгээр арван зургаан там нь амьтан бүгдийн үйлийн эрхээр илт бүтнэ. Энд тэндэхийн тамууд нь олны юм уу нэг хоёр амьтны тус тусын үйлээс илт бүтдэг. Тэдгээрийн намба төрх өвөрмөц олон байдалтай. Орших газар нь онч үгүй ч ус мөрөн уул хясааны завсар бас тэдгээрийн доор ч оршино" хэмээжээ.

Дээр номносон мэт тэдгээр оронд төрөх үндэс шалтгаан машид ойрхон бөлгөө. Өдөр дутам олныг хураах ба урьд хураасан маань одоо ч хэмжээлшгүй их байгаа тул сэтгэл амгалантай суухын арга үгүй буюу. Тэдгээрийг санаад айж цочих хэрэгтэй бус уу. Тэдэнтэй хамт амьдарч суугаа минь юу билээ. Ийм болохыг *"Бодичарияаватара"*-гаас:

Тамын үйлийг үйлдчихээд
Юунд энэ мэт амгалан сууна вэ хэмээсэн ба

"Садангийн захидал"- аас:

Хилэнцэт амьсгалаа хаагдах хүртэл
Цаг хугацааг нөгчөөгч нар
Хэмжээлшгүй тамын зовлонг сонсох хэрнээ
Хэзээ ч үл аюух тэр очирын чанарт буюу

Тамын зургийг үзэх бас тамыг сонсох,
Дурдан санах, унших ба дүрсэлж үзүүлсэн тэдгээр ч
Айдас хүйдсийг төрүүлж байхад
Барагдашгүй тийн боловсорсон үр эдлэхийг хэлэх хэрэг юун хэмээжээ.

Орчлонгийн зовлонгийн дотроос муу заяаны зовлонг тэсч баршгүй билээ. Түүний дотроос тамын зовлон эдэлж баршгүй нэгэн ажгуу. Нэг өдөр 300 хутга жадаар зогсолтгүй хатгуулах зовлон тамын зовлонгийн дэргэд юу ч биш. Ганц хувьд ч хүрэхгүй. Тамын дотроос Аюус тамын зовлон машид бөлгөө. *"Садангийн захидал"*-д айлдахдаа:

Амгалан бүгдийн дотроос шуналаа барсан тэр
Амгалангийн эзэн болох мэт
Тэрчлэн зовлон бүгдийн дотроос
Аюус тамын зовлон машид барагдашгүй

Энд нэг өдөр гурван зуун жадаар
Машид хүчтэй хатгуулах зовлон
Алин тэрээр тамын өчүүхэн зовлонтой ч
Жишиж үл болох буюу нэгэн хувьд ч үл хүрмой хэмээжээ.

Тэрхүү зовлонг үүсгэх үндэс шалтгаан болвоос зөвхөн бидний гурван үүдний гэмт явдал, нүгэл хилэнц мөн бөлгөө. Чингээд өчүүхэн төдий ч гэмт явдлаар халдаахгүйн төлөө байдаг чадлаар шамдваас зохистой.

Дээрхи шастараас:

Нүглийн үр эдгээрийн хөрөнгө болвоос
Бие, хэл, сэтгэлийн гэмт явдал тул та бээр
Яахнаа ч тоосон төдий үл халдаах
Түүний төлөө эрэмгий зоригоор хичээсүгэй хэмээжээ.

2) Адгуусны зовлонг санах

Адгуус амьтан их хүчтэй нь хүч багатайгаа алах, тэнгэр болоод хүмүүний эдэлгээ болох өөрийн эрхээр бус бусдын эрхэнд одож алуулах, зодуулах, хорлогдох зэргийн зовлонг эдэлнэ.

Тэнгэр хүмүүн лугаа хамт орших ба бусад оронд байхгүй гэж *"Газрын бодит суурь"*-д номножээ. *"Авхидармын тайлбар"*-т: "Адгуус нь хээр тал, гол, ус, огторгуйд зорчих эзэн болой. Тэдгээрийн орны язгуур нь их далай бөгөөд бас бус түүнээс цацарсан буй" хэмээжээ.

"Садангийн захидал"-д:

Адгуусны төрөлд аваад алагдах
Хүлэгдэх, зодуулах зэрэг элдвийн зовлон эдлэх
Амарлингүй буяныг тэвчсэн тэдгээр
Нэг нь нөгөөгөө барьж идэх нь барагдашгүй

Заримууд шүр сувд ба яс үс
Арьс махныхаа тухайд алагдах
Эрхгүй бусдууд анчин төрөөчний тарт болон
Тавьсан хавх торонд баригдаж эдлүүлэх хэмээжээ.

Эхний шүлгээр ерөнхий зовлон болоод хоёрдугаар шүлгээр ялгагдах зовлонг өгүүлжээ. "Зодуулах тэргүүтэн" хэмээсэн үгээр унаж эдлүүлэх,

дөрлүүлэх зэргийг хураангуйлсан ба хүмүүн ба хүмүүн бусууд алах тэдний эрхэнд орохыг хэлжээ. "Нэг нь нөгөөгөө идэх" гэдэг нь адгуусан төрлийн амьтад өвөр хоорондоо хөнөөлдөхийг өгүүлжээ "Амарлингуйн буян" гэдэг нирваан олох буян болой.

"Тэвчсэн" гэдэг машид тэнэг бөгөөд бодь мөрийн сав болохгүйг үзүүлжээ. "Анчин гөрөөчний гарт болон тавьсан" гэдгээр морь, үхэр, илжиг, заан, усны үхэр зэрэг таван зүйлийн амьтнаар эдэлгээ болохыг үзүүлжээ. Эдгээрийг *"Садангийн захидлын тайлбар"*-т айлдсан дагуу үзүүлвэй.

Үүний дээр харанхуйд болон усанд төрөөд тэндээ өтөлж үхэх, хүнд ачаа үүрч алжааж зовох, андислуулах, үсээ хяргуулах, хатгуулах зэрэг харилцан адилгүй олон янзаар зовж зүдэрдэг байна.

Ийнхүү алуулж хөнөөгдөх, өлсөж цангах, халуун хүйтнээр хатгуулах, элдэв янзаар анчин гөрөөчинд хороолгох зэргээр цаг үргэлжид аймшигтай яа зовохын үйлийг санаж сэтгэл гансран уйсах хэрэгтэй билээ. Насны хэмжээний талаар *"Авхидармакоша"*-д:

Адгуус амьтан нугуудын
Хамгийн урт нас нэгэн галав болой хэмээн

урт наст адгуус нь нэгэн галав хүрэх бөгөөд богино нь батгүй хэмээн номножээ.

3) Бирдийн зовлонг санах

Харамлах сэтгэл ихтэй амьтад бирд болж төрнө. Бирдүүд өлсөж цангасан, арьс, мах, цус бүгд нь хатсан түлэнхий хожуул мэт бөгөөд нүүр царай нь үсээр бүрхсэн, ам нь хатсан хэлээн унжуулсан байдаг аж. Түүнээ гурван зүйл:

а) *"Идээ ундаа нь гаднаас түйтгэрлэх"* Тийм бирдүүд булаг шанд далай цөөрмийн хажуугаар гүйлдэнэ. Тэр үед гартаа илд, жад, тонгорог барьсан амьтад гарч ирээд булаг шанднаас гадагш гаргахгүй хориглоно. Ус нь идээ бээр болж үзэгдэн уухын хүсэлгүй болгоно.

б) *"Идээ ундаа нь дотроос түйтгэрлэгдэх"* Ам нь зүүний сүвэгч төдий, амаа ангайсан, гэдэс сүвээ нь унжсан буй. Бусад тотгорлоогүй, өөрөө идээ ундааг олсон боловч идэж ууж чадахгүй болой.

в) *"Идээ ундааны түйтгэрт" "Галын эрхит"* хэмээх бирдүүд багтах ба тэдний идсэн уусан бүгд гал бадарч түлэгддэг байна. "Балчиг идэшт"

хэмээх бирдүүд баас шээс идэж уух бөгөөд ариун бусын бузар үнэр ханхалсан хортой хаягдаж гологдсон төдийхнөөр хооллоно. Заримууд өөрийнхөө махнаас таслан идэх бөгөөд ариун сайхан идээг ууж идэж чадахгүй.

Тэдгээрийн орны талаар *"Авхидхармын тайлбар"*-т: "Бирдийн хаан нь Эрлэгийн хаан (Яама) хэмээгдэгч мөн. Түүний орны язгуур нь Жалбу Хав (Ражгир) буюу. Энэ Замбу тивээс доош 300 багцадын цаана оршино.Тэндээс цацарч гарсан ч буй" хэмээн айлджээ.

"Садангийн захидал"-аас:

Бирдэд хүслээр бүтдэггүйн улмаас үүдсэн
Зовлон үргэлжид үл тасрах, үл арилах
Өлсөж цангах халах, хөрөх, алжаал зүдрэл айдас зэрэг
Машид барагдашгүй аюул зовлонг шүтэх

Заримууд зүүний сүвэгч төдий амтай
Уулын чинээ гэдэстэй ч өлсөж шаналах
Ариун бус хог хаягдал өчүүхнийг ч
Эдлэхийн чадал мөхөс болой

Заримууд яс арьс болсон нүцгэн шалдан бөгөөд
Дал модны дээд орой мэт хатаж гандсан мөн
Заримууд шөнө амнаасаа гал бадруулах ба
Гал бадарсан амандаа хоол идээ хийхийг хичээх

Олонхи язгуур заримууд идээ бээр, баас шээс
Цус нөж зэрэг ариун бусыг ч эс олох бөгөөд
Инагш, чинагш хацар нүүрээ цохилцон
Хоолойноос хөөс сахруулан боловсорсон идээ бээрийг хайх

Бирд нар дулаарахын цагт
Саран мандавч халууцах, өвөл нар гаравч бээрэх
Найлзуур мод ч үр үгүй болох ба бирдийн
Харах төдийд ус мөрөн ч хатаж ширгэдэг хэмээжээ.

Үүний эхний бадгаар ерөнхий зовлон болоод бусдаар нь өвөрмөц зовлонг үзүүлжээ. "Алжаал зүдрэл" гэдэг нь хоолны тухайд гүйх болой. "Айдас" гэдэг нь илд, нүдүүр мод, цалам барьсан амьтныг хараад айх болой. "Хог хаягдал" гэдэг нь гологдож үлдсэний нэр болой.

“Шөнө” нь шөнө амнаасаа гал гарах болой. “Гал бадарсныг ам руугаа хийх” гэдэг нь гал дүрэлзсэн идээг идэх. Нүдний хортой учраас хороор түлэх мэт амтат сэрүүн ус мөрнийг ч хатаадаг болой. Заримууд гал бадарч дүрэлзсэн чулуу нүүрсээр дүүрсэн мэт харна. Зарим нь элдвийн өт хорхойгоор дүүрсэн идээ бээрт усан мөрөн мэт үзнэ гэж тайлбаруудад номножээ.

“Шавийн захидал”- д айлдахдаа :

Тэсэшгүй ихээр цангасан тэр алс холын тунгалаг усыг хараад
Уухыг хүсэн тэр зүгт одож тэнд хүрэвч
Тэр бүгд үс хялгас, нялцгай дун хясаа холилдсон, өмхий ханхалсан
Идээ бээр, цус нөж, баас шээс дүүрсэн шавар балчигт ус болон хувирна.

Хаврын чийглэг зөөлөн салхи сэвшээх үлээх сэрүүн оргилыг зорин
Зандан галбирвасун ой ногоорон дуниартах Малаяа уулнаа хүрэвч
Тэр бүгд гал дөлд хучигдсан ой болон үзэгдэж
Шатаж түлэгдэж хугарч унасан хожуулын овоолго болох

Усан мөрний давалгаа хүчээ аван өндөрт цалгилан
Цайрах хөөс нь гялтагнан харагдах тэр зүгт хүрэхэд
Тэр бүгд халуун элс, манан будан, улаан салхи,
Догшин хуй салхи үймцэн эргэлдсэн говь цөл болох

Эндээ амар сууж хурын үүл гарахыг хүсэхүй еэ
Үүлнээс утаа тортог нүүрс чулуутай аянгын хур бууж
Оч цацруулсан очир бул чулуу дэлбэрэн асгарах
Алтан өнгөт цахилгаан эрхис улаан шар гүйдэл
болон биенээ хур болон буух

Халуунаар энэлэгчид цасан шуурга тавьсан ч халууцах
Хүйтэн жаварт бээрэгчид галд ээвч даарах
Машид барагдангүй үйл огоот боловсорсон учир хэээд мунхран
Энд үзэх элдэв зүйл энэ бүхэн буруугаар үзэгдэх

Зүүний сүвэгч төдий амтай, олон багцадын аймшигт гэдэстэй
Ядарч зовсон тэрээр их далайн усыг уувч
Хэдий гүн уужим хоолойтой ч цааш үл давах
Хортой амтай болохоор дусал усыг ширгээж хатаах хэмээжээ.

Насны хэмжээний хувьд *"Газрын бодит суурь"* болон *"Авхидарма"*-д айлдахдаа "хүний нэг сараар бирд нэг хоног хийгээд өөрийн насаар таван зуу хүрнэ" гэжээ.

"Садангийн захидал"-д:

Завсаргүйгээр зовлон эдлэх
Гэмт явдлын үйлийн цалмаар
Баттай хүлэгдсэн зарим амьтан
Таван мянга, нэг түмэн жил наславч үхэхгүй хэмээжээ.

Зарим бирд таван мянга, заримууд нэг түм хүрнэ гэж тайлбарт номножээ. Гурван муу заяаны биений хэмжээ адилгүй бөгөөд нүглийн эрхээр том бага элдэв зүйл болохыг *"Газрын бодит суурь"*-д айлдсан байна.

Тийнхүү муу заяаны зовлонг санахын зуур эдүгээ галт нурманд гараа шургуулж ганц нэг хоног суух, өвлийн хүйтэн жаварт мөсөн хонгилд хувцасгүйгээр төдий чинээ суух, ганц нэг өдөр хоол ундгүй байх зөгий хэдгэнэд хатгуулах төдийд тэсэхэд бэрхтэй байхад халуун, хүйтэн там, бирд болоод адгуус нэгэн нэгнээ идэх зэрэг амьд байхын аргагүй зовлон зүдгүүрийг би яаж тэсэх билээ хэмээн өнөөдрийн зовлонгоороо жишин маш их айж цочих сэтгэл төрөх хүртэл бясалган бодоорой.

Мэдсэн хэдий ч сэтгэлдээ нийлүүлж авахгүй юм уу эсвэл бага хугацаанд ганц нэг бодсноор тус болохгүй.

"Эшийн суурь"-аас: "Гунгаавын (Ананда) эгчийн хоёр хүү тойн болж ном үзэхээр явжээ. Гэтэл ганц нэг өдөр ном үзээд залхууран цааш үзэхээ больжээ. Монголжибү (Маудгаляаяана)-д хүргэсэнд мөн урьдын адил болов. Гунгаав бээр "Тэр хоёрыг жаахан хашраасу" хэмээн Монголжибүгээс хүсчээ. Монголжибү тэднийг зугаалуулж дагуулж яваад тамыг хувилган үзүүлэв. Бас хэрчүүлэх таслуулах тэргүүтний дууг сонсгон үзүүлэв. Амиа таслуулах тэргүүтэн зовлонг харуулав. Буцалмал хоёр том төмөр ширмийг үзүүлэв. "Энд хэн ирэх вэ" гэж асуужээ.

"Гунгаавын хоёр дүү тойн болчихоод залхууран цагийг нөгчөөх учир үхээд энд төрнө" гэж хариулжээ. Тэр хоёр машид айж цочин, "Хэрвээ үхчихвэл одоо орчих вий" хэмээлцээд Монголжибүгийн гэрт ирж юу болсныг өгүүлжээ. Ингээд Монголжибү бээр "Хоёр гэцэл ээ, эдгээр гэмүүд болоод бусад гэмүүд ч залхуугаас үүдэх тул хичээнгүйг туурвисугай" хэмээжээ.

Энэ дагуу тэр хоёр хичээнгүйг туурвихад хоол идэхээсээ өмнө тамыг санаваас идэж эс чадах ба идсэнийхээ дараа ч санаваас огиулж гаргадаг болжээ. Тэднийг салхилуулангаа өөр нэгэн оронд аваачив. Нэгэн зүгт тэнгэрийн хувилгасан ятга хөгжмийн дуу гарсанд түүнийг үзэхээр очив. Тэнгэрийн хөвгүүд байхгүй хэмжээлшгүй их орд харш тэнгэрийн охидоор дүүрэн байхыг харав. Тэнд тэнгэрийн хөвгүүд байхгүйн учрыг асуусанд "Гунгаавын ах дүү хоёр тойн болж хичээнгүйг туурвиснаар үхсэний дараа тэр хоёр энд төрнө" хэмээн өгүүлжээ.

Тэр хоёр баярлан Монголжибүд өгүүлсэнд "Хоёр гэцэл ээ, эдгээр тус эрдэм болоод бусад тус эрдмүүд хичээнгүйг туурвиснаар гарах тул түүнийг туурвисугай" хэмээсэн ёсоор хичээнгүйг туурвижээ.

Ийнхүү тэд ном үзээд "сайн заяанаас муу заяанд төрөх жам урьд харсан адилаар" эш номд айлдсан болохыг ухаарчээ.

Чингэвээс хутагт бид нар тэнгэр хүмүүний дотроос үхэл егүүтгэн гурван муу заяанд төрөх хэрэгтэй юу гээд сайхан зүст та хоёр таван зүйл амьтны орчлонд хэзээ нисваанисын үргэлжлэл эс тасрах хүртэл худгийн ховоо мэт эргэлдэн оршино хэмээв. Тэр хоёр сэтгэл гансран "Хойшид нисваанисын явдалд үл урвах тэр адилын номыг айлдан соёрх" хэмээн өчивэй. Монголжибү бээр ном номносноор дайснаа дарсны үрийг олвой" хэмээжээ.

Тиймээс мөрийг бүтээхээр залхуугаа огоорон хичээнгүйг туурвиж, сэтгэл юугаа нирваанд зориулаарай. Түүнийг олохын үндэс язгуур нь зовлонг бясалгах явдал хэмээн сайшаажээ. Бурхан амьд сэрүүн байхдаа үүнээс илүү зарлиг увдис айлдаагүй бөлгөө.

Энэ үеэт бага, дунд төрөлхтний бодол санаа зэрэгчлэн төрөх жамтай бөлгөө. Ухааны чадлаар тэрхүү ухаан бодол хэзээ төрөхийг хүртэл үргэлжид шамдан бясалгах хэрэгтэй.

Ниүсүрва гэгээнээс: "Тэдгээрт төрөхийн үндсийг урьд үйлдсэн үү, эс үйлдсэн үү, эдүгээ үйлдсээр үү, эс үйлдсээр үү, хойшид үйлдэх үү, эс үйлдэх эсэхээ шинжлэ. Хэрвээ урьд үйлдсэн, одоо үйлдэж байгаа, хойшдоо ч үйлдэхээр болвоос тийшээ одох нь лавтай.

Тиймээс хэрвээ тэнд төрвөөс "Би юу хийж чадах билээ" гэж цөл газарт аргаа баран толгойгоо шааж суугаа хүн шиг санан айж цочихын ухаан хэзээ төрөх хүртэл бясалга" хэмээн айлджээ.

Энэ тун чухал учир эдүүгээ сайн шүтээн дээрээ тэдгээрийг санан урьд хураасан нүглээ арилгах, хойшид орохыг багасгах бөгөөд урьд хураасан буянаа хүчтэй сайн ерөөлөөр жолоодон улам арвижуулах, шинээр

хураахын олон үүдээр орох зэргээр өдөр тутамд чөлөө учралт шүтээнийг хэрэг тустай болгож үйлд.

Өнөөдөр эдгээрийг эс санаваас муу заянд унахын цагт тэндээс аврах авралыг эрэвч эс олдох буюу. Тэр цагт үйлдвэр ба үйлдвэр бусыг авч орхихын ухааны чадалгүй болчихсон байна шүү.

"Бодичиряаватара"-гаас:

Алин хэзээ буян хийхийн хувь төгөлдөр байхдаа
Буян эс үйлдвээс би
Муу заяаны хамаг зовлонд баригдах
Тэр цагт юу хийж чадах билээ би хэмээсэн ба

Хэн нэгэн энэ их аюулаас намайг
Сайтар аварч чадах бол хэмээн
Ихэд айж цочин нүдээ бүлтэгнүүлэн
Дөрвөн зүгт аврал ивээлийг эрж үйлдэх

Дөрвөн зүгт аврал байхгүйг мэдээд
Төдөлгүй бүгдээр мууживарч унах
Тэр оронд аврал байхгүй тул
Тэр цагт яах билээ би

Тиймээс амьтны итгэл болсон Ялгуусад
Амьтныг аврахын тусыг туурвигч
Хүч ихт аймшиг бүхнийг арилгагч Танаа
Өнөөдрөөс эхлэн авралыг одуулмуй хэмээн айлдсан мэт болой.

Эдгээр ерөнхий нэгэн бөгөөд дэлгэрэнгүйгээр "Ойр санан дурдахуй" сударт байгаа тул лавлан үзэх хэрэгтэй. Дахин дахин үзэх хэрэгтэйн дээр үзсэн зүйлээ санах хэрэгтэй болой.

АВРАЛ ОДУУЛАХ

2. Хойд насанд амгалантай байх арганаа суралцахад хоёр зүйл

а. Шашнаа орохуйн дээд үүд – Авралыг одуулахуйг судлах
б. Хамаг сайн амгалангийн язгуур – Сэтгэл итгэмжлэх буюу сүсэглэх

а. Шашнаа орохуйн дээд үүд - Авралыг одуулахуйг судлах:

1) Алинаа шүтэн аврал одуулахын шалтгаан
2) Шүтэж аврал одуулах орон
3) Хэрхэн аврал одуулах ёс
4) Аврал одуулах суртгаалын зэрэг

1) Алинаа шүтэн аврал одуулахын шалтгаан

Ер нь олон шалтгаан байдаг ч энэ үест дээр номносон мэт энэ насанд удаан суулгүй түргэн үхэх буюу. Үхсэний хойно хаана төрөх гэдэг өөрийн эрхгүй бөгөөд гагцхүү бусад үйлийн эрхээр явдаг бөлгөө.

"Бодичиряаватара"-д:

Түнэр харанхуй шөнө үүлэн завсраас
Түргэн зуур цахилгаан гялбахуй адил
Тэрчлэн Бурханы хүчээр л хааяа нэгтээ
Тив ертөнцөд буяны сэтгэл заримдаг төрьюү

Тэр мэт буяны чадал үргэлжид өчүүхэн
Тэнцэшгүй хилэнц хүч ихтэй, бас барагдашгүй

хэмээн айлдсан мэт буяны үйлийн чадал өчүүхэн, нүглийн үйл машид хүчтэй тул муу заяанд унахын ёсыг санаснаар айж цочирдохын сэтгэл төрж авралыг эрж хайх ухаан төрнө.

Их багш Дигнага (Чоглан) бээр:

Оёор хязгааргүй орчлонгийн
Далайд үргэлж баттай оршихдоо

Барагдашгүй их шунал зэрэг
Усны мангаст биеэ идүүлэх учир
Хэнээс эдүгээ аврал эрэх вэ хэмээн айлдсан мэт.

Товчилбоос, өөрөө муу заяа тэргүүтнээс айх ба түүнээс аврах чадал чухаг дээдэд буй хэмээн сэтгэл итгэмжлэх хоёр ухаан (түүний шалтгаан) болой.

Тэр хоёрыг үг төдий одуулваас, авралыг одуулах явдал ч мөн тэр адил болно. Харин тэр хоёр ухаан хүчтэй хатуу, баттай байх аваас аврал итгэл ч туушстай лавтай болох тул хоёр шалтгаанд шамдаж үйлдээрэй. [37]

2) Шүтэж авралыг одуулах орноо хоёр:

а) Орноо танин мэдэх
б) Тэд авралд зохистойн учир шалтгаан

а) Орноо танин мэдэх

"Зуун тавин шүлэгт магтаал"-д:

Алин нэгэн хамаг гэмээ
Ашид үгүй болгож чадсан ба
Алив хамаг эрдмийн
Агуу орон болж ялсан түүнээ

Хэрвээ ухаан нэгэн байваас л
Зөвхөн түүнээ авралыг одуулах ба
Түүнийг магтах, түүнийг хүндлэх
Түүний үзүүлснээ орших нь зохистой хэмээсэн мэт

Аврал ба аврал бусыг ялгах ухаан нэгэн байваас хуурмаггүй аврал болсон Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бурханаа аврал одуулах зохистой болой. Чингэвээс бас ном болон хувраг ч чухаг дээд мөн болмой.

Мөн *"Авралын далан шүлэгт"*-гаас:

Бурхан ном хувраг нь
Тонилохыг хүсэгчдийн аврал хэмээсэн мэт болой.

б) Авралд зохистойн учир шалтгаан

(1) Өөрөө машид усхал номхон мөн чанарт аймшиггүйн хутгийг олсон болой. Хэрвээ түүнийг олж чадаагүй болвоос мөлхөө мөлхөөгөө шүтэх мэт бусдыг хамаг аюулаас аварч чадахгүй болой.

(2) Хэзээ ямагт шавийг номхотгох боловсруулах арганаа мэргэн болой. Тийм бус бөгөөс аврал одуулавч хэрэг тусыг бүтээж чадахгүй болой.

(3) Их нигүүлсэнгүй сэтгэл төгөлдөр болой. Тийм бус бөгөөс аврал одуулавч эс аврах болой.

(4) Эд өлгийн элдэв тахилд үл баясах ба харин бүтээлийн тахилд баясах хэрэгтэй. Тиймгүй бол урьд тус болсныг л тооцох учир бүгдийг аварч эс чадна.

Товчилбоос өөрөө аюул бүгдээс гэтэлсэн, бусдыг аюулаас аврахын арганаа мэргэжсэн, ойр холд ялгалгүй бүгдийг энэрэн нигүүлсэх, тусалсан туслаагүй бүгдийн тусыг бүтээгч нэгэн авралд зохистой болно.

Тэр нь зөвхөн Бурхан бөгөөд Вишнү тэнгэр тэргүүтэн биш ээ. Тиймээс зөвхөн тэр л аврал болно. Түүгээр жишээд түүний үзүүлсэн ном болоод түүний сонсоод сонсогч хувраг нар ч авралд зохистой буюу. Ийнхүү *"Хураангүй"*-гаас айлдсан эдгээрийг танин барьж нэгэн үзүүрт ухаанаар эзэмшиж чадваас аврахгүй гэхийн газаргүй тул зүрхний мухраас магадлан бариарай.

Өөрийгөө аврах хоёр шалтгаан байдгаас гадаад үндэс буюу гишүүн нь бурханы талаас бээр бүрэн төгс бүрдсэн байна. Харин дотоод үндэс гишүүн болсон ухаанаа даатгах буюу (сэтгэл итгэх) авралд барих явдал эс төрвөөс зовлонтой болно.

Учир нь хуурмаггүй үнэн, их нигүүлсэнгүй сэтгэлээс төрсөн нөхөр бөгөөд тэрээр залхууг үл эрхшээгч ханьцашгүй авралын сайн орон болж миний итгэл мөнийг таньж мэдээд түүнээ авралыг одуулах хэрэгтэй.

"Магтваас зохист сайшаал магтаал" -аас:

Итгэл үгүй та нар намайг
Нөхөр болсу хэмээн дуурсах учир
Их нигүүлсэхүй сэтгэлээр
Даяар олон амьтныг тэвэрч өмгөөлөх

Их нигүүлсэхүйг эрхшээгч бурхан
Энэрэл төгөлдөр нигүүлсэн зохиомой
Эгнэгт залхууг огоорон энэрлийг туурвигч
Энгүй тантай адил өөр хэн байна

Хотол түмэн амьтны итгэл билээ Та
Хосгүй олон ардын сайн өмөг билээ Та
Авралаа болгож таныг эс барьсан тул
Ард төрөлхтөн доошлох буюу

Алин үнэнхээр барьсан болвоос
Эгэл дорд боловч нөхөрлөн чадах
Нөхөр болох ном эрдмүүдийг
Танаас бусад заримууд үл онох

Гадаад нөхцөл шалтгаан бүхнийг
Гайхамшигтай бүтээж чадсан Та
Дотоод нөхцөл шалтгааныг дутаасан тул
Нялхас ардууд зовлонг шүтэх хэмээн айлджээ.

3) Хэрхэн авралыг одуулахын ёс:

"Хураангуй"-гаас айлдсан дөрвөн зүйл:

а) Эрдмийг мэдэх
б) Ялгамжааг мэдэх
в) Ам авах
г) Бусдад үл өгүүлэн аврал одуулах хэмээх дөрвөн зүйлээр айлджээ.

а) Эрдмийг мэдэж аврал одуулахуйд авралын эрдмийг санах хэрэгтэй тул түүнээ гурав:

1. Бурханы эрдэм
2. Номын эрдэм
3. Хуврагын эрдэм болой.

1. Бурханы эрдэм
(а) Лагшингийн эрдэм
(б) Зарлигийн эрдэм

(в) Тааллын эрдэм
(г) Үйлсийн эрдэм

(а) Лагшингийн эрдэм

Бурханы сайхан бэлэг найргийг сэтгэлдээ санаж үйлдэнэ. Тэр талаар *"Бэлэг найргийн магтаал"*-д:

Бэлэг найргаар хээлсэн таны лагшин
Үзвээс үзэсгэлэнт нүдний рашаан бөгөөд
Намрын үүлгүй тэнгэрт
Од эрхисын чуулган түгсэн мэт

Алтан өнгө төгс гийсэн Чадагч (Ялгуусан) Та
Номын баринтагаа үзсгэлэнтэйеэ асаажээ
Алтан уулын оройд
Завсрын үүлэн тунарсан адил

Итгэлт та гоёл чимэг эс зүүсэн ч
Нигуурын мандал тань юунаас ч тунгалаг
Үүлгүй гэгээн сарны мандал
Өөдлөн мандавч түүнтэй адил бус

Таны нигуурын линхуа болоод
Наранд амаа нээгч линхуа хоёрыг
Зөгий үзээд алин линхуа бол хэмээх
Эргэлзэхийн сэтгэлд автах буюу

Алтан өнгөт таны нигуурт
Хас цагаан шүдэн ярайх нь
Алтан уулын цаанаас намрын
Хиргүй тунгалаг сарны гэрэл гийх адил

Тахиваас зохист таны баруун мутар
Хүрдэн бэлэг юүгээр үзэсгэлэнтэй хээлсэн буюу
Зовлонгоор энэлсэн хүмүүн бүхнийг
Мутраараа аврахын тэмдэг зохиосон бөлгөө

Чадагч та залрахын цагт
Хоёр бойв юугаар тансаг сайхан линхуаг

Энэ газар дэлхийг хээлэн чимэх нь
Линхуан цэцэрлэгээс юутай үзэсгэлэнтэй вэ хэмээсэн мэтээр санаж үйлдэх болой.

(б) Зарлигийн эрдэм

Ертөнцийн оронд орших амьтан бүгдээр нэгэн зэрэг харилцан адилгүй асуулт тавин тус тусдаа асуухад, ганцхан агшинд ухаандаа болгоон нэгэн эгшгээр бүх асуултыг хариулж чадна. Амьтан тэд ч өөр өөрийн хэл дээр ухаарах зэрэг машид сонин гайхамшигт ёсыг санах мөн.

"Үнэнч өгүүлэгчийн бүлэг" -д:

Энэ мэт хамаг амьтан асуулт талбиж
Олон бүгдээр нэгэн зэрэг айлтган шаардахад
Сэтгэлийн ганцхан агшинаа таалалдаа болгоож
Ганцхан зарлиг эгшигээр тус тусын хариултыг өгөх

Тиймээс Сартваахь тэрээр ертөнцөд
Эсүрва тэнгэрийн эгшиг дууг цуурайтуулан зохиовой
Тийнхүү тэнгэр хүмүүний зовлонг үлдэн хөөгч
Номын хүрдийг сайтар эргүүлэн зохиовой хэмээсэн ба

Мөн *"Зуун тавин шүлэгт"*-ээс:

Таны нигуурыг үзвээс үзэсгэлэнтэй,
Түүнээ сонсвоос сонсголонтой
Эгшиг зарлиг эдгээр нь
Сарнаас рашаан цацран буух мэт

Таны зарлиг шунал хүслийн тоосыг
Машид амарлиулагч хурын үүлэн адил
Уур хилэнгийн могой цухуйхад
Огторгуйн гарьд адил

Дахин дахин үл мэдэх мунхагийн
Хөлхөлгөөг арилгагч шүхэр адил
Омгийн уулыг илт дарагч
Очир лугаа адил мөн

Утгыг болгоохдоо хуурмаггүй бөгөөд
Гэмийг үл эрхшээсэн тул даган зохилдох
Сайтар найруулсан тул ухаарахад хялбар
Таны зарлиг сайн эгшиг төгөлдөр

Заримдаа таны зарлигийг дөнгөж
Сонссон төдийгөөр сэтгэл булаагдах
Улмаар сэтгэлдээ бодон тунгаасаар
Шунал хүсэл мунхаг юугаа арилгах

Ядарсан бүгдийг амраах бөгөөд
Сэрэмжгүй бусдыг ч авран зохиох
Жаргалтай бусдад уйдах дохиог сануулан
Таны эгшиг зарлиг хотолтой зохилдох

Хамаг мэргэдийн баясгалан төрүүлэх
Хэр тааруу бусдын ухааныг нэмэх
Эгэл доорд бусдын эндүүргийг лавтай дарснаар
Энэ зарлиг амьтан бүхнээ эм болох
хэмээн айлдсан мэт санаж үйлдээрэй.

(в) Тааллын эрдэмд хоёр:

а/ Болгооллын эрдэм
б/ Энэрэх нигүүлсэхийн эрдэм

а/ Болгооллын эрдэм

Үнэмлэхүй ба янагуухуй мэдэгдэхүүн бүхнийг гарын алган доторхи жүрүра-г үзэх мэт ямар ч саадгүйгээр болгоож чадна. Тиймээс бурханы таалал буюу оюун ухаан мэдэгдэхүүн бүхэнд түгжээ. Харин түүнээс бусдад мэдэгдэхүүн нь ихдээд мэдэх ухаан багадсан тул үл түгсэн ажээ.

Ийн хэмээн *"Магтваас зохист сайн магтаал"*-д:

Зөвхөн таны билгэ билгүүн л
Хамаг мэдэгдэхүүнээ түгсэн билээ
Танаас бусад бүгдэд
Зөвхөн мэдэгдэхүүн нь үлэмж илүү буюу хэмээсэн ба

Ялгуусан минь ээ, Хамаг цагт орших ном юмс
Хаана хэзээ гарсан мэдэгдэхүүн бүхэн
Алганы толионд агуулсан жүрү мэт
Ашид таны тааллын орон билээ

Хөдлөх болоод үл хөдлөх юмс үзэгдэл
Нэг болоод элдэв олон тусгаар зүйлсийг
Огторгуйд гүйх хий салхи мэт
Огт торохгүй таны таалал болгоох хэмээсэн мэт санаж үйлдээрэй.

б/ Энэрэх нигүүлсэхүйн эрдэм

Амьтан гэдэг өөрийн эрхгүй нисваанис буюу муу сэтгэлдээ хүлэгдсэнтэй адил бурхан гэдэг өөрийн эрхгүй их нигүүлсэхүй сэтгэлдээ хүлэгдсэн байдаг ажгуу. Тиймээс л амьтны зовлонг болгоож их нигүүлсэнгүй сэтгэл завсаргүй төрдөг билээ.

"Зуун тавин шүлэгт"-д:

Эдгээр амьтан бүгдээр
Нисваанисаар хүлэгдсэн нь ялгалгүй
Та болбоос нисваанист амьтан бүхнийг
Тонилгохын тулд өнө үргэлжид их нигүүлсэхүйгээр хүлэгджээ

Эхлээд танд мөргөж үйлдэх буюу
Эсвээс таныг алин хорвоогийн
Зовлонг болгоолгож өнөд удаан
Энэ мэтээр "хүлж байгаа" их нигүүлсэхүйд тань мөргөх үү хэмээжээ.

"Үнэнч өгүүлэгчийн бүлэг"-ээс:

Түнэр их харанхуй мунхагаар үргэлж мөнхөд
Сэтгэл нь түйтгэрлэгдсэн хамаг амьтан
Орчлонгийн гянданд хоригдсоныг болгоож
Эрхэм арш түүний их нигүүлсэхүй төрөх хэмээсэн ба,

Хүсэл, шуналын хүчинд автсан амьтан
Шунал ихтэй тул юмс үзэгдэлд үргэлжид тачаах бөгөөд

Шунал тачаалын далайд унасан амьтныг болгоон
Ялгуусадын их нигүүлсэхүй мэндлэх

Өвчин зовлон гаслан гунигаар
Өнө энэлсэн нисваанист хамаг амьтныг
Асран өрөвдөж хамаг зовлонг арилгахаар
Арван хүчийг эрхшээснээ их нигүүлсэнгүй аяндаа төрөх

Чадагчийн их нигүүлсэхүй мөнхөд ажрах бөгөөд
Тэр үл орших гэж хэзээ ч үгүй буюу
Хамаг амьтны сэтгэлд орших учир
Тиймээс бурхан гэм үл эрхшээсэн болой
хэмээсэн мэт санаж үйлдээрэй.

(г) Үйлсийн эрдэм:

Лагшин, зарлиг, тааллын үйлс нь аяндаа бүтэх ба тасрахгүй үргэлжлэх хоёр чанартай тул амьтан бүгдэд тусалж чадах авай. Шавийн талаас хөтлөгдөж чадах аваас бурханы талаас тэрхүү шавийг сайн хотол чуулган лугаа үл учруулах ба унал доройтлоос татахгүй гэхийн газаргүй тул зохист нөхцөл бүхнийг магадтай бүтээх нь чухал билээ.

"Зуун тавин шүлэгт"- ээс:

Эндүү муу сэтгэлээ ялахыг номнох Та бээр
Элдэвлэгч шимнусын башир залийг буцаах
Эргэх хорвоогийн барагдашгүй араншинг өгүүлэх ба
Эсэн мэндийн зүг замыг заан үзүүлэгч билээ

Ач тусыг эрхэмлэгч их нигүүлсэлт Та бээр
Амьтан бүхний алин юу хүссэнийг
Алгасран эс бүтээв гэдэг
Алимад хаана байх билээ хэмээжээ.

"Магтваас зохист сайн магтаал"-д:

Алин амьтан хотлыг Та бээр
Үл дээшитгэн доройтуулсан тэр хаана байна
Алин ертөнцийн хотол чуулган тэр лугаа
Үл учруулсан хаана байна хэмээсэн мэтээр санаж үйлдээрэй.

Эдгээр нь бурханыг даган дурдах ёсны товч хураангуй бөгөөд олон талаас санан дурдаж чадваас сүсэг ч мөн төдий олон төрнө. Дахин дахин санаваас хүчтэй баттай бас өнө удаан тогтоно. Нөгөө хоёр чухаг дээдийн эрдэм дээр ч энэ адил болой.

Тийн дадуулж чадал суугаад ирвэл эрхэм зарлиг, тааллын тайлбар зэргээс гурван авралын тус эрдмийн талаар нилээд дэлгэрэнгүй заасан тэдгээрийг ч увдис болгон ухаарч мэдэх болно.

Бясалгахын үест ажиглах бясалгалыг атхаг хэмээн орхигч нар энэ мэтээр буян хураах болон нүгэл арилгах олон үүдийг хааж хориход хүрч болзошгүй. Тиймээс чөлөө учралт шүтээний шимийг хэмжээлшгүй ихээр авахад их саад тотгор болохыг ухаараарай.

Цаг үргэлжид эдгээрийг бодож бясалгаж сурна гэдэг сэтгэл ухааны дадлагаас шалтгаалах учиртай. Эхэндээ ухаан буухад хэцүү байвч хэсэг хугацааны дараа аяндаа буудаг болох вий.

Санан дурдаж буй энэ адилын бурханы хутгийг би өөрөө олно хэмээж бодь сэтгэл төрнө. Өдөр шөнө бүхэнд бурхантай уулзах болно. Үхэхийн цагт зовлон юу гаравч бурханыг даган дурдах сэтгэл доройтохгүй болно.

"Бясалгалын хаан судар"- аас:

Захисныг минь та дотроо тунгаана биз
Хэрхэн олон юмыг мэдэх гэсэн хүмүүс
Өөрт байгаа бодолдоо татагдваас
Явсаар тэр л зүйл рүү сэтгэл шулуудахад хүрдэг

Тэрчлэн ялгуусадын лагшин хөрөг болоод
Хэмжээлшгүй билгүүнийг бурхан хэмээн сана
Үргэлжид даган дурдахыг дадуулснаар
Түүнээ сэтгэл шулуудан магад чиглэх

Явах суух хэвтэх босохын цагт
Дээд төрөлхтний билэг оюуныг сайтар хүсэх
Ертөнцийг ялсан ханьцашгүй эзэн болно хэмээн
Бодь хутагт хүрэх ерөөлийг талби хэмээсэн ба,

Бие, хэл, сэтгэлээр машид сүжиглэ
Үргэлжид бурхадыг сайшаан өгүүл
Тэр мэт тэдгээр сэтгэлийн үндсээ дадуулваас
Өдөр шөнө бүхэнд Ертөнцийн итгэлтэй учрах

Хэзээ нэг өвдөж зовоод
Үхэхэд тулж шаналал амссан ч
Бурханыг санахаа үл доройтуулах аваас
Зовлонгийн амсуургад үл булаагдах хэмээн айлджээ.

Бодава гэгээнээс: "Дахин дахин санаваас сэтгэл дээрдэн үндэс ариусан одно. Адистид оршино. Түүнийг ухаарч аваад зүрхний мухраас авралыг одуулж, түүний суртгаалд юу чадахаар суралцах бүгдээр бурхны ном лугаа ялгалгүй нэгэн. Бид нар бурханы тааллыг мэргэ төлгийн хэмжээнд үзэж болохгүй .

Харин мэргэч төлөгч нэгэн бээр: "Энэ жил танд ямарваа саад зэтгэр байхгүй, би мэдэж байна" гэхэд сэтгэл амарч буцдаг. Нөгөө төлөгч бээр "Энэ жил саад зэтгэртэй байна. Энэ тэрнийг бүтээгтүн" гэхэд ихэд шамдан бүтээдэг. Бүтээж амжихгүй үедээ "Тийн хэлснийг бүтээсэнгүй би" хэмээн сэтгэл зовдог шүү дээ.

Гэтэл бид "Энэ хийгээд үүнийг тэвчих хэрэгтэй" хэмээсэн ба "Энэ болоод үүнийг бүтээгээрэй" хэмээсэн бурханы захиасанд ухаанаа чиглүүлсэн бил үү. Эс бүтээв хэмээн сэтгэл тевдсөн бил үү. Номонд л тийн номносон болой. Эдүгээ орон цагийн эрхээр түүнийг бүтээж яаж чадах вэ. Үүнийгээ бүтээж чадвал болно хэмээн бурханы зарлигийг хэнэггүй орхичихоод өөрийн дураар зөрүүдлэн гүйнэ.

Үг төдий байвал эндүүрэл гарахгүй, бас шинжлэхгүй байвал сайн гэж та баясдаг. Харин сэтгэлээ дотогш эргүүлэн нягтлан шинжлэхийг машид муушаах үзэгдэнэ.

Тиймээс бурханы эрдмийг дахин дахин санаж, зүрхний мухраас таньж мэдэхээр шамд. Тийн чадваас түүний айлдсан ном болоод номыг бүтээгч хувраг нарыг ч энэ адилаар танин мэднэ. Чингэх аваас авралыг одуулах ёсон бодитой болно. Эс чингэвээс бусад зам мөр байтугай авралыг одуулах ёс ч сэтгэлд баттай ирэхгүй билээ.

2. Номын эрдэм

Бурханаа бишрэх сэтгэл төрснөөс үүдэн бурхан хэмжээлшгүй их эрдэмтэй болсон нь эш болоод онолын ном, хорихуй ба мөрийн үнэн, гэмийг тэвчих эрдмийг бүтээх зэрэг эрдэм ухаанд сайтар суралцаж бясалган бүтээснээр ийн болжээ хэмээн дурдан санах мөн.

"Номын үнэн хураангуй"-д: "Алин Ялж төгс нөгчихсөн бурхад хязгааргүй их эрдэмтэй билээ. Тэдгээр нь номоос мэндэлсэн, номын үүрэг ачааг үүрсэн, номоор хувилсан, номын эзэн болсон, номоос үүдсэн, номын явдалт, номд зоригч, номыг бүтээгч буюу" хэмээн айлджээ.

3. Хуврагийн эрдэм

Хутагт бодгалис голлон багтана. Номын эрдмийг санаж тэдгээрийг ёсчлон бүтээсэн гэдэг үүднээс дурдан санана. *"Номын үнэн хураангуй"*-д: "Хувраг болвоос номыг өгүүлэгч, номын явдалт, номыг санагч, номын орон, номыг баригч, номыг дагагч, номыг тахигч, номын үйлийг үйлдэгч, номт явдлын орон, номоор явагч, хотол чуулсан номын явдалт, шударга мөн чанарт, шударга ариун, нигүүлсэнгүй номт, нигүүлсэнгүй төгөлдөр, үргэлжид аглагийн явдалт, үргэлжид номыг туурвигч, үргэлжид цагаан явдалт болой хэмээх тэргүүтэн болой" хэмээн айлджээ.

б) Ялгамжааг мэдэн авралыг одуулах:

"Хураангуй"-гаас айлдсан мэт чухаг дээд гурвын доторхи инагш чинагш ялгааг мэдэн аврал одуулах болой. Түүнээ зургаа :

1. Бэлэг чанараас гарсан ялгамжаа
2. Үйлсийн ялгамжаа
3. Сүсгийн ялгамжаа
4. Бүтээлийн ялгамжаа
5. Даган санахын ялгамжаа
6. Буян арвижихын ялгамжаа

1/ Бурхан чухаг дээд болвоос үнэхээр туулсан бодь хутгийн бэлэг чанарт мөн. Ном чухаг дээд нь түүнээс боловсорсон үр жимс бөгөөд хувраг чухаг дээд нь бусдын увдисыг үнэнхээр бүтээх бэлэг чанарт болой.

2/ Үйлсийн ялгамжаа нь эш зарлигийг сайтар хүртээх, нисваанис болон зовлонг тэвчихээр зорих, илт шамдан бүтээх зэрэг тус тусын үйлсүүд болой.

3/ Сүжгийн ялгаа нь өргөн хүндлэхүй еэ бишрэн хүндлэх, илт үйлдсэнээ бишрэн хүндлэх, ном зохилдонгуй ханьсан нөхөрлөхөд бишрэн хүндлэх тус тус болой.

4/ Бүтээлийн ялгамжаа нь тахих ба өргөн хүндлэх, егүзэрийн явдалд дадаж үйлдэх, ном ба нийтийн төгс эдлэл эд өлгийг тус тус бүтээж үйлдэх болой.

5/ Даган дурдах ялгамжаа нь "энэ мэт ялж төгөлдөр нөгчихсөн тэрээр" хэмээх тэргүүтнээр гурвуулангийн эрдмийг тус тус санах болой.

6/ Буян арвижихын гарсан ялгаа нь бодгаль ба номын эрхэнд үйлдсэн буян нь эрхэм дээдээр арвижина. Бурхан хувраг хоёр нь эхнийх болно. Улмаар нэг болон олон бодгальд шүтсэн буян ч арвижих мөн. Хувраг магадтай дөрөв байвал зохистой.

в) Ам авч аврал одуулах:

"Винайн их тайлбар"-аас айлдсан мэтээр "Бурхан болвоос авралыг заагч, ном болвоос нирваан буюу жинхэнэ аврал, хувраг болвоос авралыг бүтээгч жинхэнэ нөхөр" гэж үзэхийн үүднээс авралыг одуулна.

г) Бусдад үл өгүүлэн авралыг одуулах

Өөрийн болон бусдын (тэрсүүдийн) багш нар болоод ном сургаал, тэдгээрт суралцагч нарын дээд доодын ялгааг таньж мэдээд зөвхөн чухаг дээд гурвыг аврал барина. Энэ гуравтай үл зохилдох багш тэргүүтнийг аврал үл барих мөн. Тэдгээрийн хоорондын ялгаа гэхүл, Багшийн ялгаа нь Бурхан болвоос гэмээ барсан, эрдэм төгөлдөр ажгуу. Харин бусдын багш нар тиймгүй аж.

"Илүү ялгамжаат магтаал" -д:

Би бусад багшийг тэвчээд
Ялж төгөлдөр нөгчихсөн Танаа итгэмой
Яагаад ийн хэмээвээс
Та гэмээс гэтэлж эрдэм төгөлдөр болой хэмээсэн ба

Тэрсүүд бусдын ном сургаал
Ямар болохыг хэдэнтээ тунгаав
Тийн явсаар итгэлт Танаа л
Миний сэтгэл ийн сүсэглэв

Тэр мэт хамгийг болгоож чадаагүй
Тогтсон тааллын гэмээр сэтгэл гэмтсэн
Эргүү буруу үзэлтнүүд
Эндүүгүй багш таныг ч үзэхгүй хэмээжээ.

Номын ялгаа нь Ялгуусадын ном болвоос амгалантай мөрөөр одож амгалантай үрд хүргэх, зовлонгийн хүлээснээс гаргах, муу сэтгэлийг дарах, хуурмаггүй нирваанд хүрэх, үргэлжид буян бүтээх болоод нүгэл хилэнцийг арилгах болой. Тэрсүүдийн ном тэдгээрээс буцсан ажээ.

"Илүү ялгамжаат магтаал"-д

Алин юуны тухайд ч таны ном нь
Амгалангаар амгаланг олох буюу
Ийм л учраас "Өгүүлэгч арслан" таны
Эрхэм номд одсон минь энэ хэмээсэн ба

"Магтөөс зохист сайн магтаал"-д:

Алин орох буюу буцах эсэх
Алин асар гэтэлсэн эсвээс хотол нисваанисаас буюу
Тийм болохоор Баатар таны зарлиг болоод
Бусдын үгийн ялгааг мэдэх

Энэ болвоос гагцаар хоосон чанарт
Тэр болвоос зөвхөн хуурмаг ном тул
Таны зарлиг болоод тэрсүүдийн үгнээ
Түүнээс өөр ялгаа юу олдох вэ

Энэ л гагцаар буян бөгөөд
Тэр л гагцаар зэтгэрт мөн
Таны зарлиг болон тэрсүүдийн үгнээ
Түүнээс өөр ялгаа юу вэ

Тэрбээр дордуулж гутаах
Энэ бээр дээшлүүлж ариусгах буюу

Тийн болохоор Итгэлт таны зарлиг болоод
Тэрсүүдийн үгийн ялгамжаа болой хэмээн айлджээ.

Мөн үүгээр хуврагийн ялгамжааг ч мэдэж чадах болой.

4) Аврал одуулах суртгаалын зэрэг

а) "Хураангуй"- гаас гарсан суртгаал
б) "Увдис" -аас гарсан суртгаал

а) "Хураангуй"-аас гарсан суртгаал:

1. Эхний дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг
2. Удаах дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг

1. Эхний дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг

(а) Дээд төрөлхтнийг шүтэх. Дээр номносон мэт эрхэм сайн буяны садан болвоос хамаг эрдмийн орон гэж үзэж аврал шүтээнд барина. Бурхан дор аврал одуулах гэдэг мөрийг заагчаа аврал болгож барих ёсон буюу. Тэдгээрийг даган зохилдон бүтээл үйлдэх гэдэг мөрийг заагч багшийг бодитой шүтэх явдал билээ.

(б) Дээдийн номыг сонсох ба *(в) Сонссоноо сэтгэлдээ үйлдэх.* Дээд бурхан болоод бурханы шавь Сонсоод сонсогч нарын номносон судрын аймаг тэргүүтний номыг зохих ёсоор сонсож сэтгэлдээ бодож тунгаана. Муу сэтгэлээ буцаах зорилгыг сэтгэлдээ үйлдэнэ. Ном дор авралыг одуулснаар эш болоод онолын номыг илт оножбарих болно.Түүн лүгээ даган зохилдсон бүтээл үйлдэх гэдэг тэр мөн болой.

(г) Номыг даган зохилдож ном бүтээх. Гаслангаас нөгчихсөн номыг даган зохилдууж бүтээх явдал буюу.

Хувраг дор авралыг одуулах гэдэг тонилохуйд зорисон бодгалийг нөхөр болгон барина. Түүн лүгээ даган зохилдон бүтээл үйлдэх гэдэг тонилохуйн тухайд "Оршигч" нартай зохилдон суралцмуй.

2. Удаах дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг

(а) Эрхтэнээ үл догшруулах (зоргоор үл тавих). Юм бүхний зүг

эрхтэнээ зоргонд нь тавибаас сэтгэл түүнийг дагаж одно. Ингэж юмс үзэгдэлд сэтгэл зоргоор тэнэхээс сэрэмжилж тийм байдлаас сэтгэлээ татах хэрэгтэй.

(б) Суртгаалын суурийг үнэхээр авах. Бурханы айлдсан цааз суртгаалын суурийг юу чадахаар авах болой.

(в) Амьтаныг энэрэн хайрлах. Бурханы ном нь их нигүүлсэнгүйгээр ялгарна. Түүнээ авралыг одуулснаар амьтаныг энэрэн нигүүлсэх бөгөөд хорлохыг тэвчих болно.

(г) Цаг цагт чухал дээдийг тахихаар хичээх. Өдөр бүр чухаг дээдийг тахиж үйлдэх болой.

б) "Увдис"-аас гарсан суртгаалд хоёр:

1.Тус тусын зургаан суртгаал
2. Нийтийн зургаан сургаал

1. Тус тусын зургаан суртгаал

(а) Гурван хорихуйн суртгаал
(б) Гурван бүтээхүйн суртгаал

(а) Гурван хорихуйн суртгаал

"Ихэд нөгчигч судар"-аас:

Алин гурван эрдэнэ дор авралыг одуулагч
Алин хэн бээр буянаа үнэн шадарлагч буюу
Алин хэзээ ч бусад тэнгэр дор
Аврал одуулж үл болох бөлгөө

Дээдийн ном дор аврал одуулагч
Хорлох хөнөөхийн сэтгэлээс хагацсан мөн
Бурсан хувраг дор авралыг одуулагч ч
Буруу номтонтой үл нөхөрлөх мөн хэмээн айлдсан мэтээр

а/ Бусад тэнгэрт аврал эс одуулах
б/ Амьтаныг хорлох хөнөөхийг тэвчих
в/ Буруу номтонтой үл нөхөрлөх

а/ Ертөнцийн тэнгэр болох Рүдра (Лхадагву), Вишнү (Чавжүг) тэргүүтнийг ашидын авралд барихгүй учраас бирд болох газрын эзэн болон лусыг хэрхэхийг хэлээд яах вэ. Чухаг дээд гурав дор үл итгэдэг тэдгээрт ухаанаа даатгаж болохгүй.

Тухайн үесийн зарим нэг буян номын ажлыг бүтээхэд тэднийг нөхөр болгох төдий буюу. Үлгэрлэвээс амьжиргааны нөхөр болох өглөгийн эзнийг эрэх ба өвчин анагаахын тул оточ эмчийг горилох адил.

б/ Хүмүүн болоод адгуус тэргүүтнийг зодох, цохих, хүлэх, шоронд суулгах, дөрлөх, даахгүй ачааг үүрүүлэх зэргээр санаатай болон үйлдлээр амьтныг хорлох хөнөөхийг тэвчинэ.

в/ Чухаг дээд гурвыг аврал гэж үл итгэмжлэх басамжлан доромжлогч нартай зохилдон эвсэхгүй болой.

(б) Гурван бүтээхүйн суртгаал

а/ Бурханы лагшин дүрийг зурж урлан үйлдсэн, сайхан муухай ямар ч байсан тэдгээрийг муушаах буюу хазгай хэлтгий газар агуулах, барьцаанд тавих зэргээр үл бишрэх, басамжлах явдлыг тэвчиж бурхан адил өргөн хүндлэхийг орон гэж үзнэ.

"Садангийн захидал"-аас:

Хэрхэн бурханы лагшин дүрсийг
Модоор буюу юугаар хийсэн бай мэргэд тахих хэмээн айлджээ.

"Эшийн тийн ялгал"-аас айлдахдаа: "Мангасын хөвгүүн Сэржаа бээр суралцаж буй болон суралцаж төгссөн хуврагуудыг, Үхэр толгойт та нар ном, ном бус гэж юу болохыг мэдэхгүй байж гэх зэрэг арван найман янзаар муушааж хэлсний үрд хоорондоо ижилгүй арван найман толгойтой усны мангас болж төржээ. Тийнхүү Кашияаба (Одсүрэн) бурханы үеэс Шагжа Мүни буюу Бурхан багш хүртэл адгуусны төрөлд байсан" гэжээ.

"Винайн хэсэг эш"-ээс: "Кракучанда (Хорвоо жиг) бурхан нирваан дүр барьсны дараа Карумат (Төгс үзэсгэлэн) хаан нэгэн их суврага босгохоор шийджээ. Гэтэл нэгэн худалдаачин бээр, Том суврага босгоно

гэдэг юу л бол хэмээн хоёр гурван удаа басамжилж гэнэ. Харин хожим нь сайхан том суврага болсныг үзээд урд хэлсэндээ гэмшжээ. Нөгөө худалдаачин алтан хонх авч сувраганд өргөжээ. Үүнийхээ урд тэрээр муухай зүстэй давжаа биетэй ч харин сайхан яруу дуут болж төрсөн" хэмээн айлдсан буй.

Тиймээс лагшин дүр зэргийг тэр нь тийм ийм болой хэмээн үл өгүүлнэ. Бусад хүмүүс лагшин дүр тэргүүтний уг үндэс сайн болоод их хэргийг бүтээж байхад басамжлах дорд үзэх зэргээс буцаж хошуу дүрэх хэрэггүй.

Их егүзэр (Жанчүв Ринчэн) бээр Жовужэ гэгээнд Манзушир бурханы нэгэн шуумал дүр болгоолгохоор өргөжээ. "Энэ хэр зэрэг сайхан болж вэ. Би нэгэн дарханд буян бодож дөрвөн цэн алтаа өргөж бүтээлгэв" гэж айлтгажээ. Жовужэ гэгээнээс: "Манзушир бурханы лагшинаа юунд муу зүйл байх билээ. Урлалын хувьд дунд зэрэг юмуу даа" гээд толгой дээрээ тавьсан гэдэг. Урлаж бүтээсэн бүхэнд энэ мэтээр хүндэтгэлтэй хандахыг өгүүлжээ.

б/ Дөрвөн үгээс дээш алив номыг үл хүндэтгэх зэргийг тэвчинэ. Улмаар номыг барьцаанд тавих, наймаа арилжаа болгох, хазгай муруй газар агуулах, гуталтайгаа нийлүүлж үүрэх, алхаж гишгэх зэрэг үл хүндлэх алив бүгдийг тэвчиж ном чухаг дээд хэмээн бишрч дээдлэн үзнэ.

Гэвш Жан-а-ва бээр судар залж явааг хараад залбиран босоод зогсдог байжээ. Нас өндөр болж босож чадахаа больсон хойноо ч алгаа хавсран залбирсаар байсан гэдэг.

Нэгэн удаа Жову гэгээн өөрөөс нь ном сонсдоггүй нэгэн тарничтай Ари-д тааралджээ. Гэгээн тэр зуур нэгэн бичээч шүлсээрээ ном арчихыг харав. Тэрээр огт тэсэлгүйгээр: "Ээ халаг, Ингэж огт болохгүй, ингэж огт болохгүй" хэмээжээ. Түүнээс хойш нөгөө тарнич ихэд сүсэг орж ном үзсэн гэдэг.

Шарава гэгээн: "Юунд бид номоо тоглоом шоглоом болгож үйлдэнэ. Ном болоод ном өгүүлэгчийг үл хүндлэнэ, үл бишрэнэ гэдэг ухаан цалхайрахын үндэс болдог. Одоо ингэж мунхрахаа болин мэд. Мунхагийн шалтгааныг бүү хураа. Үүнээс цааш мунхарваас юу бүтээх билээ" хэмээн айлджээ.

в/ Хувраг буюу машид гарсан тойн зэргээс эхлээд тэмдэг төдий барьсныг хүртэл үл хорлон, үл басамжлах ба танай, манай хэмээн ялгаварлан дайсан мэт хэзээ ч үзэлгүй хувраг чухаг дээд хэмээн хүндэтгэн үзэх мөн.

"Үлэмж сэтгэлийг айлтгах судар" -аас:

Эрдмийг хүсэн аглагт орших
Бусад тэдгээрийн гэмийг бүү шинж
Би болвоос илүү би болвоос дээд хэмээх ба
Тэр болвоос тийн хэмээхийн сэтгэлийг бүү үүсгэ

Дээрэнгүй гэдэг хамаг сэрэмжгүйн язгуур
Буурай аяга тахимлагийг басамжилж бүү үйлд
Нэг галваар нирваанаас хойшлох буюу
Энэ болвоос энэ номын журам мөн хэмээн зарлиглав.

Алхах газарт алгын чинээ шар өнгийн нөхөөс даавуу тараахад ч алхаж гишгэлгүй, авч сэгсрээд өөд тавьдаг байсан Донбова болон Налжорва гэгээн нарын заншил ёсноос суралцах чухал болой. Би өөрөө хэдий чинээгээр чухаг дээдийг хүндлэх төдий чинээгээр бусад амьтан намайг бишрэн хүндлэх болмой.

"Бясалгалын хаан"-аас:

Юун адилын үйл үйлдвээс
Тэр адилын үрийг олох буюу хэмээн зарлиглажээ.

2. Нийтийн зургаан суртгаал:

(а) Чухаг дээд гурван ялгамжаа болон эрдмийг даган дурдан дахин дахин аврал одуулах:

Дээр номносон дагуу гадаад ба дотоодын ялгамжаа, гурван эрдэнийн инагш чинагшийн ялгамжаа болоод тэдгээрийн эрдмийг дахин дахин санах болой.

(б) Зарлигийн их ачийг дурдан санаж цаг үргэлжид тахихуй яа хичээж идээ ундааны дээжээр тахих:

"Бясалгалын хаан"-аас:

Бурханы буянаар идээг олсон боловч
Нялхас түүний ачийг хариулж үл чадах

хэмээсэн мэт амны идээг олсноор жишин надад сайн амгалан алин гарсан бүгд чухаг дээдийн ач гэж мэдээд ачийг хариулахын сэтгэлээр тахих мөн.

Үүнд: (1) тахиж үйлдэх ба (2) үйлдэхийн сэтгэл хоёр зүйл буй.

(1) Тахиж үйлдэх:

1/ *Лагшин тахих:* Бурханы дүрс лагшинг бодитой тахих болой.
2/ *Суврага тахих:* Бурхан болохын тулд суврага зэргийг тахих болой.
3/ *Илт тахих:* Дээрх хоёрыг өөрийн эрхтэн мэдрэхүйд илт болгон тахих болой.

4/ *Илт бус тахих:* Бурхан болоод түүний суврага илт бус байсан ч бурхан, суврага хамаг бүгдийн тухайд тахих болой. Бурхан гаслангаас нөчихсөн хойно түүний тухайд лагшин дүрс, нэгэн суврага тэргүүтнийг бүтээх нь ч илт бус тахил болой. Тэр хоёрын аль нэгийг тахисан ч болно. Тэдгээрийн нэгийг тахиснаар бүгдийг тахисантай агаар нэгэн болой. Иймээс илт болсон хоёрыг энд тахиж болно. Гурван цагийн хамаг бурхад болон арван зүгийн хязгааргүй олон сувраг тахису хэмээн тахиваас илт бусын тахил болно.

Эхнийх нь агуу их буянт болох, удаах нь түүнээс асар их буянт, гутгаар нь тэдгээрээс үлэмж их буянт болохыг айлджээ. Тиймээс бурхан болон түүний лагшин дүрс ганц нэг зэргийг тахих жам ялгалгүйг санан хамаг бүгдийг тахих санааг сэдвэл хэрэг ихтэй буюу.

5/ *Өөрөө бүтээгээд тахих:* Залхуу, алмай, сэрэмжгүй зэрэг бусдын эрхэнд оролгүй өөрийн гараар дархалж бүтээх мөн.

6/ *Бусдаар хийлгэх тахил:* Өөрт эд юм өчүүхэн бага байвч зовж шаналсан, буян муудсан, буян хийж чадахгүй эдгээр амьтнаар тахил үйлдүүлвээс амгалантай болюу хэмээх нигүүлсэхүй сэтгэлээр бусдыг тахил үйлдүүлэхээр оруулах мөн.

Улмаар шамдан өвөр бусад хоёулаа үйлдвээс өвөр бусад нийтийн

буян болно. Тэр гурван буяны үрийн их бага байх дээрхийн адил болой.

7/ *Олз болон өргөн хүндэлж тахих:* Баринтаг хувцас, амны идээ, сэрүүн өргөө, олбог дэвсгэр, иллэг, сэргээх эм, эд хэрэглэл, суудал, түрхлэг, хүж, цэцгэн эрхис, дуу хөгжим, элдэв зул гэрэл өргөх ба хүндлэн өгүүлэх, мөргөх, илт болох, алга хаврсах, элдвээр магтах, сайшаах, таван гишүүнээрээ мөргөх, нар зөв эргэх, чихний болон мөрний зүүлт зэрэг элдэв чимэг, наанадаж хонх өргөх, мөнгөн чимэг зүүх, хөшиг лавир татах зэргээр бурхад болоод бурхадын сүврага тэргүүтнийг тахих буюу.

8/ *Агуу их тахил:* Олз хүндлэл тэдгээрээр өнө удаан тахих, олон тоот, тансаг сайхан, илт ба илт бус эд зүйлс, өөрөө болон бусдаар үйлдсэн, зүрхний мухраас баясах, хүчтэй сүжигээр тахих тэрхүү буянаа тугуулагсан бурханы хутагт зориулах зэрэг долоо болой.

9/ *Хотол муу сэтгэлийн хиргүй тахил:* Үл тоомсорлох, сэрэмжгүй хандах болон залхууран бусдаар хийлгэх зэргийг огоорон өөрийн гараар урлаж бүтээх, биширч хүндлэх, сэтгэл үл алгасаран үйлдэх, хүсэл шунал үл холих, муу санаа бодол үл төрүүлэх, сүжигт хаад ноёд тэргүүтнээс олз ашиг олюу хэмээн горьдож бурханд үл хандах, зохилдох эдээр тахих зургаа болой.

Зохилдох эд гэдэг нь таарамжгүй бажүг зэрэг сүрчиг болон тосоор тослох, гүгүл үнэртүүлэх, "арга мэдог" зэрэг өргөст цэцэг болой. Ер хэрэглэж үл болох зүйлээс цээрлэх ёстой.

Эд өлгийн тахил тэдгээрийг өөрөө болон бусдаас бүтээж чадахгүй ч гэсэн бурханы тахил болохоор зүйлс ертөнцийн ямар орноо байгаа тэдгээрт баясах ба агуу ихээр төгс сүслэх сэтгэлээр түгээн үйлдэж даган баясваас алжаал багатай, агуу их тахилаар бодь хутгийн буяны чуулганыг төгс хураaж чадна. Улмаар сэтгэл амгалан болж баясгалант сэтгэлээр хичээн туурвих болно.

"Чухаг дээдийн үүлэн" болон *"Гурван тангараг байгуулах"* (Дамцэгсүм годва) зэрэг сударт айлдсанаар "Өөрөө эс барих цэцэг, үр жимс, ой мод, их эрдэнэ зэргээр ч тахиж үйлдэх болой"

10/ *Бүтээлийн тахил нь*: Наанадаж үнээ саах зуурт ч дөрвөн цаглашгүй, номын дөрвөн товчоо, гурван аврал, билиг барамид зэргийг даган дурдана. Гүн гүнзгий хоосон чанар зэрэг сүжиглэх, үл сэжиглэх,

тангараг санваар сахих, бодийн зүг болон билиг барамид, дөрвөн хураангуй зэргийг бясалгаж хичээх болой. Арван тахил эдгээр нь чухаг дээд гурвыг тахих төгс төгөлдөр тахил болой.

Чухаг дээд гурвын алин ялгалгүй эдгээр тахилаар багахан нэгэн тахисан ч хэмжээлшгүй их үр гарах зургаан сэтгэл буй. Үүнд :

1/ Үүнээс дээд эрдмийн орон үгүй хэмээн санах

2/ Үүнээс эрхэм ач тустай зүйл байхгүй хэмээн санах

3/ Хамаг амьтны дээд болой хэмээн санах

4/ Удамбар цэцэг адил маш ховор хэмээн санах

5/ Гурван мянган ертөнцөд зөвхөн ганц гарах тул зөвхөн гагц хэмээн санах

6/ Ертөнцөөс гэтэлсэн, эс гэтэлсэн хамаг хотол чуулганы суурь хэмээн санахын үүднээс тахих мөн. Эдгээрийг *"Бодийн газар"*-аас айлдсан дагуу бичив.

Цаг үргэлжид тэдгээрийг зохих ёсоор үйлдэнэ. Өлзийт сайн цаг, өлзий гийсэн өдрүүдэд өөрийн чадал бололцоогоор сайтар тахиваас зохистой.

Ер хоол унд байнга хэрэглэх шаардлагатай шүү дээ.Тэр цагтаа хоол ундныхаа дээжээр таслахгүй тахиж болно. Чингэж чадваас бага шиг алжааллаар агуу их буяныг хурааж болно. Ийм учраас уснаас эхлээд алин хэрэглэж эдлэх зүйлийнхээ дээжээр чин сэтгэлээсээ тахил өргөж болно.

Гэхдээ хөгцтэй тос ааруул болоод шарласан навч мэтийг бус, харин алин сайнаа өргөх хэрэгтэй билээ. Аяга тагш цай уухдаа ч дээжээ өргөж болно. Харин аяганд орсон тоосыг арилгахаар цацсан бол дээж болохгүй гэж Шарава айлдсан буй.

Үлгэрлэвээс шинэ атар газар тариа тариалахад үр хөрөнгө суулгалгүй зөвхөн хөрсийг хагалаад орхидоггүйтэй адил энэ хойдын хамаг сайн амар жаргалан төрөх эрхэм дээд тариалангийн газарт дөрвөн улирлын турш тасралтгүйгээр сайн амгалангийн үр хөрөнгийг тарьж байх учиртай.

Ингэж сүжгийн андисаар буяны тариалангийн шанг татсугай хэмээн судраас айлдсан ёсоор эс үйлдвээс машид үгээгүй болой.

"Магтваас зохист магтаал"-д :

Тантай адил арилсан орон
Гурван ертөнцөд хаана ч үгүй
Өглөг буяны орны эрхэм Та бөгөөд
Ариун суудлыг баригчийн дээд мөн

Хэмжээ хязгааргүй огторгуйн
Урт өргөний эн жишиг мэт
Танд тус болсон эсвээс ус (хорлол) болсон
Тэдний ач үрийг хэмжиж баршгүй хэмээн айлдсан мэт болой.

Буяны эрхэм орноо эглийн үзэгдэл өчүүхан ч үгүй. Ийм сайн авир бидэнд байхгүй тул цаг үргэлжид чухаг дээдийг тахих ёсноо хичээсүгэй.

Тийн үйлдвээс буяны үндэсийг мэндлүүлэх эрхэм орны хүчээр мөрийн зэргийг ухаарах оюуны чадал дээшлэн дээшлэн одох бөлгөө.

Сонсоод сонсоод үгийг мэдэхгүй, санаад санаад утгыг ухаарахгүй, бясалгаад бясалгаад сэтгэлд буухгүй оюун ухааны чадал машид хомсдсон цагт орны хүчийг түших нь увдис болой.

Тийн болохыг Балданхол бээр:

Яруу үгийг туурвих их хувьт
Танаа түшилдсэнээр миний өтөл ухаан
Зун цагийн ус мөрөн мэт
Зүйргүй ихээр арвижих болвой хэмээсэн мэт болой.

"Тахил өргөнө гэдэг зөвхөн эд өлөг дээр тогтох бус, өөрийн сүсэг дээр тогтоно" гэж айлдсан учир сүсэглэх сэтгэл байваас мандал, ус болоод бүр сэтгэлд баггашгүй тахил зэргийг өргөн тахиж болно. Эд өлөг байхгүй үед тэр адилаар үйлдэж болно.

Харин юмтай хирнээ гаргалгүйгээр: "Би буянгүй их гуйлгачин бөгөөд, тахилын бусад эд надад үгүй" хэмээн өгүүлэхийг Бодова гэгээн: "Хир буртагтай аяганд ганц нэг банбой өвс тавьчихаад зандан гавраар сүрчсэн хүжийн ус хэмээх нь харалган нэгэн бээр хараатай хүний толгойг эргүүлж үйлдэх гэсэнтэй" адил хэмээжээ.

Пүчүнва гэгээн: "Би анхандаа хурц үнэр анхилсан банбой өвс өргөдөг байв. Дараа нь дөрвөн сайн үнэртэнг найруулсан урт хүж өргөв. Эдүгээ агар, дүрүга тэргүүтэн тансаг үнэртнийг өргөж байна" хэмээжээ.

Өчүүхэн тахил гэж чамлаад эс өргөвөөс бүхэл насаараа тийн одох тул багаас эхлэн шамдаж хичээвээс дээшлэн дээшилж одох түүний гарын авлагад суралцах учиртай. Тэрээр нэгэн удаа хорин хоёр лан алтаар хүж найруулан өргөсөн гэдэг.

Эд баялгийг эрхшээсэн их бодисадва нар ч биеэ бумантаа хувилгаж бие тус бүртээ зуу мянган тоотой мутар бясалгаад, хамаг орон дэлхий бүхнээ залран олон тоотой галавт олон бурхадыг тахин үйлдэж байхад "эрдэм номоор дорой, юу ч мэдэхгүй шахам өчүүхэн над мэт бодь хутгийг үл горилно" гэж яриваас номоор хоосорсон дэмий чалчаа үг болох вий.

"Чухаг дээдийн үүлэн"-ээс: "Судрын аймгаас агуу ихээр тахил өргөх, эрхэмлэн хүндлэх ёсыг заасан дагуу сонсож зүрхний мухраас үлэмжийн дээд сэтгэлээр тэдгээрийг бурхан болоод бодисадва нарт зориулах буюу" хэмээн айлдсан мэт үйлдээрэй.

(в) Их нигүүлсэхүйг дурдан санаж бусад амьтныг энэ ёсноо байгуулах. Нигүүлсэхүй сэтгэлийн үүднээс бусад амьтныг ч аль чадлаар аврал одуулах ёсноо оруулах мөн.

(г) Аливаа үйлийг үйлдэх ба хэрэг юу нэгэн гарлаа ч чухаг дээд гурвыг тахиж залбирал талбин ертөнцийн бусад аргыг тэвчих

Ямарваа ажил үйл эрхлэх ба ямар нэг үйл хэрэгт зорихдоо чухаг дээд гуравт даатгана. Тэдгээр лүгээ зохих тахилаар чухаг дээдийг тахина. Харин тэдэнтэй үл зохилдох Бон (бөө удган) зэргийг хэзээд шүтэж болохгүй тул цаг үргэлжид чухаг дээдэд ухаанаа тушааж үйлдээрэй.

(д) Тус эрдмийг мэдээд өдөр шөнөд гурвантаа аврал одуулахад хоёр:

(1) "Хураангуй"-гаас номносон тус эрдэм
(2) "Үвдис"-аас номносон тус эрдэм

***(1) "Хураангуй"-гаас номносон тус эрдэм*:**

а/ Эхний дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг
б/ Удаах дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг

а/ Эхний дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг

Агуу их буян олох талаар: "Үхэшгүй хэнгэрэгийн дуун тогтоол"-д:

Ялж төгссөн бурхад санаанд багташгүй
Дээдийн ном ч санаанд багташгүй
Хутагтан хуврагууд санаанд багташгүй
Санаанд багташгүйд сүсэглэгчдийн
Тийн боловсрох ач үр бүр ч санаанд багташгүй хэмээсэн ба *(1)*

"Хураангуй барамид"-аас

Аврал одуулсан буяныг дүрслэвээс
Энэ гурван ертөнцийн сав ч багадах
Их далайн усны хүү сангаар
Хэмжиж үл чадах хэмээсэн мэт болой.

Баясгаланийн дээд баясгаланг олох талаар: (2)

"Дурдахуйн цоморлиг"-оос:

Хэн хүн шөнө өдөрт
Бурханыг даган дурдах ба
Хэн хүн бурханаа аврал одуулваас
Тэдгээр бүхэн хүний төрлийг олох

хэмээн үлдсэн хоёр дээр ч жишиж болохыг айлджээ. Ийнхүү гурван авралын шүтээнтэй болсондоо би их олз оллоо шүү хэмээн ихэд баярлан бахархах хэрэгтэй. Бясалгал (3) болон тийн арилсныг (4) олно гэдэг бясалгал болоод билгийн суртгаалаар гэтлэх гэдэг болой.

б/ Удаах дөрвөн зүйлт нэгэн аймаг:

1. Их сахиус төгөлдөр болох талаар номносон болой.
2. Буруу зүйлд дурласан түйтгэр нимгэрч бүгд арилан огоот төгс болох: Муу багш, ном, нөхөр зэрэгт сүсэглэн авралд барьсны эрхээр хураасан муу үйл багасан арилана.
3. Эрхэм болох, дээд төрөлхтний тоонд багтана.

4. Бурхан адил ариун явдлаар явах, номд баясагч тэнгэр бурхадын сэтгэлд таалагдах, баяр баясгалантай болно гэдэг их төрөлхтөнд багтаж, бурхад дээдэс баясах болой. Бурхад хэрхэн баярлах хэмээвээс "Хэн нэгэн та нар бидэнд аврал төгөлдөр аврал одуулдаг учир үхэл егүүтгээд энд төрсүгэй. Авралыг олонтаа төгөлдөр одуулсан учир бидний нөхөр болж ирээрэй" хэмээн сэтгэл баясан тухайлан тухайлан өгүүлэх болой.

(2) "Увдис"-аас номносон найман тус эрдэм:

а/ *"Дотоод бурханы номтонд багтах"* гэдэг ер нь гадаад ба дотоод хэмээн томьёолох ёсон олон. Гэвч Жову болон Шантидэва нарын гэгээнтнүүд "аврал одуулснаар ялгана" гэж үзсэн учир аврал одуулах, эс одуулахаар ялгах буюу. Тиймээс бурханы номтонд багтахад юуны түрүүнд чухаг дээд гурвыг зүрхний мухраас багш тэргүүтэн болгож барих хэрэгтэй. Тиймгүй бөгөөс ямар ч буянтан байлаа бурхантанд үл багтах ажгуу.

б/ *"Санваар бүгд төрөх шүтээн болох"*: *"Авхидхармын тайлбар"*-т: "Авралыг одуулагч нар үнэхээр санваар авагчдын үүд болно" хэмээсэн ба "*Авралын далан шүлэг"*-т:

Буянаа шадарлагч гуравт авралт одуулагч
Тэрээр найман санваарын язгуур мөн

хэмээсэн нь аврал одуулснаар тонилохуйн санаа баттай төрөх түүнээс санваар төрнө гэж болгоожээ.

в/ *"Урьд хураасан үйлийн түйтгэр нимгэрэн барагдах"* гэдэг аврал одуулснаар хилэнц нүгэл арилах ёсыг номнох үест *"Суртгаалын хураангуй"*-гаас "Энд гахайны домгийг үлгэр болгох зүйтэй" хэмээсэн буй. Тийнхүү гахайн төрөл авах байсан тэнгэрийн хөвгүүн аврал одуулсны буянаар тэнд төрөөгүй гэх мэтээр аврал одуулснаар муу заяаны муу үндэс шалтгаан арилах болой.

Алин бурханаа аврал одуулагч
Тэдгээр бээр муу заяанд үл одох
Хүний биеийг орхиод тэд
Тэнгэрийн төрлийг олох хэмээн айлджээ.

Ном болоод хуврагад ч аврал одуулваас ийн буюу.Тийнхүү урьд хураасан хилэнц нүгэл нимгэрэх ба бүр барагдах мөн.

г/ *"Агуу их буян хураах"* талаар дээр номносон мэт.
д/ *"Муу заяанд ул унахыг"* дээрхээс мэдээрэй.
е/ *"Хүн болоод хүн бусын ад зүтгэрт үл дийлдэх"* талаар

"Судар"-аас:

Аюулаас айсан хүн бүгд
Их зонхи уул ус, ой цэцэрлэг
Хотол баясалт ба Тахилгат орон
Мод чулуунаа аврал одуулах

Тэр аврал эрхэм бус
Тэр аврал үл гэтэлгэх буюу
Хэзээд хэн нэгэн бээр бурхан,
Ном болоод Хуврагад аврал одуулваас

Зовлонгийн зовлон, хамаг гарахуй шалтгаан
Зовлонгоос үнэхээр гэтлэх бөгөөд
Хутагтын найман гишүүний амгалан болоод
Гаслангаас нөгчихүйн хутагт одох буюу

Хутагтын дөрвөн үнэнийг
Ухаанаар оножмэдэхэд
Аврал одуулах тэр эрхэм бөгөөд
Аврал одуулах тэр дээд мөн

Тэр л авралыг шүтэж гэмээ нь
Хамаг зовлонгоос гэтлэх мөн хэмээсэн мэт болой.

Энэ үест "Салхин цалам бүтээгч тэрсүүд" тэргүүтний домгийг үлгэрт аваарай.

ё/ *"Юу санасан бүгд бүтэх"* гэдэг ном буяны алив ажил бүтээхийн эхэнд чухаг дээдийг тахих ба авралыг одуулан, бүтээхийн соёрхолыг талбиваас амар хялбар бүтэх мөн.

ж/ *"Түргэн бурхан болох"* гэдэг нь *"Арслагийн айлтгал"*-аас: "Сүсэг төрснөөр чөлөөгүйгээс хагацах" хэмээсэн мэт ялгамжаат чөлөөт шүтээнийг олоод, аврал лугаа уулзан, ялгамжаат мөрд суралцах болсноор өнө удалгүй бурханы хутгийг олно. Энэ мэтээр тус эрдмийг санан хоног тутмын өдөр шөнөд гурав гурван удаа аврал одуулж үйлдээрэй.

(е) Чухаг дээд гурвыг наанадаж инээдэм наргианы тухайд эсвээс амь насны тухайд ч орхилгүй сахих гэдэг амь нас, бие махвод, эд хэрэглэл

бүгдээр лавтай барагддаг жамтай. Зөвхөн тэдний төлөө чухаг дээдийг огоорвоос төрөл дутамдаа зовлон дамжин эдлэх тул юу ч тохиолдлоо гэсэн авралаа орхихгүй хэмээн дахин дахин тангараглаж үйлд. Хаашаа ч явлаа гэсэн бурхан дор аврал одуулах ёсноо суралцах хэрэгтэй хэмээн дээдэс айлджээ. Эх сурвалж үзэгдэхгүй байна.

Тэдгээр зургаан суртгаалууд *"Мөрийн зулын тайлбар"*-т гарсан дагуу бөгөөд тус тусын суртгаалын анхны гурвыг судрын аймгаас номносон ба сүүлийн гурвыг *"Авралын зургаан гишүүн"*-ээс номножээ. Ийн хэмээн:

Лагшин дүрс, шүлэг үгсэн тасалбар ба
Шар нөхөөст баринтаг эгэлдэрснийг ч
Сүсгийн үүднээс багш хэмээн үзэх
Амнаас айлдсан бүгдийг

Хоч зүүлгүй толгойдоо барь
Ариун ба ариун бус бодгаль гэж ялгалгүй
Дээд хэмээн үзэх мөн хэмээжээ.

"Нотлон буулгах хураангуй"-гаас номносон тэдгээрийн талаар Гамаба гэгээний зарлигт өгүүлэхдээ: "Ниүсүрва эдгээр суртгаалыг айлдаагүй. Бид хоёр хамтдаа Гонбава багшаас сонссон" хэмээжээ. Тэдгээр суртгаал нь Гонбава багшаас Лүмбава-д дамжсан мөрийн зэрэг гарчээ.

Тэдгээр суртгаалтай харшлан доройтуулах буюу орхих шалтгааны талаар дараах тайлбарыг өгч иржээ. Зарим нэгэн бээр тус тусын суртгаалын эхний гурав болон үргэлжид аврал одуулах, алины тухайд ч үл орхих, чухаг дээдийг тахих лугаа зургаан суртгаалтай харшилваас орхисонд тооцно. Заримууд тус тусын суртгаалын сүүлчийн гурав лугаа харшлах буюу ийнхүү есөн зүйл болсноор орхисонд тооцно. Үлдсэн хэсгийг доройтуулахын шалтгаан гэж үзнэ.

Гэвч амь насны тухайд үл орхих лугаа харшилваас авралыг бодитой орхисон гэж тооцогдоно. Тэрчлэн чухаг дээд гурвыг орхиогүй ч тэдгээр лүгээ үл зохилдох багш тэргүүтнийг хослуулан бариваас бусдад үл өгүүлэх лугаа харшлах ба авралд сэтгэлээ оюунаа даатгаж чадаагүйд тооцогдоно. Тийм байдалд хүрээгүй бол суртгаалтай харшлах төдий гэх бөгөөд орхих шалтгаан бус хэмээн үзнэ.

Ийнхүү аврал одуулах явдал бурханы ном сургаалд орохын их үүд мөн бөлгөө. Үг төдийд бус үнэн зүрх сэтгэлээс аврал одуулахаас гайхамшигт хүч чадал гавьяарах (хамаарах) билээ.

Ингэж чадваас гадаад дотоодын зэтгэрт үл дийлдэх зэрэг ялгамжаатай эрдэм чадал хялбар төрөх ба тэвчээр хатуужил дээш дээш аривжих болой.

Ийм учраас дээр өгүүлсэн мэт айж сэрэмжлэх хийгээд эрдмийг санахын үүднээс авралыг одуулж түүний суртгаалаас үл хэтрэн шамдваас тун их ач тустай бөлгөө.

Үхлийг дурдан санаснаар үхсэний хойно муу заянд төрөх вий гэж айх сэтгэл бий болно. Чухаг дээд гурав болвоос тэрхүү айдас аюулаас гэтэлгэх аврал билээ. Тиймээс түүнийг авралаа болгон барьж суртгаалаас хэтрэлгүй сахиваас зохистой.

Чингэвээс хэрхэн аврах талаар, *"Цоморлиг"*-оос:

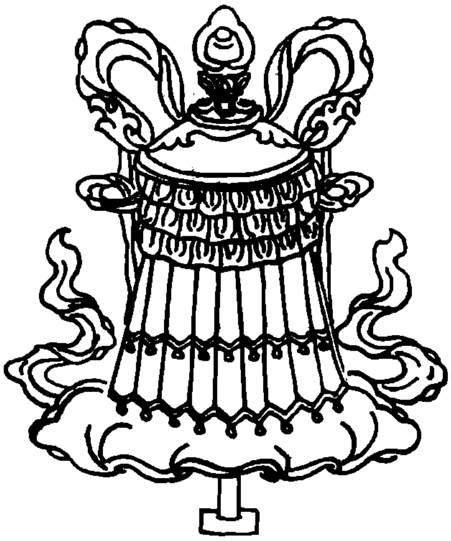
Орчлонгийн эвэршээл зовлонг таслагч мөрийг
Би та нарт заасан бөлгөө
Тэрчлэн заларсан бурхад багш буюу
Та бүгдээр бүтээх хэрэгтэй шүү хэмээн айлдсан мэт

Бурхан болвоос авралыг заагч багш бөгөөд хувраг нь аврал бүтээх нөхөр болж ном чухаг дээд нь бодит аврал болох ажгуу. Тэдгээрийг олсон учраас аюулаас гэтэлж чадна.

Эрхэм ном чухаг дээд болвоос үйлийг анхдагчийн үеийн ганц нэг гэмийг тэвчсэн тэвчихүй болон ганц нэг эрдэм төдийг бүтээсэн онол хоёроос үлэмж илүү ялгагдах агуулга онцлогтой. Түүнээс биш өөрөө гэнэт гарч ирсэн бус аа.

Чингээд энэ үест нүгэл буяны үр дагаварыг ухааран мэргэжээд авч орхихыг ёсчлон бүтээх ном нэгийг үйлдэх шаардлагатай болно. Хоёр үйл болоод тэдгээрийн үрийг өнөд санавч авч орхихыг ёсчлон эс үйлдвээс муу заяаны шалтгаанаас буцаж эс чадна. Хэдий муу заяанаас айвч тэр аюулаас гарч чадахгүйд хүрнэ.

Тиймээс хожмын үр дагавар болох муу заяанаас аврагдах гэдэг урьдын үндэс шалтгааны үест сэтгэл нүгэл рүү орохыг засах явдал буюу. Энэ маань үйлийн үрд сэтгэл итгэмжлэх сүсэгт харгалзах учиртай.



ҮЙЛИЙН ҮРИЙГ САНАХ

6. Хамаг сайн амгалангийн язгуур–Сэтгэл итгэмжлэх сүсэг төрүүлэхэд гурав:

1) Үйлийн үрийг ерөнхий санах
2) Өвөрмөц ялган санах
3) Тийнхүү ухаараад орох буцахыг үйлдэх

1) Үйлийн үрийг ерөнхий санах

а) Ерөнхий бодитой санах ёс
б) Тус тус ялган санах

а) Ерөнхий бодитой санах ёс

1. Үйл магадтай ёсон
2. Үйл ихээр арвижих ёсон
3. Үйлдээгүй үйлтэй үл учрах
4. Үйлдсэн үйл үл шамшаагдах

1. Үйл магадтай ёсон:

Эгэл төрөлхтөн болоод хутагтан хэнд ч ялгалгүй, бүр наанадаж тамын амьтнаа сэрүүхэн салхи сэвэлзэх төдийгөөр мэдрэгдэх амгалангаас дээшхи сэтгэл таатай амгалан жаргал бүгдээр урьд хураасан буяны үйлээс төрдөг мөн. Нүглийн үйлээс жаргал төрөх учиргүй ажгуу. *[38]*

Бүр наанадаж Дайснаа дарсан Архад нарын сэтгэлд төрөх таатай бус мэдрэмж төрүүлэх энэлэн шаналангаас дээшхи зовлон бүгд урьд хураасан нүглийн үйлээс төрдөг байна. Буяны үйлээс зовлон төрөх учиргүй ажгуу.

"Их эрдэнийн эрхи"-ээс:

Нүглээс хамаг зовлон
Тэрчлэн хамаг муу заяа болой
Буянаас хамаг сайн заяа болоод
Төрөл тутамд амгалан жаргалан
хэмээн айлджээ.

Тиймийн тулд жаргал болоод зовлон гэдэг учир шалтгаангүйгээр гарах бус, бас Жэ Зову, Ванчиг (вишнү) тэргүүтэн (ертөнцийг бүтээгч тэнгэрс гэгдэх) үл зохилдох шалтгаанаас гарсан бус аа. Нийтийн нүгэл буяны үйлээс нийтийн зовлон жаргал үүднэ.

Зовлон жаргалын элдэв ялгаатай байдал нь ч мөн л хоёр үйлийн элдэв ялгаанаас өчүүхэн төдий ч холилдолгүй тус тусдаа төрнө. Үйлийн үр магадтай буюу хуурмаггүй төрөх энэхүү жамыг таньж мэдэх явдал бурханы шашинтан бүгдийн үнэмлэхүй үзэл хэмээгдэн цагаан зүгийн ном бүгдийн суурь хэмээн сайшаагджээ.

2. Үйл ихээр арвижих нь: [39]

Буяны үйлийг өчүүхэн төдий үйлдэхэд л үрд нь амгалан жаргалан машид их гарна. Мөн нүглийн үйлийг өчүүхэн төдий үйлдэхэд л үрд нь зовлон машид их гарна. Тиймээс дотоод шалтгааны арвижихтай адилаар гадаад шалтгааныг нэмэгдэнэ гэж адилтган тооцож болохгүй.

Ийн хэмээн *"Цоморлиг"*-оос:

Өчүүхэн хилэнцийг үйлдсэн ч
Ертөнцийн чанадад их аюул болоод
Их гутамшигийг тарих буюу
Дотор харвасан хор адил болой

Өчүүхэн буяныг үйлдсэн ч
Ертөнцийн чанадад их амгаланг татах
Их үйл хэргийг ч бүтээх бөгөөд
Үр тариа хотол чуулан боловсрох адил хэмээжээ.

Өчүүхэн үйлээс их хэмжээний үр гарах талаар урьд гарсан домог тууҗид өгүүлснээс магадлах хэрэгтэй. *"Эшийн суурь"*-аас: "Хар зогдорт Гаваа хийгээд түүний таягаар хөнөөгдсөн мэлхий болон таван зуун галуу, загас, яст мэлхий , мөн таван зуун бирд, таван зуун тариачин, үхэр зэргийн домог, бас *"Цэцэн тэнэгийн судар"*-т номносон Алтан тэнгэр, алтан хулгана, үхэр хариулагчийн үлгэрт өгүүлсэн дагуу болой. Мөн *"Лун"*, *"Занлун"*, *"Лай Жава"* тэргүүтнээс магадалж үйлдээрэй.

Бас ёс суртахуун (шагшаавад), зан үйл, амжиргаа болон үзэл онол дөрвөөс сүүлчийн нь доройтуулаагүй хэрнээ эхний гурвыг нь төгс ариун

эс үйлдэн зарим нэгийг нь доройтуулагч нар "лусын төрөлд төржээ" хэмээн айлджээ.

"Жамц бээр айлтгасан судар"- аас: " Ялж төгөлдөр нөгчихсөн! Эрт цагийн эхний галавт миний бие их далайд амьдран суудаг байлаа. Нэгэн цагт Кракучанда бурхан (Хорвоо Жиг) ертөнцөд залрахын үест их далай дотор лус, лусын хөвгүүд, лусын охид маш цөөхөн байлаа. Би ч гэсэн цөөхөн нөхөртэй байв.

Ялж төгөлдөр нөгчихсөн! Эдүгээ их далай тоолж баршгүй олон лус, лусын хөвгүүд, лусын охидоор дүүрэн болжээ. Үүний учир юу вэ, Шалтгаан юу вэ гэжээ. Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бээр зарлиг болруун: "Лусын эзэн, Алин тэдгээр сайтар айлдсан Винайн ёсоор хувраг тойн болоод ёс суртахуунаа төгс гүйцэд эс сахисан бөгөөд зан үйлээ доройтуулж, амьжиргаагаа доройтуулж, санваараа доройтуулж төгс төгөлдөр эс бүтээжээ. Харин тэд үзэл онолдоо шударга үнэнч байсан тул тамд төрөлгүй үхэл егүүтгэн лусын оронд төржээ" хэмээн айлджээ.

Тэрчлэн Кракучанда бурхан номоо номнох үед ерэн найман жива тоот, Канакамүни (Сэртүв) бурхан номоо номнох үед жаран дөрвөн жива тоот, Кашяапа (Одсүрэн) бурхан номоо номнох үед наян жива тоот бөгөөд Бабүрний (бидний) Бурхан багш номоо номнох үед ерэн есэн жива тоотой гэргийтэн болоод хуваргууд зан, үйл, амьжиргаа, ёс суртахуунаа доройтуулсны харгайгаар лусад төрсөн ба төрөхөөр болжээ. Бидний бурхан багш гаслангаас нөгчихсний хойно ч "Дөрвөн нөхөр" бээр нүгэл хилэнц хийж санваараа доройтуулваас лусад төрөхийг айлджээ.

Хэдийгээр тэд нарын ажил үйлс зүй бус байсан ч ном дор итгэх сэтгэлээ доройтуулаагүйн буянаар лусаас үхэл егүүтгэн тэнгэр болоод хүмүүн заяанд төрцгөөсөн гэдэг. Сайн цагийн бурхад залрах үед тэдний номоор их хөлгөнийхэн төдийгүй бусад хамаг амьтан бүгдээр гаслангаас гэтлэнэ гэж номножээ.

Иймээс л хар цагаан үйлийн үр хэдий өчүүхэн байсан ч сүүдэр мэт дагаж их жаргал зовлонгийн үндэс болохыг баттай таньж "өөдсийн чинээ ч бай буяныг бүтээх" ба "өргөсийн чинээ ч бай хилэнц нүгэлийг тэвчихээр" шамдаж үйлдээрэй.

"Цоморлиг"-оос:

Огторгуйд халигч шувууд лугаа
Огоот сүүдэр нь хамт одох адил
Сайн муу алин үйлдсэн үйл
Сайхь тэдгээр амьтныг даган одох

Аян замын хүнсээ өчүүхэн төдий базаагчидаа
Алс замд гарахад зовлон учрах буй за
Ашид сайн үйлийг эс бүтээгч
Амьтан тэдгээр муу заянд одох

Аян замын хүнсээ ихэд базаагчид
Алс замд амгалантай одох мэт
Ашид сайн үйлийг үйлдэгч
Амьтан тэдгээр сайн заянд одох хэмээсэн ба

Өчүүхэн багахан нүгэл байлаа ч
Эс хорлох хэмээн басамжилж бүү үйлд
Усны дуслыг хураасаар байж
Ужим сав аажимдаа дүүрэх мөн

Өчүүхэн чинээ хилэнц үйлдсэн юм чинь
Үргэлжлэн хойшдоо ирэхгүй хэмээн бүү санагтун
Усны дусал дусан дуссаар
Ужим савыг дүүргэх адилаар

Өчүүхэн бага багаар нүгэл хураагдсаар
Өчүүхэн нялхсыг эзлэх
Өчүүхэн буяныг үйлдсэн ч
Үргэлжлэн хойшид гарахгүй хэмээн бүү санагтун

Усны дусал дусан дуссаар
Ужим хумхыг дүүргэх адилаар
Өчүүхэн бага багаар буян хураасаар
Өнөд батжин машид дүүрэх мөн хэмээжээ.

"Төрлийн цадиг"-аас:

Буян нүглийн үйлд дадаж сурсаар
Хүмүүн бүхэн түүндээ ижил дасал болох

Тэр мэтээ арилгахаар эс хянах учир
Бусад төрөлдөө ч зүүд адил эдлэх

Өглөг ёс суртахуун зэрэгт сайтар эс суралцваас
Өнгө царай, язгуур угсаа, гоо сайхны эрдэм болоод
Агуу их бяр чадалтай, эд агуурсаар баян хэдий ч
Алин хойд насандаа хэн ч амгаланг үл олох

Язгуур угсаа дорд боловч нүгэлд үл шунах
Ямарваа өглөг, ёс суртахууны эрдэм төгөлдөр аваас
Яалтгүй зун цагийн ус бууж далайг дүүргэх мэт
Яахнаа ч хойд насанд амгалан дэлгэрэх буюу

Буян нүглийн үйлээс л ертөнцийн чанадын
Булт жаргал, зовлон гарна гэдгийг лавтай ухааран
Буянд сайтар шамдан бусармаг нүглийг огоорогтун
Бусад сүжиггүй ардууд хэрхэн хүссэнээр явсугай хэмээжээ.

3. Үйлдээгүй үйлтэй үл учрах: [40]

Жаргал зовлон амсахын үндэс болсон үйлийг хураагаагүй бол тэдгээр үйлийн үрд гарах жаргал зовлонг ерөөс амсахгүй байх учиртай. Бурханы хураасан тоолшгүй их буяны үрийг эдлэгч нар ч гэсэн тэрхүү буяны үндэс бүхнийг хураагаагүй ч нэг хэсгийг хураасан байх шаардлагатай.

4. Үйлдсэн үйл үл шамшаагдах: [41]

Буян нүглийн үйлийг үйлдсэнээр сэтгэлд таатай, таагүй үр дагаварууд үүсч бий болдог. *"Үлэмж ялгамжаат магтаал"*-аас:

Бярманууд буян нүгэл гэдгийг
Авах өгөхийн адил шилжих хэмээн өгүүлэх
Бурхан та бээр үйлдсэн бөгөөс үл шамшаагдах ба
Эс үйлдсэн лүгээ эс учрах хэмээн айлджээ хэмээсэн буй.

"Бясалгалын хаан"-аас:

Тийнхүү үйлдсэн л бол амсахгүй гэж үгүй
Бусдын үйлдсэнийг эдлэх гэж үгүй хэмээжээ.

"Винайн эш"-ээс:

Үйл гэдэг зуун галавт ч
Үл барагдан хуран цуглах буюу
Цаг болохоор амьтан бүхнээ
Үр дагавар боловсрох ямагт хэмээн айлджээ.

б) Тус тус ялган санахуйд хоёр:

1. Арван үйлийн мөрийг голчлон үзүүлэх
2. Үйл болон үрийг нотлон буулгах

1. Арван үйлийн мөрийг голчлон үзүүлэх Тийнхүү жаргал зовлонгийн шалтгаан үр тус тус болохыг ойлгож үйл ихээр арвижих, үйлдээгүй үйлтэй үл учрах, үйлдсэн үйл үл шамшаагдах зэргийг танин мэдсэнээр үйлийн үрийн ёс гэж юу болохыг эхлэн ухаарна.

Чингээд авч орхих ёсон юун хэмээвээс ер нь сайн муу явдалд орох гурван үүднээс хамаардаг. Гурван үүдний хамаг нүгэл буян үйлийн арван мөрд үл багтана. Гэсэн хэдий ч бурхан бээр нүгэл буяны үйлийн ерөнхий буюу гол гол зүйл болон амлашгүй нүглийн их язгууруудыг товчоолон хураангуйлж "Арван хар үйлийн мөр" хэмээжээ. Мөн тэдгээрийг тэвчсэн чухал гол аньсуудыг арван зүйлд хураан "Арван цагаан үйлийн мөр" хэмээн зарлиглажээ.

"Авхидхармакоша"-гаас:

Түүнээс ерөнхийлөн хураавaас
Нүгэл буян алин нэгэн болох
Үйлийн арван мөр болохыг зарлиглажээ хэмээсэн ба

"Эшийн тийн ялгал"-аас:

Хэлээ сахих, сэтгэлээ сайтар хянах
Биеэр нүгэл хилэнцийг үл үйлдэх ба
Гурван үйлийн мөр эдгээрийг машид ариусгаваас
Аршийн айлдсан мөрийг олох буюу хэмээн айлджээ.

Бурхан бээр: "Арван хар үйлийн мөр, түүний үр дагаварыг танин мэдсэнээр тэдгээрийг үүдэх "хотол өдөөлгийг" (анхдагч сэдэл санаа) хүртэл

хааж хорино. Улмаар гурван үүдийг тэдгээртэй хэзээ ч ижилсүүлэхгүй байлгах арван цагаан буяны мөрийг туурвина. Энэ болвоос гурван хөлгөн болон хамаг төрөлхтний хоёр тусыг бүтээх амин чухал суурь мөн" хэмээн олон талаас олон дахин сайшаасан ажгуу.

"Жамцо бээр айлтгасан судар"-аас: "Буяны ном хэмээх тэдгээр нь тэнгэр болоод хүмүүн төрөлхтний хотол чуулган сайн сайхны язгуурын шүтээн болой. Сонсоод сонсогч ба Өөрөө ялгуусадын бодь язгуурын шүтээн болой. Ханьцашгүй үнэхээр туулсан бодь хутгийн язгуурын шүтээн болой. Язгуурын шүтээн чухам алин хэмээвээс, энэ мэт арван буяны үйлүүд буюу хэмээсэн ба "Лусын эзэн! Үлгэрлэвээс хамаг хот балгад, хот мандал, орон газар, гүрэн улс, хааны орд харш болоод хамаг өвс ургамал, ой мод, навч цэцэг, эмийн ургамал болон хамаг үйлийн түйл хязгаар, хамаг хөрөнгө чуулган, хамаг жимс тариа тарих тариалах, андисаар андислах, хамаг махвод бүгдээр газарт шүтэх бөлгөө. Тэдгээрийн суурь нь газар болой.

Лусын эзэн! Тэр адил арван буяны үйлийн мөр эдгээр нь тэнгэр хийгээд хүмүүнд төрөх, суралцагч, суралцан төгсөгч буянтны үрийг олох, өөрөө ялгуусадын бодь хутаг, бодисадвын хамаг явдал болон бурханы ном бүгдийн орон мөн болой" хэмээн айлджээ.

Тийн учрыг *"Арван газрын судар"*-аас арван хар нүглийг тэвчих шагшаавадыг сайшаасан утгыг *"Мадхямиккаватара"*-гаас ч:

Эгэл төрөлхтөн ба Зарлигаас төрөгсөд
Өөрөө бодь хутгийн мөн чанарыг мэдэгчид болон
Бодисадва нарын магад тонилохуй болон
Өндөр язгуурын үндэс-шагшаавад бусад үгүй хэмээн хураангуйлж айлджээ

Тэр мэт ганц нэг ёс журам байвч мөрдөж биелүүлэхийн санаа гаргаж сахиагүй хэрнээ би чинь "Их хөлгөний хүн" хэмээн өгүүлвээс машид муушаагдах буюу. *"Киштигарбагийн судар"*-аас: "Эдгээр арван буяны мөрөөр бурхан болох учиртай. Хэзээ амьд байх хүртлээ арван буяны мөрөөс нэгийг ч эс сахисан хэрнээ "Би их хөлгөнийх бөгөөд ханьцашгүй туулсан бодь хутгийг эрэлцмүй" хэмээн өгүүлэх тэр бодгаль ёсыг машид цалхайруулагч, ихэд худал яригч, бурхан ялж төгөлдөр нөгчихсөн бүгдийн мэлмийн өмнө ертөнцийг хууран үйлдэгч, тасархай өгүүлэгч мөн буюу.

Тийн мунхарсаар үхэл ирэхэд "буруу зүгт унах болой" хэмээн зарлиглажээ. Буруу зүгт унах гэдэг бүгдээр муу заяаны нэрийн тоонд багтахыг ухаараарай.

2. Үйл болон үрийг дагаварыг нотлон буулгахад гурав:

(а) Нүглийн үйл болон үр дагавар
(б) Буяны үйл болон үр дагавар
(в) Үйлийн бусад ялгалыг үзүүлэх болой

(а) Нүглийн үйл болон үр дагавар:

(1) Бодит нүглийн үйлийн мөрүүд
(2) Хүнд хөнгөний ялгаа
(3) Тэдгээрийн үр дагаварыг үзүүлэх

(1) Бодит нүглийн үйлийн мөрүүд:

1. Амь таслах : Амь таслах гэж юу вэ. Үүний талаар *"Хураангуй"*-гаас суурь, хуран мэдэхүй, санаа, нисваанис, төгсгөл гэсэн таван зүйлээр айлдсан байдаг. Гэхдээ дунд гурвыг санаанд багтааж үйлдлийг нэмбээс *Суурь, Санаа, Үйлдэл, Төгсгөл* гэсэн дөрөв зүйлд хураан номлохуй яа ухаарахад хялбар бөгөөд утгатай үл харшлах болой.

а) Амь таслахын суурь: Амь нас төгөлдөр амьтан байна. Харин алуурчин өөрөө амиа хорлох нөхцөлд бэлтгэлтэй нүгэл болох ч төгсгөл нь тодорхой бус байдаг. Үүнийг болгоон *"Егүзэрийн явдлын газар"*-гаас: "Гадны амьтан" буюу "бусад" гэж тодорхойлсон буй.

б) Санааны хувьд хуран мэдэхүй, нисваанис, хотол өдөөлгө гурав буй. "Хуран мэдэхүй" түүнээ :

і Суурь амьтныг амьтан гэж хуран мэдэхүй
іі Түүнийг амьтан бус гэж хуран мэдэхүй
ііі Амьтан бусыг амьтан бус гэж хуран мэдэхүй
іv Амьтан бусыг амьтан гэж хуран мэдэхүй

Эдгээрээс эхний болон гутгаар нь эндүүрэггүй байх, хоёрдугаар

болон дөтгөөр нь эндүүрэг болно. Зарим тохиолдолд эдний "хотол өдөөлгө" буюу үүдэх шалтгаан нь өөр өөр байдаг. Үлгэрлэвээс, зөвхөн Дэвадаттаа (Лхайжин)-г ална хэмээн бэлтгэлээ базаасан хэрнээ эндүүрээд Важна даттаа (Чоджин)-г алах нөхцөлд бодит сууртай нүгэл болохгүй. Тиймээс хуран мэдэхүй магадтай эндүүрэггүй байх хэрэгтэй.

Үйлдэх үест ялгаагүй, ер нь алах сонирхол байсан бол хуран мэдэхүй эндүүрэггүй байх шаардлагагүй. Энэ ёсыг үлдсэн есөн үйлүүдэд алин зохихоор тааруулж мэдээрэй.

"Нисваанис"-ын хувьд гурван хорын аль нэгэн болой. "Хотол өдөөлгө" нь алах хүсэл болой.

в) Үйлдэл. Үүнд үйлдэгч болон үйлдэх хэлбэр байдал гэсэн хоёр зүйл буй. Үйлдэгч нь өөрөө үйлдэх буюу бусдаар үйлдүүлсэн ч байсан ялгаагүй адил. Үйлдэхийн байдалд мэс, хор арвис тарнийн үүднээс үйлдэх тэргүүтэн аль нэгнээр болой.

г) Төгсгөл. Энэхүү үйлдлийг гүйцэтгэснээр нөгөө амьтан энэ цагт буюу өөр цагт үхсэн байх ёстой.

"Авхидхарма"-гаас:

Өмнө эсвээс хамт үхвээс бодит бус
Өөр төрөл авах учраас болой
хэмээн айлдсан нь энд ч мөн адил болой.

2. Хулгай хийх (өгөөгүйг авах): а) Бусдын төгс эзэмшиж байгаа эд хэрэглэлүүд хулгайн үйлдлийн суурь болдог.

б) Санаанд гурван зүйл байхаас хуран мэдэхүй болон нисваанисууд дээрхтэй адил.

Хотол өдөөлгийн хувьд зөвшөөрөөгүй байхад бусдаас салгаж авах сонирхол болой.

в) Үйлдлийн хувьд үйлдэгч эзэн урьдын адил. Үйлдлийн байдал хэлбэр нь хүчээр булаах ба далдуур хулгайлж авах зэрэг болой. Мөн зээлэх, гүйх, мэхлэх, залилах зэрэг бусад аргаар хулгайлна. Өөрийн болон бусдын тухайд буюу эсвээс бусдыг хорлохын тухайд үйлдсэн ч адил хулгайд тооцогдоно.

г) Төгсгөлийн талаар “Хураангуй”-аас: “ Өөр газарт шилжүүлэх болой” хэмээсэн буй. Энэ утгыг олон янзаар тайлсан ч эд хэрэглэлийг бусад газарт шилжүүлэхийг утгаар хэлсэн нь жишээ төдий юм. Тариалан гэх мэт зүйлийг газар нутгаас шилжүүлж болохгүй учир эцэстээ орхиход хүрэх нь ээ.

Тиймээс гол нь “олоод авлаа шүү” гэдэг бодол төрснөөр дээд цэгтээ хүрнэ. Булаачихлаа юм уу хулгайлчихлаа гэх бодол төрснөөр ч гүйцэж болно. Үлгэрлэвээс өөрөө мэдэхгүй хэдий ч захиалгаар бусдыг хөнөөлгөсөн ч байсан нөгөө хүн үхэнгүүт аллага захиалагч өөрөө бодитой суурийн нүгэл хураадагтай адил буюу.

3. Буруу явдал: а) Суурь. Түүний суурьд явалдах зохисгүй, гишүүн бус, орон бус болоод цаг бус дөрөв болой.

Явалдах зохисгүй эмэгтэй, эрэгтэй болон манингууд багтана. Тэдгээрээс эмэгтэйн талаар *“Хураангуй”*-аас: “Эх тэргүүтэн болон эхийн анхаарал халамжинд байгаа зэрэг хэмээн судраас заасан этгээдүүд явалдах орон бус хэмээсэн болой” хэмээжэ.

Тэр утгыг *Ловон даян бээр:*

Явалдан үйлдэх бус хэмээх нь
Бусдын барьсан ба номын дуазат (тэмдэгт)
Язгуураас сахисан, хаан бээр сахисан
Бусдын авсан татвар эм

Хамаатан садан, ах дүүс буюу
Тэдгээр явалдах орон бус аа хэмээн айлдсан мэт болой.

“Бусдын барьсан” гэдэг бусдын эхнэр болой. *”Номын дуазат”* гэдэг эмэгтэй хувраг болой. *”Язгуураас (гэр бүлээр) сахисан”* гэдэг хадамд гараагүй эмэгтэй болон өөрийн эцэг тэргүүтэн хамаатан садан, хадам эх эцэг, бараа бологч нар сахисан эс бөгөөс өөрөө өөрийгөө сахисан болой.

“Хаан болоод тушаалаар сахих” гэдэг түүнийг хорьсон цааз журам болой. Татвар төлж авсан бусдын татвар эмтэй явалдвал буруу явдалд тооцогдоно гэж айлджээ. Харин өөрөө үнэ төлсөн бол буруу явдал болохгүй гэжээ. Жовужи гэгээн ч мөн энэ адил айлдсан буй.

Удаах утга буюу *"явалдах зохисгүй эрэгтэй"* гэдэг нь өвөр бусад хоёр эр болой. *"Гишүүн бус"* гэдэг умайн үүднээс бусад гишүүн болой.

Ашвагоша багш (Ловон Даян) бээр:

Гишүүн бус алин хэмээвээс
Ам, хошного, шилбэ,
Гуя ташаа, гараар оролдох хэмээжээ.

Мөн Жовужи бээр: "Гишүүн бус нь ам болоод хошного, охин хөвгүүн зэрэг нялх балчир хүүхдийн дэргэд, урд хойд сүв, өөрийн гар болой" хэмээсэнтэй таарах буюу.

"Орон бус"-ын хувьд Багш тэргүүтний дэргэд, суврага шүтээн болон олон хүний нүдэн дээр ил задгай явалдах, тэр үйлдэлд хорлолтой хазгай муруй, хайрга чулуутай газар зэрэг болно. *Ашвагоша багш бээр:*

Орон бус гэж тооцогдох түүнээ
Дээдийн ном, суварга шүтээн тэргүүтэн
Мөн бодисадвын орших орон газар болон
Оронгийн эзэн, багш дээдэс,

Эх эцгийн дэргэд болвоос орон бус учир
Тэдгээр орноо үл үйлдэх болой хэмээжээ.

Жову гэгээн ч тэр адилаар айлдсан байна. *"Цаг бус"* гэдэг нь сарын тэмдэг буусан үе, төрөх сар гүйцсэн хөл хүндтэй эмэгтэй, нялх хүүхдээ хөхүүлэх үе, нэг хоногийн сахил сахиж буй үе, хурьцаж үл болох өвчтөй зовлонтой үе болон хэмжээнээс хэтрүүлэх болой. Хэмжээ нь тав хүртэл болой. *Ашвагоша багш бээр:*

Цаг бус хэмээх түүнээ
Сарын тэмдэг буусан ба жирэмсэн
Нялх хүүхэдтэй, үл хүсэх,
Өвчин зовлонтой, сэтгэл таагүй үе болон

"Найман гишүүнт нэг хоногийг сахигч" зэргүүд цаг бусын орон мөн хэмээжээ. Жову гэгээн мөн энэ адилд үзсэн ба ялгаа нь өдрийн цагийг ч цаг бус хэмээжээ.

"Гишүүн бус" зэрэг гурвыг өөрийн эхнэр дээр ч үйлдвээс ялгалгүй буруу явдал болно гэж үзэх тул бусдыг хэлэх хэрэг юун.

б) Санааны хувьд гурван зүйл буй. Хуран мэдэхүй талаар *"Хураангуй"*-гаас: "Түүнийг тэр шүү хэмээн" хуран мэдэхдээ эндүүрэггүй байх хэрэгтэйг айлдсан буй.

"Винай"-гаас: "Ариун бусын унал алдаанд чухалд эндүүрэх, эс эндүүрэх хуран мэдэхүй ялгаагүй" хэмээжээ. *"Авхидхармын тайлбар"*-т: "Өөрийнх мөн хэмээх хуран мэдлээр бусдын эхнэрийн дэргэд одвоос үйлийн мөр болохгүй. Бусдын эхнэрийг бусдын хэмээх хуран мэдэж одвоос урвах, эс урвах хоёр ёс буй" гэж номножээ.

Нисваанис нь гурван хорын аль нэгэн болно. Хотол өдөөлгө нь ариун бусын явдлаар явалдахын хүсэл болой. в) Үйлдлийн талаар *"Хураангуй"*-гаас: "Бусдыг буруу явдалд оруулахад ч оруулагч өөрөө буруу явдлын нүглийг хураана" хэмээн айлджээ.

"Авхидхармагийн тайлбар"-аас: "Тэр адилаар бодит суурийн үйлийн мөр болохгүй гэж айлдсан ч, түүний өмнөхийг бодит суурьд багтахгүй гэм гэж болгоосон юм болов уу шинжээрэй. г) Төгсгөлийн хувьд хоёр эрхтэн хоёулаа нийлэлдэх болой.

4. Худал өгүүлэх: а) Худал өгүүлэхийн суурь: Үзэх, сонсох, өвөрмөц ялгах, тийн мэдэх дөрөв ба тэдгээрээс буцааж өгүүлэх дөрвөн буй. Ухаарах орон гэдэг бусад хүн утгыг ухаарах явдал.

б) Санаанд гурван зүйл: Хуран мэдэхүйд үзсэнээ үзээгүй гэж урвуулах, үзээгүйгээ үзсэн гэж хуран мэдэхүйг урвуулах зэрэг болой.

Гурван нисваанис буй. Бүхэн өдөөлгө нь бодол санааг урвуулан өгүүлэх хүсэл сонирхол буюу.

в) Үйлдлийн хувьд ярих хэлэх, эсвээс юу ч үл өгүүлэн зөнд зөвшөөрөх маяг гаргах, биеэ хөдөлгөх зэргийн дохио зангаагаар илэрхийлж болно. Өөрийн болон бусдын тусын тулд юу ч өгүүлсэн бай адилхан болой. Энэ үест худал ярих, хов зөөх, ширүүн үг хэлэх гурвууланг захиалж бусдаар үйлдүүлсэн байсан ч яг тэр адилын гурван үйл хураахыг айлджээ.

"Авхидхармагийн тайлбар"-аас "Хэлний дөрвийг захиалж үйлдүүлсэн ч үйлийн мөрд тооцно" гэж айлджээ. *"Винай"*-гаас "Тэдгээрийн эцэст унал гарахад өөрөө өгүүлсэн байх" ёстойг айлдсан байна.

г) Төгсгөлийн хувьд нөгөө этгээд ухаарч ойлгосон байх явдал бөлгөө. "Эс ойлговоос чалчаа үг төдийд одно" гэж *"Авхидхармагийн тайлбар"*-аас айлджээ. Энэ нь хов ярих болон ширүүн үгэнд ч адил болой.

5. Хов ярих: а) Хов хэлэхийн суурь нь эвтэй, эвгүй хүн амьтан болой. б) Санаанд гурван зүйлээс хуран мэдэхүй болон нисваанисууд дээрхийн адил болой. Хотол өдөөлгийн хувьд эв найртай амьтныг салгах болон эвгүй амьтныг эвлүүлэхгүй хэвээр байлгах хүсэл сонирхол болой. в) Үйлдэхдээ худал үнэн ямар нэг юм ярих, сайхан муухайгаар хэн нэгийг хэлэх ба өвөр бусад хэн нэгний тусын тулд өгүүлэх буюу г) Төгсгөлийн талаар *"Хураангуй"*-гаас айлдахдаа "Салгаж үйлдсэнээ тийн мэдэх болой" хэмээсэн бөгөөд салгах үг хэлснээ ухаарах явдал ажээ.

6. Ширүүн үг хэлэх: а) Түүний суурьд хөнөөх сэтгэлийг лавтай төрүүлэх амьтан болой. б) Санааны хувьд хуран мэдэхүй болон нисваанисууд дээрхийн адил болно. Хотол өдөөлгө нь ширүүн үг хэлэх хүсэл сонирхол болой. в) Үйлдэхдээ ямар нэг худал үнэн таагүй зүйл ярих, язгуур угсаа, бие махвод, ёс суртахуун, явдал мөр зэрэгт тохиолдсон алдаа эндэлээр өөнтөглөн эвгүй муугаар хэлэх болой.

г) Төгсгөлийн талаар *"Хураангуй"*-гаас айлдахдаа: "Төгсгөл нь түүнээ ширүүн үг өгүүлсэн болой" хэмээжээ. Эл утгыг "Ширүүн үг сонссон этгээд ойлгосон байх хэрэгтэй" гэж *"Авидхармын тайлбар"*-т өгүүлжээ.

7. Чалчаа үг ярих: а) Чалчаа үгийн суурьд хэрэггүй, утгагүй орон багтана. б) Санаанд гурваас: Хуран мэдэхүйн хувьд *"түүнээ тэр хэмээх хуран мэдэхүй"* төдийгөөс цааш айлдаагүй болно.

Энэ үест *"хэлэх гэсэн тэр утгаа тэр хэмээн мэдээд"* өгүүлэх боловч энэ нь заавал ухаарах (утгатай) орон байх шаардлагагүй. Нисваанис дээр дурдсан гурвын алин нэг байна. Хотол өдөөлгө нь утга учиргүй, дэмий хоосон ярих хүсэл сонирхол. в) Үйлдэхдээ чалчаа үг яриаг өгүүлэх болой. г) Дэмий үг яриагаа дуусгахаар төгсгөл ирнэ. Тэрээр доорх долоон зүйлээр төгс илэрхийлэгдэнэ. Үүнд :

1/ Хэрүүл хийх, хориг уудлах, маргах, яс хаях зэргээр өгүүлэх;

2/ Мөн тэрсүүдийн шастар буюу бярманы тарнид баясах, сэтгэлээр эш ном авах, амны уншлага хийх зэрэг;

3/ Ядарсан дуугаар гаслах, хашгирах;

4/ Инээж тохуурхах, зугаа цэнгэл хийх, хөөрч сагсууран өгүүлэх;

5/ Хаад түшмэд хийгээд улс гүрэн, хулгайч дээрэмчний тухай домог хүүрнэх зэргээр хур үймцээний үг ярих;

6/ Согтуу галзуу мэтээр ярих;

7/ Буруугаар амьдрах хэн нэгнийг ярих болой.

Хоорондоо холбоогүй, номт бус, утгат бусыг өгүүлэх гэдэгт урд хойдын барилдлагагүй, хотол нисваанис муу сэтгэлийг заасан болон инээдэм наргиан, дуу хуур, бүжиг жүжиг үзэхийн үесийн яриа зэрэг багтана. Эхний гурван чалчаа үгэнд хэлний гэм гарах, гарахгүй хэмээдэг хоёр ёс бий ч энд урьд өгүүлсэнтэй тааруулан номнов.

8. Хомхой сэтгэл: а) Хомхой сэтгэлийн суурь нь бусдын эзэмшсэн эд эдлэл хөрөнгө баялаг болой. б) Санаанд гурваас: Хуран мэдэхүй нь "тэр зүйлээ тэр мөн" хэмээн мэдэх болой. Нисваанис нь гурвын алин нэг болой. Хотол өдөөлгө нь өөрийн болгох хүсэл эгээрэл буюу. в) Үйлдэл нь санасан хэргээ гүйцээхээр хичээх явдал. г) Төгсгөлд хүрэхдээ "Тэдгээр минийх боллоо хэмээн мэдэх" буюу "эд баялаг тэргүүтэн минийх болтугай" хэмээх болой. Тийнхүү хомхой сэтгэл төгс гүйцэхэд таван зүйл бүрэлдэх ёстой. Үүнд:

1/ Өөрийн төгс эдлэлдээ улэмж шунах сэтгэл төгөлдөр байх;

2/ Төгс эдлэл хөрөнгө хураах сувьдаг сэтгэл төгөлдөр байх;

3/ Бусдын эд баялгийг сайхныг мэдэрч шүлсээ гоожуулах сэтгэл төгөлдөр байх;

4/ Бусдын аливаа бүхэн минийх болтугай хэмээх атаархах жөтөөрхөх сэтгэл төгөлдөр байх;

5/ Хомхой сэтгэлээс болж ичиж зовохоо больж ямар гэм буруу гарахыг үл ухаарах мунхагийн сүрд дарагдсан сэтгэл төгөлдөр эдгээр болой. Энэ таван сэтгэлийн аль нэг эс бүрдвээс хомхой сэтгэлийн бэлэг чанар бүрдэхгүй.

Эдгээр таван сэтгэл арван нүгэл бүгдэд буй гэж *"Егүзэрийн явдлын газар"*-т айлджээ.

Төгөлдөр бус хомхой сэтгэл болоход:

а) “Аяа, Гэрийн эзэн, ноён бүгд миний боол болж хүссэнээр минь болвоос юун сайн” хэмээх; б) “Түүний хөвгүүд, эхнэр болон идээ зоог, эд баялаг зэрэгт мөн ийнхүү санах”; в) “Аяа, Намайг хүсэл шунал багатай, аглаг холд одож хичээнгүйг туурвих, олныг сонсох, өглөгийн ахуй ёст зэргийг бусад мэдвээс юун сайн” хэмээх ба; г) “Намайг хаан, сартваахь, дөрвөн нөхөр бээр өргөн хүндлэх ба хоол хувцсыг олвоос юун сайн” хэмээх ба; д) “Аяа, би хойд насандаа тэнгэрт төрөөд хүслийн таван идээгээр цэнгэн Дагву ба Вишнү тэнгэрийн орноос “Бусдын хувилгаан шидийг эрхшээгч” (Шанпрүл ванжид) тэнгэрт төрөх болтугай хэмээх хүслийг төрүүлэх” ба; е) “Эцэг, эх, хөвгүүн, эхнэр, боол тэргүүтэн болон ариун явдалтны эзэмшсэн төгс эдлэлд шунах” зэргээр шүлхийтэн шунах сэтгэлүүд болой.

9. Хорлох сэтгэл: а) Хорлох сэтгэлийн суурь, б) хуран мэдэхүй, нисваанис гурав нь ширүүн үгийнхтэй адил. Хотол өдөөлгө нь зодох цохих зэргийг хүсэх бөгөөд алах, хүлэх, бусдын төгс эдлэл баялаг аяндаа доройтвоос юун сайн хэмээх тэргүүтэн болой

в) Үйлдлийн хувьд тэр санаагаа ажил болгон гүйцээх явдал болой. г) Зодох нүдэх зэргээр лавтай гүйцэтгэх нь төгсгөл болой. Түүнээ таван зүйл бүрдвээс төгсөх ба эс бүрдвээс эс төгсөх болно. Үүнд:

1/ Хорлохын шалтаг болгосон тухайн зүйлийг үнэн шалтагт барин уурлах

2/ Хорлол гарахад үл тэсэх тэвчээргүй сэтгэл

3/ Дахин дахин ёс бусаар хилэгнэх сэтгэл төрүүлэх шалтгийг сэтгэлдээ хадгалах өс хонзонгийн сэтгэл

4/ Зодох болоод алах болвоос юу сайн хэмээх шунахайрах сэтгэл

5/ Хорлох сэтгэл төрөхөд ичгүүргүй бөгөөд ямар гэм гарахыг үл мэдэх сэтгэлээр дарагдсан сэтгэл тав болой.

“Хорлох сэтгэл төдий” гэж “Энэ намайг хорлох байх” гэх буюу “хорлож байсан” хэмээгээд түүнийг хорлохын тухайд юу нэгийг санах тэр бүгдээр хорлох сэтгэлд тооцогдоно. Түүнчлэн бусдын садан төрөл, төгс эдлэл, буян тэргүүтэн энэ насанд доройтог хэмээн ерөөх ба хойд насандаа муу заяанд одоосой хэмээн ерөөх нь ч хорлох сэтгэлд багтана.

10. Буруу үзэл: а) Буруу үзлийн суурь нь "буй хэмээх барих" болой. б) Санаанд гурваас. Хуран мэдэхүй нь басамжлах (дорд үзэх) утгыг үнэн хэмээн хуран мэдэх болой.

Нисваанис нь гурвын аль нэг болой. Хотол өдөөлгө нь басамжлах хүсэл сонирхол болой. в) Түүнээ дөрвөн зүйл бөгөөд үндэс шалтгаан, үр дагавар, үйлдэл болон буй зүйлийг басамжлах мөн.

i Үндэс шалтгааныг басамжлах гэдэг сайн (буян), муу (нүгэл) явдал зэрэг байхгүй хэмээн үгүйсгэн үзэх ;

ii Үр дагаварыг басамжлах гэдэг тэр хоёрын тийн боловсрол (үр) байхгүй хэмээх болой.

iii Үйлдсэнийг басамжлахад гурваас:

а/ Хөрөнгө тавих ба барихыг басамжлах нь эх эцэг байхгүй хэмээх;

б/ Ирж очихын үйлдлийг басамжлах нь хойд, урд төрөл байхгүй хэмээх;

в/ Төрөх үйлдлийг басамжлах нь хувилгаан төрөл байхгүй гэх болой.

iv Дайснаа дарсан (архад) зэргийг үгүйсгэх зэрэг нь буй зүйлийг үгүйсгэн басамжлах болой. г) Басамжласнаа мэдсэнээр буруу үзэл эцэстээ буюу дээд цэгтээ хүрнэ. Энд таван сэтгэл төгс байх ёстой.

1/ Мэдэгдэхүүний ахуй ёсыг үл мэдэх мунхагийн сэтгэл;

2/ Нүгэл хилэнцэд баясах хүчирхийлэх сэтгэл;

3/ Ёс бусын номыг ухааран үргэлж буруудд зүглэх сэтгэл;

4/ Өглөг өгөх, тахил өргөх галын тахилга зэрэг сайн явдал байхгүй зэргээр басамжлан машид доройтуулагч сэтгэл;

5/ Тэрхүү буруу үзлийн эрхээр ичиж зовохоо больж ямар гэм гарахыг ч үл мэдэх зэргээр сүрт дарагдсан сэтгэл болой. Эдгээр таван сэтгэлтэй төгөлдөр болой. Эдгээр тав эс бүрдвээс эс төгсөх болно.

Мөн эдгээрээс өөр буруу үзлүүд бий. Гэхдээ зөвхөн үүнийг буруу үзэл гэсэн нь энэхүү үзлээр буяны ном бүхнийг тасалж нүгэл бүгдийг дураараа үйлдэх буруу үзэл бүгдийн гол нөхцөл болдог учраас ийн энд өгүүлсэн билээ.

Тэдгээр арван хар нүглийн хувьд амь таслах, ширүүн үг хэлэх, хорлох сэтгэл гурвуул гурван хороор туурвигдах бөгөөд уур хилэн тэдгээрийг гүйцээж дээд цэгт нь хүргэнэ. Хулгай, буруу явдал, хомхой сэтгэл гурвуул

нөгөөх гурван хороор туурвигдах бөгөөд зөвхөн шунал хүсэл тэднийг дээд цэгт нь хүргэдэг байна. Худал хэлэх, хов ярих, чалчаа үг гурав дээр туурвих болон гүйцээж төгсгөх хоёуланд гурван хорын хувь оролцоно. Буруу үзлийн хувьд гурван хороор туурвигдан зөвхөн мунхагаар гүйцэж төгсдөг байна.

Тэдгээрээс санаа нь үйл болохоос үйлийн мөр болохгүй. Бие сэтгэлийн долоо нь үйл ч болно. Мөн санаа оршихийн суурь мөн учраас үйлийн мөр ч болдог. Хомхой сэтгэл тэргүүтэн сэтгэлийн гурав нь үйлийн мөр мөн болов ч үйл болдоггүй.

(2) Хүнд хөнгөнийг үзүүлэхүйд хоёр:

а) Үйлийн арван мөрийн хүнд хөнгөний ялгаа
б) Дашрамд хүнд үйлийн суурийг хураангуйлан үзүүлэх

а) Үйлийн арван мөрийн хүнд хөнгөний ялгаа: Энд үйлийг хүнд болгодог таван хүчин зүйл буй. Амь таслах үйл дээр үлгэрлэвээс:

i Санааны үүднээс хүнд болох: Гурван хороор хүчтэй хатуу үйлдэх буюу.

ii Үйлдэл ажлын хувьд хүнд болох: Амьтны амь тасалж байсан, тасалж байгаа, таслах болсон зэрэгтээ маш их баяр баясгалангийн сэтгэлтэй өөрөө үйлдэх болно.

Мөн бусад этгээдийг магтаж сайшаан тийм нүгэл хийлгэх,тийн нүгэл хийхийг хараад сэтгэл хөөрөх, өнө удаан санан санан үйлдэх, үргэлжид тэр ажлыг хүндлэх зэрэг болно. Нэг удаа үйлдэхдээ олноор цааш харуулах, ихэд тарчлааж зовоож гаргах, айлгаж сүр үзүүлж ёс бусаар хөнөөх, тамирдуулж ядраах, өлсөөж цангаах, хэлмэгдэгч амьтан цөхрөнг бартал орь дуу тавих, өршөөл энэрэл хүсэн гаслан уйлуулах зэргээр алах нүглүүд багтана.

iii Ерөндөг байхгүйгээс хүнд болоход ганц өдөр ч суртгаал авахгүй явах ба сарын хугас болон шинийн найман, арван дөрвөн, арван таван зэрэг өдрүүдэд нэг хоногийн сахил сахих, үе үе өглөг өгөх, буян хураах, ном сонсох, эргэл мөргөл хийх, бясалгалд суух, залбирах сүслэх сэтгэл үл үйлдэх зэрэг болой.

Мөн цаг цагт нүглээсээ айдаг ичгүүртэй, сонжуууртай бас ихэд гэмших зан чанар олоогүйгээс болон ертөнцийн шунал хүслээс хагацах мөрийн номыг оножухаараагүйгээс болой.

iv Буруугаар илт шунаснаас хүнд болох: Элдэв тахилга үйлдэгч нарын үзэлд автан буян хүсэхнээ аллага үйлдэх ба мал адгуус болвоос ертөнцийн эздийн эдлэгдэхүүн учраас алахад нүгэл болохгүй гэх мэтээр үздэг буруу үзэл баримтлалыг даган хөнөөх болой.

v Сууриас шалтгаалж хүнд болох: Том биетэй амьтан адгуус, хүн, хүний үр хөврөл, эх эцэг, ах дүүс, багш, өвөг дээдэс, номд суралцагч нар, Бодисадва, Дайснаа дарагчид, Өөрөө ялгуусад тэргүүтнийг алах болон Бурханыг егүүтгэж болохгүйг мэдсээр хэрнээ муу санаагаар цус шунх гаргах зэргээс хүнд болно.

Эдгээр таван шалтгаанаас уршигдаагүй нөхцөлд хөнгөн амь таслах нүгэлд тооцогдоно. Үлдсэн есөн нүглийн хувьд сууриас бусад дээр амь таслах нүглээр жишээлж хүнд хөнгөний ялгааг мэдээрэй.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох, хулгайн үйлд олон юм авах, сайныг шилж авах, хүний итгэлээр тоглож мэхэлж авах, булааж авах, доорд ядуус, гуйлгачин, хувраг тойд зэргээс булаах, дээдэс болон суралцагч, дайснаа дарагчид, өөрөө ялгуусад, буянд шадарлагч нар болон суврага шүтээний эд зүйлийг булааж авах нүглүүд багтана.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох буруу явдлын нүгэлд явалдах ёсгүй эх болоод түүний хамаатан төрлүүд, хүний хайртай эхнэр, гэлэнма, гэцүлма буюу эмэгтэй санваартан лугаа хэвтэх; гишүүн бусыг ам руу хийх; цаг бусын буюу нэг хоногийн санваар сахих үе, хөл хүндтэй сар гүйцсэн үе, өвчтэй үе зэрэг; орон бус буюу суврага шүтээний дэргэд, хуврагийн хүрээ хийдийн дотор хэвтэх явдлууд болно.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох худал хэлэх үйлнээ бусдыг хуурч мэхлэхийн тулд олон зүйлийг худал өгүүлэх, эх эцгээс авахуулаад бурхан хүртэл сайн нөхөр, садан төрөл бүгдэд худал ярих болоод амь таслах тэргүүтэн гурвыг хүндрүүлэн үйлдсэн мэт ярих болой. Хувраг тойдыг эв эеийг салгахаар худал ярих явдал тэдгээрийн дотроос хамгийн хүнд болно.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох хов зөөх үйлд аль эртнээс төрөл садан, буяны садан багш, эцэг эх хүүхэд болон хувраг нарын хоорондын

эв түнжинг эвдэх зэрэг орно. Биеэр үйлдэх гурван нүглийг хүндрүүлж үйлдэгч нь хов хэлэх болой.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох ширүүн үгийн хувьд эх эцэг тэргүүтэн болон багш адил нэгнээ хатуурхан өгүүлэх, үнэн бус хуурмаг дүр эсгэн ширүүн үг хэлэх, загнах, зэмлэх, хараах зүхэх зэрэг болой.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох чалчаа үг нь худал хэлэх тэргүүтэн гурвын хүндрэхтэй адил. Хэрэлдэх, хоригийг уудлах, зодолдох, таарамжгүй байдал зэргээс сэдэвлэн дэмий чалчах болон дур хүслийн сэтгэлээр тэрсүүдийн ном шастарыг унших, эх эцэг, төрөл садан, буяны садан тэргүүтнийг элэглэх, доог тохуу хийх, ёс бусаар хэлэх, хочлох зэрэг болой.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох хомхой сэтгэлийн хувьд хувраг болон сүврага шүтээний тахилын эдэд шунах, эрдэмтэй гэж хөөрцөглөн хаад ноёд, ариун явдалтан, мэргэд дээдэс нараас илүү хишиг, өргөл хүндлэл хүлээхийг хүсэж шүлэнгэтэх болой.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох хорлох сэтгэл нь эх эцэг, төрөл садан, багш болоод гэм зэмгүй хүмүүс, гуйлгачин, ядарсан зовсон нэгэн, өр нимгэн сэтгэлтэн нар болон гэм хийснээ үнэн голоос гэмшин наминчлагч зэрэгт хорсох сэтгэл гаргах болой.

Сууриас шалтгаалж хүнд болох буруу үзлийн хувьд суурь буюу юм бүхнийг дорд үзэн басамжлах явдал бусад бүх буруу үзлээс хамгийн хүнд болно.

Ертөнцөд Дайснаа дарсан (бурхан), үнэнд хүрсэн, үнэнд оршсон зэргүүд байхгүй хэмээн үзэх үзэл мөн багтана. Тэднээс буцсан бол хөнгөнд тооцогдоно.

"Газрын бодит суурь"-аас зургаан зүйлээр хүнд болох ёсыг үзүүлжээ. Үүнд:

1. Илт хуран үйлдэх гэдэг гурван хор хүчтэй байх буюу эсвээс тэр гурав огт байхгүй нөхцөлд үйл өдөөгдөх;

2. Дадаж сурснаар гэдэг нүгэл буяны хоёр үйлийг өнө эртнээс шүтэн дадуулж олон дахин үйлдсэн байна.

3. Мөн чанарын хувьд бие, хэлний долоогийн хувьд хойноосоо урагшлах тутам хүнд болдог бөгөөд сэтгэлийн гурав нь урдаасаа хойшоо хүнд болдог байна.

4. Суурийн хувьд бурхан, ном , хувраг, багш адил нэгнээ тус болон хор хүргэх болой.

5. Үл зохилдохын зүгт туушгай гэдэг нь хэзээ амьд байх хүртэл гагцхүү нүглийг үйлдэж ганц ч буян үл үйлдэх болой.

6. Үл зохилдох зүгийг арилгах нь нүглийн үйлийг тэвчин шунал хүлээс ангижран буяны үйлийг туурвих болой.

"Садангийн захидал"-аас:

Мөнх үйлдэх, илт шунах, ерөндөг үл шүтэх болон
Эрдмийн эрхэм болсон суурь зэргээс үүдсэн үйл зэрэг
Буян нүглийн таван их зүйл бөгөөд
Тэдгээрийг тэвчин буяны явдалд хичээсүгэй хэмээн айлджээ.

Үүнд чухаг дээд тэргүүтнийг "эрдэм төгөлдөр суурь" болон "эх эцэг тэргүүтэн ачтаны суурь" гэж хоёр хуваагаад тав болой.

б) Дашрамд хүчтэй үйлийн үүдийг хураангуйлан үзүүлэхэд дөрөв:

(1) Орны үүднээс их хүчтэй болох үйл нь:

Чухаг дээд гурав болон багш, багштай адил нэгэн, эх эцэг тэргүүтнээ хэдийгээр хатуу хүчтэй санаагаар бус ч өчүүхэн төдий тус хүргэх, эсвээс хор болсон бөгөөс маш их буян эсвээс нүгэл хураадаг байна.

Энэ тухай *"Санан дурдахуйг агуулах судар"*-аас айлдахдаа:

"Бурхан, ном, хувраг тойдоос хэдий өчүүхэн бага юм авсан ч нүгэл улам их болмой. Хэдийгээр тэдгээрээс хулгайлсан зүйлээ түр хугацааны дараа эргүүлээд өгсөн ч бурхан болоод номд холбогдсон нүгэл арилдаг. Харин хуврагаас хулгай хийсний үрийг амсах эдлэх хүртэл арилахгүй. Хүнд орон учираас. Хэрвээ хүнс тэжээлийн зүйл авсан бол их тамд унах ба тийн бус бөгөөс түүний доторхи аюус тамын нөхөр болох их харанхуй тэргүүтэнд төрөх болой" хэмээн айлджээ.

Ялангуяа "Ёс цалхай нэгэн бээр хуврагийн эд зүйлээс навч, цэцэг, үр төдийхнийг хэрэглэсэн ч их тамд унана. Өнө удаан тэнд сууж хааяа нэг гэтлэх хэдий ч говь цөл газар гар хөлгүй, яс арьс болсон зэрлэг адгуус болж төрөх буюу хөл гаргүй, сохор өлсгөлөн бирд болж төрж олон жилээр элдэв зовлон эдлэх зэрэг их гэмтэй болох" талаар *"Нарны зүрхэн судар"*-аас айлджээ. Мөн хувраг болон гэлэн нарт зориулсан цэцэг төдий зэргийг өөрөө эдлэх юм уу эсвээс гэргийтэнд өгөх, гэргийтэн хэрэглэж огт болохгүй гэж айлджээ. Чингэвээс маш их хүнд нүгэл болох аж.

Тэрхүү судраас:

Хурц иртэй илд мэсээр
Өөрийн гар хөлөө хэрчүүлэх амархан
Хувраг дор өргөсөн эд зүйлсийг
Гэргийтэн дор бүү өгсүгэй

Гал цог дүрэлзсэн
Ширмэн бөмбөлөг идэх амархан
Хувраг тойдоос бусад хэн бээр
Түүнийг эдэлж бүү үйлд

Сүмбэр уулын дайтай их галыг
Барьж аваад идэх амархан
Гэргийтэн харин хуврагийн
Төгс эдлэлийг бүү эдэлсүгэй

Хамаг байдгаа гаргаад
Шор модонд өлгөгдөх амархан
Гэргийтэн харин хуврагийн
Төгс эдлэлийг бүү эдэлсүгэй

Нүүрс гал дүрэлзсэн
Тэр байшинд орох амархан
Гэргийтэн харин хуврагийн орон гэрт
Шөнө хонож бүү үйлд хэмээжээ.

Мөн хуврагуудын дотроос бодисадва хуврагууд буян нүглийн их хүчтэй орон болдог.

"Сүжгийн хүчийг төрүүлэгч мутрын тамга судар"-аас: "Зарим нэгэн уурлаад арван зүгийн хамаг амьтныг хар гэрт (шорон) суулгаснаас, бодисадва хүнд уурлан араараа зүглэх төдийгөөр илүү их мунхаг болох энэ адилыг үзсэнгүй" хэмээснээс үзэхэд хичнээн их хэмжээлшгүй нүгэлт болохыг хэлнэ. Мөн Замбу тивийн хамаг амьтны байгаа эд зүйлийг булаасантай хэн нэгэн бодисадваг муу хэлсэн нүгэл урьд адил буюу.

Мөн Ганга мөрний элсний тоотой сацуу суврага шүтээнийг эвдлэн шатааснаас, их хөлгөнөө сүжигтэй бодисадва нэгнээ хорлох санаа гаргах, уурлан муучлан хэлвээс урьдын адил илүү нүгэлт болохыг айлджээ.

Тэрчлэн *"Магадлах эс магадлахуйд орох мутрын тамга судар"*-аас: "Арван зүгийн амьтны нүдийг ухчихаад хожим асрангуй сэтгэл төрснөөр дахин нүд оруулах ба түрүү нь хар гэрт суулгасан амьтан бүхнийг суллан тавиад Хүрдэн эргүүлэгч хаан болон Эсүрва тэнгэрийн амгалан заяанд байгуулснаас, их хөлгөнөө сүсэглэх бодисадваг бишрэн харах, тийн харахыг хүсэх, түүнийг сайшаан өгүүлэх буян тус тус цаглашгүй болохыг айлджээ.

"Машид амарлингуйг тийн магадлагч судар"-аас ч: "Замбу тивийн хамаг амьтны амийг таслах буюу байгаа бүгдийг булаасан нүглээс наанадаж бодисадва нэгний атга гурил амьтанд өгөх гэсэн буянд саад хийсэн нүгэл хилэнц нь үлэмж хэмжээлшгүй их болно" хэмээжээ. Тиймээс энэ оронд маш их анхааралтай хандах ёстой.

(2) Суурь шүтээний үүднээс их хүчтэй болдог үйлүүд:

Цул төмөр хэдий жижиг байсан ч усны ёроолд живдэг. Харин түүгээр хичнээн том сав суулга хийгээд усанд тавихад усан дээр хөвдөг билээ. Тэнэг болон ухаантны үйлдсэн нүглийн хүнд хөнгөн үүнтэй адилхан хэмээн айлджээ.

Эл учрыг *"Их нөгчигч судар"*-аас: "Мунхагууд хир буртагтай зууралдан салж чадахгүй байгаа ялаа адил өчүүхэн төдий гэм нүглээс ч гарч чаддаггүй ажгуу. Гэмших сэтгэлгүй болохоор буян хийж чадахгүй. Урьдын хураасан буян байсан ч гэмээ нууж хаацайлан нүгэл хилэнцээр дарна. Эдүгээ амсах байсан тийн боловсрох шалтгаан нөхцөл өөрчлөгдөн маш хүнд там болж хувирна. Балга усанд атга давс хийхэд ууж болдоггүйтэй адил буюу.

Бусдаас зоос зээлчихээд өгч чадахгүй бол нүүрийг нь ч харж чадахгүйд хүрдэг өр зээлийн зовлонг амсахтай адил болой. Тэрчлэн таван замаар тийн боловсролын үрүүд там болж боловсордог. Мунхаг тэнэгтээ, буяны үндэс өчүүхэндээ, хүнд нүгэлдээ гэмших санаа зовохгүй байх, эхнээсээ буян үйлдээгүй зэрэг болмой" хэмээжээ. Тиймээс урьд хийсэндээ гэмших, хойшдоо боомтлох, нүгэл буруугаа нуудаггүй, ерөндөг болсон буяныг үйлдэгч мэргэд тэднээ нүгэл хөнгөрч болохыг айлджээ.

Чингэлгүй мэдсээр хирнээ үл тоомсорлон мэргэн хэмээн хөөрцөглөгч нарт хүнд байх болно. *"Их эрдэнийн цогцос"*-оос ч: "Гурван мянган

ертөнцийн амьтан бүгдээр их хөлгөнөө оршин хүрдэн эргүүлэгч хаан төр төгөлдөр барих цагт тус тус далай шиг том зулын цөгцөнд Сүмбэр уулын чинээ гол орооож зул хийгээд бурханы суврага шүтээнийг тахисан буян нь гэрээс гарсан хувраг бодисадва бээр үрийн тосоор зулын гол орооож суврагаанд өргөсөн буяны зуугийн нэг хувьд ч үл хүрнэ" гэж айлджээ.

Энэ үед санаа болсон бодь сэтгэл хийгээд орон болсон суврага шүтээний хувьд ялгаагүй, харин эд юмны талаас асар их ялгаатай хэдий ч шүтээний хүчээрээ ялгагдах их онцлогтой байна.

Үүгээр жишээд санваартай байх санвааргүй байхын ялгаа болон санваартай байхдаа нэг, хоёр, гурван санваар төгөлдөр шүтээнтэй бодгаль бээр зам мөрийг бясалгах зэрэгт ч гэсэн өмнөхөөс хойдхи нь илүү газрын ахицтай байх нь тодорхой харагдана. Мөн гэрийн эзэд өглөг буян үйлдэхийн цагт нэг хоногийн сахил сахих үестээ өгөх, эсвээс сахил сахиагүй үедээ өглөг өгөх хоёрын буяны хүчний их багын ялгаа маш их байх нь тодорхой.

"Ёс суртахууны цалхайрлыг эслэн таслагч судар"-аас: "Зуун нас насалтлаа үргэлж тасралтгүй нүгэл хийсэн арван хар төгөлдөр хүний хураасан нүглээс, ганцхан өдөр ёс цалхай нэгэн гэлэн бээр арш багшийн дуазыг нөмрөн сүсгээр өргөсөн идээг хэрэглэсэн нүгэл нь үлэмж илүү болно" хэмээн айлдсан нь шүтээний талаас нүгэл хэр хүчтэй болохыг айлджээ. *"Эшийн тийн ялгал"-аас:*

Гал цог дүрэлзэх бөөрөнхий төмрөө
Гайгүй сайн зоогловол болох биз ээ
Ёс цалхай бас сайтар эс сахисан хэрнээ
Орон балгадын олны хоолыг зооглох юун

хэмээн ёс цалхай болон цааз сул хоёуланд айлджээ.

Донба гэгээн бээр "Номд шүтсэн нүглийн дэргэд арван хар нүгэл бүдүүхэн нэгэн шүү" хэмээсэн нь үүнийг үнэн үзэгдэнэ.

(3) Бодит үүднээс их хүчтэй болох үйлүүд:

Амьтанд өглөг өгөх дотроос номын өглөг өгөх болон бурханы тахил дотроос бүтээлийн тахил өргөл нь эд өлөгийн өглөг, тахилаас үлэмж илүү бөлгөө. Түүгээр жишин бусдыг мэдээрэй.

(4) Сэтгэлийн уурнээс их хүчтэй болох үйлүүд:

"Их эрдэнийн цогцос"-оос айлдахдаа: "Гурван мянган ертөнцийн хамаг амьтан тус тусдаа Сүмбэр уулын чинээ бурханы суврага бүтээж зуун сая галвын турш сүслэн шүтэж, хамаг байгаа бүгдээ өргөн тахисан тэр буянаас, бодь сэтгэлээр хамгийг болгоогчийн сэтгэл лугаа хагацалгүйгээр нэг ширхэг цэцэг өргөсөн буян үлэмж илүү болно" гэж айлджээ.

Тэрчлэн дээд доод зорилго алинд тухайлсан болон өвөр бусдын тус чухам алинд зорисон зэрэг санаа зорилгын ялгаа, түүний хүч чадлын чанга сул, мөн цаг хугацааны хувьд урт богино зэргийн уурнээс мэдээрэй. Буруу явдлын тал дээр ч муу сэтгэлийн хүч чадал ихтэй байх, өнө удаан үргэлжилсэн бол хүч ихтэй байдаг. Тэдгээрийн дотроос ч уур хилэн маш их хүчтэй нэгэн буюу. *"Бодичаряаватара"*-гаас:

Мянган галавт хураасан
Өглөг өгөх, бурхан тахисан тэргүүтэн
Сайн буян юу байгаа тэр бүхнийг
Ганцхан уураар дарж үйлдэх хэмээжээ

Мөн номын нөхөд болоод бодисадвад уурлаваас бүр түүнээс илүү хүнд нүгэл болдог.

"Бясалгалын хаан судар"-аас:

Нэг нь нөгөөдөө хорлох сэтгэл гаргаваас
Тэрээр шагшаавад сонссон ч үл авргадах
Бясалгал ч үл аврах, хийд орон ч үл аврах
Өглөг ч үл аврах, бурхан тахиад ч тусгүй хэмээсэн ба

"Бодичаряаватара"-гаас ч:

Хэн нэгэн тэр адилын өглөгийн эзэн бодисадвад
Хэрвээ муу санаа гарган үйлдвээс тэрээр
Муу сэтгэл гаргасан тоотой галавт
Тамд сууна гэж бурхан айлджээ хэмээжээ.

(3) Тэдгээрийн нүглийн үр дагаврыг үзүүлэх:

а/ Тийн боловсролын (ач) үр
б/ Шалтгаан зохилдох үр
в/ Эзэт үр буюу эрхэт үр

а/ Тийн боловсролын үр:

Үйлийн арван мөр тус бүрд суурь болох гурван хорын их, дунд, бага зэргээс хамааран гурав гурван үр гарна. Үүнд: Амь таслах тэргүүтэн их арван үйлийн үрээр тамд; дунд зэргийн арван үйлийн үрээр бирдэд; бага зэргийн арван үйлийн үрээр адгуусанд төрдөг гэж *"Газрын бодит суурь"*-т айлджээ. *"Арван газрын судар"*-аас бага, дунд хоёрын үрийг сольж айлдсан буй. [42]

б/ Шалтгаан зохилдох үр:

Муу заяанаас хүмүүн заянд төрөвч тус тус нас богинотой байх; эд юмаар ядмаг байх; эхнэр үл сахих; доромжлол олон амсах; садан төрлөөс салах; сэтгэлд таагүй үг сонсох; бусдууд үгийг үл сонсох; тачаал, урин, мунхаг их байх болой. *"Үнэнчийн бүлэг"* болон *"Арван газрын судар"* зэргээс тэдгээр тус бүрт хоёр хоёр үр гарна гэжээ.

Хэдийгээр хүн болж төрсөн ч нас богинотой, өвчин зовлон ихтэй, эд зүйлээр хомсхон, бусдууд эд юмсыг нийтээр эдлэх, хэрцгий бүдүүлэг албаттай, сэтгэл итгэх аргагүй эхнэр хань нөхөртэй, доромжлол ихтэй, бусдад хууртагдах, найз нөхөд үл хүрээлэх, муу муухайг дуулах, хэрүүлийн үг сурах, хэлж ярьж боломгүй муухай үг ярианд дуртай самбаатай болох, хүсэл шунал ихтэй, ханахаа болих, хэрэггүй юманд дурлах, хэрэгтэйг огоорох, бусдыг хорлох буюу бусдаар хорлуулах, буруу үзэл бодолтой болон башир муу зальтай болох хэмээн айлджээ. [43]

Багш дээдэс бээр, хүн болсон ч гэсэн амь таслах тэргүүтнээ баясдаг чинь шалтгаан зохилдох үр буюу урьд хийж байсан үндэс лүгээ зохилдсон үр мөн гэж болгоожээ.

в/ Эзэт буюу эрхэт үр:

Амь таслах үйлийн үрд гадаад сав ертөнцийн идээ ундаа, эм тан, үр тариа тэргүүтний шим чадал доройтон, болц боловсролт, үржил шим, хүч хомсдож, шингэхэд бэрхтэй болж, өвчин үүсгэх тул их зонхи амьтан насаа гүйцээлгүй үхэхэд хүрдэг байна.

Хулгай хийсний үрд үр тариа өчүүхэн бага, сайн тариа ургахгүй, ургац гарахгүй, ган гачиг ихтэй, хур ихээр буух, үр тариа хатаж үгүй болох буюу.

Буруу явдлын үрд баас шээс, балчиг шавар, намаг орших, өмхий муухай үнэр ханхлах, тохь тухгүй, таагүй орчин зэрэг буюу.

Худал ярихын үрд газар тариалан болон аялал жуулчлалын үйл эцэстээ хүрэхгүй, эвлэн найрамдахгүй, ихэнхдээ хуурах мэхлэх, аймшиг аюул болох шалтгаан нөхцөл олон байх.

Ховын үрд газар нутаг энхэл донхол ихтэй, хад чулуутай, өндөр намтай, зорчиход бэрхтэй, аюул гамшиг тохиолдох шалтгаан нөхцөл бүрдсэн байна.

Ширүүн үгийн үрд хожуул тайрдас, өргөст модтой, том хад чулуу, хурц шовх хайрга, том том үхэр чулуу, бул чулуунууд дүүрэн байх ч хатаж ширгэсэн хүрхрээ, далай, нуур, цөөрөм орших буюу давстай шорвог ус, говь цөл, ээрэм эзгүй тал болон хилэнц нүгэлтний газар, аймшиг аюулын олон нөхцөл бүрдсэн буюу.

Чалчаа үгийн үрд үр жимст найлзуур модноо үр үл тогтох, цаг бусаар үр тогтох, цагтаа үл боловсрох, боловсрох болоогүй хэрнээ боловсорч үзэгдэх, үндэс батгүй болох, удаан үл орших, үзэсгэлэнт сайхан ой цэцэрлэг цэцэгт хүрээлэн, нуур цөөрөм цөөрөх, аймшигийн шалтгаан бүрдэх буюу.

Хомхой сэтгэлийн үрд хотол чуулган сайн сайхан бүхэн жил, сар, өдөр хоногоор доройтон хомсдож нэмэгдэхээ болих буюу.

Хорлох сэтгэлийн үрд элдвийн өвчин тахал, халдварт өвчин, гамшиг зовлон, гадаадын цэргийн дайн тулаан, хямрал тэмцэл ихдэх, арслан, бар зэрэг араатан, хорт могой, хилэнцэт хорхой, галт хорхой шавьж олшрох, хорт ягчис, хулгайч дээрэмчин олшрох зэрэг буюу.

Буруу үзлийн үрд сав ертөнцийн эрхэм дээд түүх гарвал балрах ба үнэхээр ариун бус, ёс бус зүйлүүд ариун дээд зөв зүйл гэж тооцогдох ба авралын орон, аврагч үгүйсгэгдэхэд хүрнэ. [44]

(б) Буяны үйлийн үрийг санахад хоёр:

(1) Буяны үйлүүд
(2) Тэдгээрийн үр дагавар

(1) Буяны үйлүүд:

"Амь таслах, хулгай хийх, буруу явдал гурвын гэмийг мэдсэн нэгэн

бээр төгс буянт сэтгэлийн үүднээс тэдгээрийг үнэхээр хорих үйл ажлыг туурвих буюу эцэс хүртэл хорьж боож чадсан үйлүүд биеэр үйлдсэн үйл болно. Улмаар хэлний дөрөв, сэтгэлийн гурав дээр энэ мэтээр найруулах ба ялгаа нь хэлний үйл, сэтгэлийн үйл хэмээх болой" гэж *"Газрын бодит суурь"*-аас айлджээ.

Тиймээс суурь, санаа, үйлдэл болон төгсгөл зэрэгтэй найруулан амь таслахыг тэвчсэн үйлийн мөр лүгээ жишсүгэй. Суурь нь бусад амьтан болой. Санаа нь гэм бурууг ойлгоод тэвчих хүсэл эгээрэл буюу. Үйлдэл нь алах хөнөөх явдлыг баттай боож чадсан үйл ажил болой. Төгсгөл нь үнэхээр түүнийг үйлдэхээ хорьж чадсан биеийн үйл болой. Энэхүү ёсоор бусдыг мэдээрэй.

(2) Тэдгээрийн үр дагавар:

Гурван зүйлийн үр гарна. Бага, дунд, их буяны үйлийн тийн боловсролын үрд хүмүүн, хүсэлт тэнгэр, дээд хоёр орны тэнгэрт тус тус төрдөг байна. Шалтгаан зохилдох болон ээт үрийн хувьд нүглийн үрээс буцааж болгоогоорой.

"Арван газар"-аас: "Эдгээр арван буяныг үйлдэж зовлонгоос айж (их) нигүүлсэх сэтгэлгүй төрөөгүй хэдий ч бусдын үгийг дагаж бясалгаваас Сонсоод сонсогчийн үрийг олно. Мөн (их) нигүүлсэх сэтгэлгүй, бусдыг шүтэхгүйгээр өөрөө бурхан болно гэж зориод шүтэн барилдахуйг ухан судлаваас өөрөө ялгуусадын үрийг олдог.

Агуу их чанарт их нигүүлсэхүй сэтгэл, мэргэн арга ухаан, их ерөөл болон хамаг амьтныг хэзээ ч үл орхих бурханы гүн дэлгэр билгэ билгүүнийг зорин судалж Бодисадвын газар хийгээд хамаг чанад хүрэхүйг олдог болой. Тэдгээр хамаг юмс бүгдийг тийн сайтар болгоосноор бурханы ном бүгдийг олно" хэмээн айлджээ. Тийнхүү арван зүйлт хоёр үйлийн аймгийн үр сэлтийн талаар бусад номоос тодорхой зүйл үзэгдээгүй тул энэ бүгдийг *"Газрын бодит суурь"* болон *"Нотлон буулгахуйн хураангуй"* хэмээх шастаруудын таалал дагуу номновой.

(в) Үйлийн бусад ялгалыг үзүүлэх: [45]

(1) Хүргэх (илгээх) үйл ба гүйцээх үйл

(2) Амсах ёстой үйл ба ёсгүй үйл

(1) Хүргэх үйл ба гүйцээх үйл

Сайн заяанд хүргэдэг үйл нь буян байдаг. Муу заяанд хүргэдэг үйл нүгэл болно. Харин гүйцээх төгсгөх үйлийн хувьд тогтмол байх албагүй. Сайн заяанд төрсөн хэдий ч гар, хөл, эрхтэн дутуу байх, зүс царай муутай байх, нас богинотой, өвчин зовлон ихтэй, ядуу зүдүү байх явдал нь нүглээр үүдэгдсэн мөн. Адгуус болон бирдэд төрсөн хэдий ч эд баялаг хотол чуулсан байх нь буяны үрээс болой.

Чингэхээр хүргэгч буяны үйлээр хүргэгдсэн байхад гүйцээх үйл нь буянаар төгсөх, нүглээр төгсөх хоёр зүйл байна.

Хүргэгч нүглээр хүргэгдсэн ч гүйцээх үйл нь буянаар төгсөх, бас нүглээр төгсөх ч бий учраас дөрвөн талтай. *"Хотол хураангуй"*-гаас: "Буян нүгэл нь сайн муу заяанд хүргэх ба огоот гүйцээж төгсгөх үйл гэж мэдээрэй. Хүргэх үйл гэдэг хаана төрөх тийн боловсролын үрийг гаргаж өгдөг. Огоот төгс гүйцээх үйлээр алин авсан төрөл дээр зовлон жаргал эдлэх болой" хэмээжээ.

"Авхидхарма"-аас:

Нэг бээр нэг төрөлд хүргэх буюу
Гүйцээгч бээр элдэв олон буюу

хэмээн нэг үйлээр нэг л төрөлд хүргэх болохоос олонд хүргэхгүй. Гүйцээн үйлдэгч үйлд элдэв олон байвч тэр олон нэг ч төрөлд хүргэхгүй гэж номножээ.

"Хотолын хураангуй"- гаас: "Нэг үйлээр нэг төрөлд хүргэдэг үйл ч бий. Нэг үйлээр элдэв олон төрөлд хүргэдэг үйл ч бий. Элдэв олон үйлээр нэг төрөлд хүргэдэг үйл ч бий. Элдэв олон үйлээр элдэв олон төрөлд хүргэдэг үйл ч бий" гэжээ.

"Тайлбар"-аас: "Ганцхан агшингийн үйлээр нэг төрлийн тийн боловролын үрийн хөрөнгө сэргээдэх ч бий. Тэр үйлээр олон төрлийн тийн боловсролын хөрөнгө сэргэх ч бий. Үйлийн олон агшинд ганцхан түүний хөрөнгө дахин дахин сэргэх ч бий. Элдэв олон инагш чинагш шүтэлцэн нэг төрлөөс нөгөө төрөлд дамжих хөрөнгийг дахин дахин сэргээдэг" гэж номножээ. [46]

(2) Амсах ёстой ба ёсгүй үйл:

"Газрын бодит суурь"-аас "Амсах албатай үйл гэдэг санаатай үйлдэж хураасан алин болой. Амсах албагүй үйл нь санаатай үйлдсэн ч хураагаагүй үйл алин болой" хэмээжээ. Үйлдэх хураах хоёрын ялгааны талаар тэрхүү шастараас: "Үйлдсэн үйл юун хэмээвээс сэтгэх буюу санаж байсан ч бие болоод хэлээр өдөөгдсөн алин болой" хэмээжээ.

"Хураасан үйл гэдэг арван үйлээс бусад болой. Энэ мэт буюу. Зүүдэнд үйлдэх, мэдэхгүй үйлдэх, санаатай бус үйлдэх, хүчээр үл үйлдэх, үргэлж эс үйлдэх, эндүүрч үйлдэх, мартаж үйлдэх, хүсээгүй үйлдэх, мөн чанарын хувьд дундаж үйлүүд, гэмшиж арилсан үйл, ерөндөгөөр арилсан үйл болон арван үйлээс бусад алин үйлүүд болой. Эс хураах үйл нь тийн үзүүлсэн арван үйл болой" хэмээсэн мэт.

"Нотлон буулгасан хураангуй"-д ч дөрвөн зүйлээр номножээ.

а) Амь таслах үйлийг үйлдсэн ч эс хураах үйлнээ эс мэргэшин үйлдсэн, зүүдэнд үйлдсэн, зориудаар үйлдээгүй, хүсээгүй байтал бусдын эрхээр үйлдсэн, ганцхан удаа үйлдсэн, түүндээ гэмшсэн, гэм буруугаа үнэхээр ухаарсан сэтгэлд эзлэгдэн улмаар тэвчих тангараг тавин машид нимгэлэх, ач үр боловсрохоос өмнө шуналаас хагацсан ертөнцийн мөрийн эрдмээр хөрөнгийн чадлыг бууруулах, ертөнцөөс нөгчихсөн тэвчлийн мөрийн эрдмээр хөрөнгийг баттай дарсан зэрэг болой.

б) Хураасан ч үйлдээгүй үйл гэдэгт амьтан алахын тулд аль эртнээс судлан ажиглах хэрнээ хараахан амийг таслаагүй байгаа үйл багтана.

в) Үйлдээд хураах гэдэг дээрх хоёр зүйлээс бусад тохиолдлын амь таслах үйлүүд болой.

г) Үл үйлдэн үл хураах үйл нь дээрх гурваас бусад болой. Хулгай хийхээс чалчаа үг хүртэл тэр дагуу тааруулан мэдээрэй.

Сэтгэлийн гуравт хоёрдугаар зүйл гарахгүй бөгөөд эхний зүйлийн хувьд ч зориудаар үл үйлдэх, бусдын эрхээр орно гэдэг гарахгүй.

Амсах ёстой үйл дээр үрээ амсах цагийн үүднээс гурван зүйл буй,

Үүнд :

а) Энэ насанд амсах үйл нь тэрхүү үйлийн үр энэ насанд боловсрох болой. Түүнээ найман зүйл буюу. "Бие, төгс эдлэл болон ертөнцийн үзэл бодолд хүсэл ихтэй учраас энэ насанд зовлон амсах болдог. Харин тэдгээрт шунах хүсэл сэтгэлгүй болвоос буян болно. Цаашлаад амьтныг хорлох сэтгэл ихтэй байх эсвээс энэрэн нигүүлсэж туслах сэтгэл ихтэй байх, мөн чухаг дээд гурав болон багш тэргүүтнээ нэрмэх, зовоох сэтгэл ихтэй байх, эсвээс тэднээ сүсэглэх биширэхийн санаа сэтгэл их байх, ач тус болдог эх эцэг багш тэргүүтнээ өс санах, ач тусыг үл хариулах зэрэг нүглийн үрийг энэ насанд амсана. Харин эргэн тусалж ачийг хариулахын санаа бодол ихтэй байх буяны үрийг энэ насанд амсана" гэж *"Газрын бодит суурь"* -т айлджээ.

б)Төрөөд амсах үйл нь хоёрдугаар төрөл дээр үрийг амсах үйл билээ.

в) Бусад олон төрөл дээр амсах үйл нь гурван төрлөөс цааш амсах үйл болой. Үндсэнд байгаа буян нүглийн олон үйл боловсрохдоо аль хүнд үйл нь эхлэн боловсорно. Хүнд хөнгөн нь адил байвал үхэх цагт аль ил гарч ирсэн тэр нь боловсордог. Тэд зэрэг гарч ирвэл аль их дадсан нь болой. Чингээд адилхан байвал эхлээд үйлдсэн бодогдсон нь эхэлж боловсорно. *"Авхидхармын тайлбар"*-аас:

Үйлээр ертөнцөд төрөхөд алин хүнд
Алин ойрхон, алин дадаж сурсан
Алин урьд үйлдэж байсан тэдгээрээс
Түрүү түрүүч нь боловсрох хэмээн айлдсан мэтээр болой.

2) Өвөрмөц ялган санах:

Арван хар нүглийг тэвчсэнээр нэгэн сайн шүтээнийг олж болно. Гэвч Хамгийг болгоогчийн хутаг бүтээх бэлэг чанар төгс бүрдсэн (шүтээн) нэгийг бүтээвээс бусадтай адилтгашгүй зам мөрийн ахицаа гарах тул тийм шүтээнийг бүтээх хэрэгтэй.

Үүнд гурван зүйл:

а) Тийн боловсролын үрийн эрдэм
б) Тийн боловсролын үр дагавар
в) Тийн боловсролын үрийн үндэс

а) Тийн боловсролын урийн эрдэм

Үүнд найман зүйл буй.

1. Нас хотол чуулсан нь урьдын үйлийн хаялгаар урт наслахаар заяагдсан тэр ёсоор урт насалж амьдрах болой.

2. Сайхан өнгө дүртэй төрж зүс царай сайтай, эрхтэн бүрэн, харваас нүдэнд дулаахан, өндөр нам тааруу гоо үзэсгэлэнтэй болвоос өнгө дүрс хотол чуулсан болно.

3. Ертөнцийнхэн хүндлэн бишрэх алдар суу дуурссан өндөр язгуурт төрвөөс язгуур угсаа хотол чуулсан болно.

4. Эд баялаг ихтэй, элгэн садангаар өнөр өтгөн, олон хань нөхөдтэй болвоос эрх баялаг хотол чуулсан болой.

5. Бие, хэлээр бусдыг хуурч мэхэлдэггүй, баттай итгэл найдвар болдог, аливаа хэргийн шалгуур гэрч болдог учраас бусад хүмүүс үгэнд итгэдэг зэрэг нь зөв үгт болой.

6. Өглөг өгөхдөө дуртай, хичээнгүй тэргүүтэн эрдэм төгөлдөр тул нэр алдар ихтэй, түүнээс төрсөн их буяны чуулганы тахилын орон болсноор нэр алдартай болно.

7. Эр хүйс төгөлдөр учраас эр хүмүүний заяат болой.

8. Урьдын үйлийн буянаар элдэв зовлон багатай, өвчин үгүй, энэ насны учраас үүдсэн санаачлага үйлс ихтэй болвоос хүч чадал төгөлдөр буюу. Тийнхүү сайн төрөх нь эхнийх болой. Бие нь удаах болой. Төрөл нь гутгаар буюу. Төгс эдлэл болон нөхөр нь дөтгөөр болой. Тавдугаар нь ертөнцийн шударга шалгуур болой. Зургаа нь түүний нэр алдар болой. Долоо нь хамаг эрдмийн сав буюу. Найм нь үйл ажилдаа хүч чадал төгөлдөр болой.

б) Тийн боловсролын урийн үр дагавар.

Үүнд найман зүйл буй.

1. Өвөр бусдын тусыг туурвин өнө удаан их буян хурааж үйлдэх болой.

2. Шавь нар харсан төдийд баясан цуглах бөгөөд түүний үгийг сонсож, бүтээхээр эрмэлзэх болой.

3. Захиа даалгаварыг ёсчлон бүтээх болой.

4. Өглөг өгөх зэргээр амьтныг хураан боловсруулах болой.

5. Яруу өгүүлэх, тус хүргэх, ухаанд тааруулах зэргээр амьтныг татан боловсруулах болой.

6. Үйл ажил бүхэнд хань болж, тус хүргэж, ачийг хариулан тушаасныг түргэнээ санах болой.

7. Хамаг эрдмийн сав болох, хичээнгүй туурвил үйлсийн сав болох, саруул уужим ухаанаар мэдэгдэхүүн бүхнийг сайтар онох сав болно. Мөн нөхөртөө түшигтэй, хамаг амьтантай хамт байх, ярих хөөрөлдөх, баясах цэнгэх, аглагт суухад үл буцаах, хорлол үл болох болой.

8. Өвөр бусдын тус алинд ч үл уйдах бөгөөд харин эрмэлзлэл хүсэл ихтэй, тус тус онохын хүчийг олж, зөн мэдэл түргэн болох болой.

в) Тийн боловсролын үрийн үндэснээ найман зүйл буй.

1. Амьтныг үл хорлох бөгөөд үл хорлох сэтгэлийг шүтэх болой.
Мөн түүнээс:

Алагдах газраа одогсдыг сайтар чөлөөлөх,
Амь биеэр туслах хийгээд
Амьтныг аюулаас аврах зэргээр
Ашид урт наслах буюу

Өвчтөн хүнийг өргөж асрах
Эм тан, эмч оточоор туслах
Саваа мод, шороо чулуу зэргээр
Амьтныг эс хөнөөвөөс өвчингүй буюу хэмээжээ.

2. Зул тэргүүтэн гэрэл гэгээ болон шинэ хувцас баринтаг өгөх болой.
Мөн дээрхээс:

Уур уцаарыг огоорох бөгөөд
Чимэг зүүлтийг өгвөөс сайхан царайт болох
Атаа хорсолгүй явсны үрд
Ачит сайн хувьт болохыг номнов хэмээжээ.

3. Омог бардам зангаа даран багш дээдэс тэргүүтнээ мөргөн залбирах ба боол зарцын явдлаар бусдыг хүндэтгэх болой.

4. Идээ хувцас тэргүүтнийг гуйхад өгөх ба гуйгаагүй байсан ч туслах, эд тавараар ядмаг зовлонтон болоод эрдмийн орноо өгөх буюу.

5. Хэлний дөрвөн нүглийг тэвчиж сурах болой.

6. Хойшдоо их эрдэм сурах ерөөл өөрөө тавих, чухаг дээд гурав болоод эх, эцэг, сонсогч, өөрөө ялгуусад, оронгийн эзэд, багш дээдэс тэргүүтнийг тахиж үйлдэх болой.

7. Эрийн эрдэмд баясах, эмэгтэй төрөлд үл баясан зовлонтойг ухаарах, бүсгүй төрөлд дурлахаа болих, эр эрхтэнг таслагч нарыг гэтэлгэх (болиулах) болой.

8. Бусдаар шаардуулалгүй өөрөө бүтээх бөгөөд өөрийгөө сахин чадагч нартай нөхөрлөх, идээ ундаа тэргүүтнээр дайлах болой. Эдгээр найман үндсүүд дээр гурван нөхцөлийг төгөлдөр бүрдүүлвээс ач үр нь гайхамшигтай сайхан боловсрох болно. Эдгээр гурван нөхцөл нь:

а) Сэтгэлийг ариусгах талаас өөрт харгалзах хоёр зүйл буй. Үндэс болох бүтээсэн буянаа ханьцашгүй бурханы хутагт зориулахаас бус тийн боловсролын үрийг үл горилох болой. Зүрхний мухраас үндэс нөхцөл бүхнийг баттай сайнаар бүтээх болой. Бусдад харгалзах хоёр буй. Дээд, дунд, бага зиндааны нэгэн номын нөхдөө үзэхдээ атаархах, тэнсэлдэх, басамжлах зэргийг огоорох ёстой. Даган баясах бөгөөд тэдэн шиг хараахан чадал олоогүй ч өдөр бүр олон дахин давтаж суралцах ёстой.

б) Үйл ажлаа ариусгах тал дээр өөрөөс харгалзах зүйл буй. Удаан хугацаанд, тасралтгүй, хүчтэй зоригтой үйлдэх буюу. Бусдаас хамаарах зүйлийн хувьд үнэхээр авч хийж чадаагүйг хийхээр оруулах, хийсэн бүтээсэн зүйлдээ урамтай байлгахын тулд магтаж сайшаах, тасралтгүй, орхилгүй хийж бүтээх болой.

в) Арилсан оронт гэдэг нь энэхүү сэтгэл, үйл хоёроос олон сайхан үр дагавар төрөх учраас орны хувьд ижил болой. Эдгээрийг *"Бодийн газар"*-т үзүүлсэн дагуу *"Тайлбар"*-аас нэмэлт хийж өгүүлвэй.

3) Тийнхүү ухаарч орох буцахыг үйлдэх ёсноо:

а) Ерөнхий үзүүлэх

б) Тусгайлан дөрвөн хүчээр арилгах ёсон

а) Ерөнхий үзүүлэх:

"Бодичарияаватара"-гаас:

Нүглээс зовлон төрөх буюу
Түүнээс л яаж гэтэлнэ хэмээн
Би бээр өдөр шөнө үргэлжид
Зөвхөн үүнийг санаваас зохистой

Алин сайн буяны орон бүхний
Үндэс нь сүсэг мөнийг Чадагч айлджээ
Түүний үндсийн үндэс болвоос
Үйлийн үрийг үргэлж бясалгах явдал болой

хэмээсэн мэт хар, цагаан үйлийн үрийг ухааран таниад зогсохгүй дахин дахин бясалгах хэрэгтэй. Энэ орон маш далд мэдэгдэхүүн учир оножойлгоход бэрхтэй болой.

Энэ талаар *"Бясалгалын хаан судар"*-аас:

Од гариг эрхис, сар нар газарт унаж
Ой мод, хот балгад газар дэлхий эвдрэн сүйрч
Сансар огторгуй өөрчлөгдлөө ч
Хэзээ ч Та худал үг үл айлдах хэмээсэн мэт

Сайвээр ажрагсан- Бурханы зарлигт сэтгэл итгэмжлэн суралцах хэрэгтэй. Үүнээ итгэл үнэмшил эс олвоос Ялгуусад баясах ямарваа номд магадлал үл олно. Заримууд үйлийн үрийг огт ухаараагүй, мэдээгүй бас үл тоомсорлох хэрнээ хоосон чанарыг ухаарчихлаа гэж ярих нь хоосон чанарыг огт ухаараагүйн шинж шүү. Хоосон чанарыг ухаарна гэдэг шүтэн барилдахуйн утганаа буулгаж мэдэх явдал бөгөөд үйлийн үрийг онож мэдэхийн нөхөр болдог ажгуу.

Дээрх судраас:

Хамаг ном юмс илбэ, усны хөөс, зэрэглээ,
Гэлбэлгээ (цахилгаан), усны саран адил буюу
Үхсэний хойно ертөнцийн чанад одох амьтан
Шумнасаас төрөхөө мэдэхгүй хэдий ч

Үйлээс үүдсэнээ үгүйсгэж болохгүй
Хар, цагаан үйлийн эрхээр үр боловсрох буюу
Ийн ухаарваас сайн үүд нээгдэх бөгөөд
Нарийн нь мэдэхэд бэрхтэй учир бурханы тааллын орон болой хэмээжээ.

Иймээс шүтэн барилдахуй болон үйл хоёр болвоос үйлийн үрийн зүй тогтол мөн гэдгийг ухаарч аваад өдөр шөнө бүхнээ гурван үүднээс шинжиж чадсанаар муу заяаг хааж чадна. Харин эхнээсээ үйлийн үрийн ухааныг эс мэдэх эсвээс бага зэрэг ухаарах хэдий ч үл тоомсорлон хандваас зөвхөн муу заяаны үүдийг нээх болно шүү.

"Жамцо айлтгасан судар" –аас: "Лусын эзэн! Бодисадва нар нэг л номоор муу заянд очих буруу уналыг хаадаг билээ. Тэр нэг ном алин хэмээвээс энэ мэт буюу "Би гэдэг юусан билээ, өдөр шөнийг хэрхэн өнгөрөөнө вэ гэж санан буян ном болох зүйлийг тунгаадаг явдал буюу" хэмээн айлджээ.

Тийнхүү сэтгэлээ шинжигч дээдэс мэргэд бээр: "Үйлийн үрийг санах энэ үед ном сэтгэл хоёроо огт ижилсүүлж чадахгүй байна. Ийм чадал ухаан хомс болохоор бид яаж тонилох билээ. Үйлийн үрийн ухааныг сэтгэлдээ нийлүүлж чадаж уу, үгүй юу гэдгээ тунгааж бод. Бид өөрийн сэтгэлээ номтой ижилсүүлж үү, үгүй юү гэдгийг шинжихдээ үнэн сэтгэлээс үйлийн үрийг ухаарч мэргэжснээр нь дүгнэх буюу" хэмээжээ.

"Цоморлиг"-оос:

Хэн нэгэн нялхас өөрийнхөө нялх гэдгийг
Хэдий ухаарсан бол тэрээр энд мэргэн болой хэмээжээ.

Сэтгэл номтой нийлж үү гэтэл хүүрийг үүрэгч мэт ар араараа зөрөлдөж одсон бол номч, мэргэн, гэгээнтэн хэзээ ч болохгүй бөгөөд харин нялхсын адаг болох биз ээ.

"Цоморлиг"-оос:

Хэн нэг нялхас өөрийгөө мэргэн хэмээн сэтгэвээс
Хэзээд тэрээр нялхас хэмээн өгүүлэгдэх буюу.

Иймээс эхлээд номын утгыг өөрийнхөө дотор бодон тунгаах хэрэгтэй шүү. Бодава гэгээн бээр ч бурханы цадигийн энэ хэсгийг эш авч сэтгэлдээ тунгаах хэрэгтэй гэж таалжээ.

Судраас:

Огторгуй газар хоёр хоорондоо хол зайтай
Оёоргүй далайн хоёр эрэг хоорондоо хол зайтай
Өрнө дорнын хоёр уул хоорондоо хол зайтай
Эгэл дордын болон дээдийн ном хоёр хоорондоо хол зайтай

хэмээн эгэл бид болон ном хоёр тэдгээр үлгэр адил хоорондоо асар их хол зайтай болохыг өгүүлжээ. Энэхүү ганцхан шүлэг номыг Бодисадва Даваа (Чандра) бээр Сайн номт бярман Субасидаад мянган алтан зоос өргөж хүртсэн ном гэдэг. Додлүнба гэгээн бээр: "Хэрсүү ухаанаар шинжиж сурвал утасны дамар уруу газар өнхрөх адилаар холын ном сэтгэлд буух бий" хэмээжээ.

Тэр мэтийг санаж гэмт явдлаас буцах талаар
"Үнэнчийн бүлэг"-ээс:

Хаан та, амьтны амийг хороож бүү үйлд
Хамаг амьтан аминдаа хайртай байдаг шүү
Харин тиймээс хэн хүн урт наслахыг хүсвээс
Хамаг сэтгэлээс амь таслах санааг ч бүү бод

хэмээсэн мэтээр арван хар болон басхүү дээр номносон амлашгүй нүгэл талаар санах сэдэхийн төдий ч бодол төрүүлэлгүй боох сэтгэлийг бүгдээр шүтэх, дадуулж сурах, олон дахин үйлдэх шаардлагатай болой.

Тийнхүү гэмт явдлаас буцаж эс чадваас хүсээгүй байсан ч амсах хэрэгтэй болох бөгөөд хаашаа ч мултрахын аргагүй болно.

Тиймийн учир түр нэг жаргалтай мэт боловч үр боловсроод ирэхийн цагт нүдээр дүүрэн нулимс мэлтэгнэн хичнээн дургүй байсан ч эдлэх л болох үйлийг үйлдэхгүй л байваас зохистой. Харин боловсрохын цагт амгалан жаргал эдлүүлдэг тийм л үйлийг үйлдэх хэрэгтэй билээ.

"Цоморлиг"-оос:

Та бээр зовлонгоос айх бөгөөтөл
Та өөртөө зовлон тарихаас зовохгүй
Ил ч бай далд ч бай ялгалгүй
Хилэнцийн үйлийг бүү үйлд

Хэрвээ нүглийн үйлийг үйлдсэн буюу
Үйлдүүлэхээр оруулчихсан л бол та
Оргож босоод зугатаавч
Зовлонгоос гэтэлнэ гэж үгүй

Хаана ч байлаа үйлээр үл дийлдэх
Газар орон үгүй болой
Гэгээн завсарт ч үгүй, далай усанд ч байхгүй
Уул модны завсарт ч орших бус болой

Ухаан багатай нялхсууд
Өөрөө өөртөө дайсагнах
Алин урд нь гал болох
Аюулт нүглийн үйлийг туурвих

Юуг ч үйлдсэн энэлэн шаналан болох
Нүүр дүүрэн нулимс төрүүлэх
Тус тусын зовлонг боловсруулах
Тэдгээр үйлийг үл үйлдвээс сайн

Юуг ч үйлдсэн үл энэлэх, үл шаналах
Сэтгэл баясах басхүү амгалантай
Үрийг тус тус боловсруулах
Тэдгээр үйлийг бүтээвээс сайн

Өөрөө амгаланг хүсэх хэрнээ
Өөдгүй хилэнцийг үйлдвээс
Өнөөх нүгэл сайтар боловсроод
Үхэтхийн уйлах тамыг эдлэх буюу

Хилэнц нүгэл үйлдсэн тэр даруй шууд
Хутга мэсээр огтлуулж харагдахгүй ч гэсэн
Амьтан бүхний хилэнцийн үйл
Алсдаа боловсорч ил болох

Алин хэзээ тэдгээр тийн боловсорч
Аймшигт халуун зэргийг тус тус эдлэхээр
Амьтан хилэнцийн үйлээс болжээ гэж
Алс хойно ухаарах буюу

Төмрөөс төрсөн төмрийн зэв
Төмөр өөрийг нь идэхтэй адил
Өөрийн ухаангүй хийсэн
Өөрийнхөө үйлээр тамд одох буюу хэмээн айлджээ.

Хамлүнва бээр Пүчүнваад ийн өгүүлрүүн: "Буяны садан бээр зөвхөн үйлийн үрийг ухаарах л тун чухал шүү гэсэн" гээд "Одоо ч номнох, сонсох, бясалгах гэдэг ямар ч үнэ цэнэгүй болж дээ. Зөвхөн түүнийг л бодож байхад тийм хэцүү юм уу" гэхэд Пүчүнва бээр "Тийм, тийм" гэж айлдсан байдаг.

Долба гэгээн бээр: "Их шавь нар аа, Их сүр үзүүлэхийн хэрэг юун Үйлийн үр гэдэг тун нарийн шүү" хэмээсэн ба Пүчүнва гэгээн бээр "Өтөл өвгөн би "Үлгэрийн далай л шагайж сууна" хэмээн айлддаг байжээ.

Мөн Шарава гэгээн бээр: "Ямар ч зовлон муу зүйл гарлаа гэсэн аль нэг муу тал юм уу болон өөр шинэ шалтаг хайж тохоохыг бодолгүй "энэ үйлийг хийсэн учраас энд төрлөө, ийм боллоо гэж бодохыг бурхан багш айлдсан бөлгөө" хэмээн айлдсан буй.

б) Тусгайлан дөрвөн хүчээр арилгах ёсон [47]

Тийнхүү гэм бурууг халдаахгүйн төлөө шамдах хэдий ч анхаарал сэрэмжгүй болон олон нисваанисын эрхээр гэм алдаа гарахад үл тоомсорлон орхиж болохгүй. Бурханы айлдсан жич заслын арганаа хичээх хэрэгтэй. Тэрхүү уналыг жич засахдаа гурван санваар тус тусаас айлдсан ёсоор үйлдэж болно. Хилэнцийг дөрвөн хүчний үүднээс засаж арилгана.

"Дөрвөн номыг үзүүлсэн судар"-аас: "Жамба аа, Бодисадва, Их бодисадва нар дөрвөн хүч төгөлдөр болвоос үйлдсэн болон хураасан нүгэл хилэнцийг хүлэн дарж чадна. Ямар дөрвөн зүйл хэмээвээс, энэ мэтээр тийн сөхөөн гаргагч хотол явдал, өрөндөгийн хотол явдал, гэмээс буцахуй, шүтээний хүч болой" хэмээжээ. Үйлдээд хураачихсан үйлийг амсах нь магадтай тул түүнийг сүрээр дарж чадваас амсах албагүйг хэлээд яах вэ.

/1/ Түүнээ анхдугаар хүч: Тэргүүлшгүй цагаас нүгэл үйлдсээр ирсэндээ олонтаа гэмших явдал бөлгөө. Ийм бодол төрүүлэхдээ тийн боловсрол тэргүүтэн гурван үрийн үүдэх ёсыг бясалгах хэрэгтэй. Гарын авлага болгож *"Алтан гэрэл судрын наминчлахуй"* болон *"Гучин таван бурханы үүднээс наминчлахуй"* хоёроор үйлдэж болно.

/2/ Хоёрдугаар хүчнээ зургаан зүйл:

а) Гүн судрын аймгийг шүтэх. Чанад хүрэхүй (Барамид) тэргүүтэн судрын үгийг авах, барих, унших тэргүүтэн мөн.

б) Хоосон чанарт сүслэх. Би үгүй болон тунгалаг гэрлийн мөн чанарыг ухах, анхнаасаа арилсан чанарт зэрэгт сэтгэл итгэмжлэх болой.

в) Урин тоолох. "Зуун үсэгт" (егжа) тэргүүтэн ялгамжаатай тогтоол тарни тэргүүтнийг зан үйлийн ёсоор урин тоолох болой.

"Бүнсэн бээр айлтгасан судар"-аас:

Хаврын ойд үсэрсэн галын цог
Харахын зуургүй хамаг ойг түймэрдэх мэт
Шагшаавадын салхиар урин тоолохуйн галыг ноцоож
Их хичээнгүйн гал дөлөөр хилэнцийг шатаах

Цаст уулнаа нарны гэрэл тусахуй яа
Цас мөс тэсэлгүй энэлэн хайлдаг шиг
Шагшаавадын наран гэрлийн урин тоолохуй бээр
Шаналж энэлэн хилэнцийн цас мөс барагдах буюу

Түнэр харанхуйн дотор зул барин асаахад
Тас харанхуй бүгдийг арилган цэлмээх адил
Олон мянган жил хураасан хилэнцийн харанхуйг
Урин тоолохуйн зулаар түргэнээ арилган үйлдэх хэмээн айлджээ.

Чингэхдээ нүгэл арилсан шинж гартал тоолж үйлдээрэй. Зүүдэнд муу идээгээр огих, тараг сүү уух, түүгээр огиулах, нар сар үзэгдэх, огторгуйгаар зорчих, гал бадрах, том үхэр болон хар хүн тэргүүтнийг дийлэх, гэлэн, гэлэнмаа, хувраг тэргүүтэн үзэгдэх, сүү гарах, мод, заан, сүргийн манлай, уул, арслант ширээ, сайхан байшин өөд авирах, ном сонсох зэргийг зүүдлэнэ гэж *"Шаардагчийн тогтоол"*-оос айлджээ.

г/ Лагшин дүрийг шүтэх. Бурханд сүсэглэн лагшин дүрийг бүтээх болой.

д/ Тахил өргөх. Бурхан болоод түүний суврага тэргүүтнийг элдэв зүйлээр тахих болой.

е/ Нэр алдар шүтэх. Бурхан болон их бодисадва нарын нэр алдрыг сонсож дуудах болой. Эдгээр нь *"Суртгаалын хураангуй"* -гаас айлдснаар бөгөөд бас бусад олон буй.

/3/ Гуравдугаар хүч:

Арван хар нүглийг үнэхээр боох явдал болой. Ингэснээр амь таслах тэргүүтний үүднээс гурван үүдний үйл, нисваанис, номын түйтгэр болж үйлдсэн ба үйлдүүлсэн, даган баяссан зэрэг урьд үйлдсэн бүгдийг дарна хэмээн *"Наран зүрхэн"*-ээс айлджээ. Сэтгэлийн мухраас боох санаагүй наминчлах төдий болчихно гэж болгоон хойшдоо ч боох буюу хэмээн *"Винайн агуу их тайлбар"*-аас номножээ.

Тиймээс хойшид ч үл үйлдэх хэмээх боомтлох сэтгэл маш чухал бөгөөд тийм бодол төрөхөд анхдугаар хүчнээс хамаарна.

/4/ Авралыг одуулах хийгээд бодь сэтгэлийг бясалгах тэргүүтэн болой.

Ер нь анхлан суралцагч нарт зориулж хэрхэн нүгэл хилэнцээ арилгах олон аргыг бурхан айлдсан буй. Гэхдээ дөрвөн хүч бүрэн бүрдсэн цагт төгс төгөлдөр ерөндөг болдог ажгуу.

Нүгэл арилах ёсон. Муу заяаны асар их зовлонг эдлэх байсан үйлийн үндсүүд багавтар зовлон эдлэх үндэс болж хувирах буюу муу заянд төрөх хэдий ч түүний зовлонг үл амсах ба эсвэл энэ насан дээр толгойн өвчин зэргээр арилах зэрэг болой. Мөн удаан хугацаанд эдлэх байсан үйлийн хугацаа нь богиносох юм уу ерөөс амсахгүй өнгөрөх ч байна. Гэхдээ эдгээр нь гэмээ арилгагч хүний хүчин чадлын их, багаас, ерөндөгийн дөрвөн хүч төгс төгөлдөр болсон, эс болсноос, тэдгээр баттай, батгүй болсноос, хэр удаан богино хугацаанд зэргээс хамаардаг учраас заавал бүгдээр арилна гэж үзэх албагүй шүү.

Судрын аймгууд болон Винайгаас: "Зуун галав болсон ч, Үйл барагдахгүй" гэж айлдсан байдаг нь ерөндөг дөрвөн хүчийг төгс бүрдүүлээгүй нөхцөлд тийн болохыг болгоожээ. Харин дээр үзүүлсэн

адилаар ерөндөг дөрвөн хүчнээ суралцваас амсах ёстой байсан үйл ч арилах учиртайг номножээ.

"Найман мянгатын их тайлбар"-аас: " Энэ мэтээр ерөндөгийн зүгтэй нөхөрлөх тусам хомсдох багасах жамтай тул хүчин чадал төгөлдөр ерөндөгөөр тэр бүгд огоот барагдах буюу. Үлгэрлэвээс хиртсэн алттай адил. Дээдийн номын түйтгэр тэр бүгдээр ч дээр номносон адилаар арилах жамтай учраас хөөргөн сэтгэлийн уналын хамаг орон бүгдийг арилгах болно.

Гэхдээ "Зуун галав болсон ч үйл..." хэмээснийг ерөндөгийн зүгийг бясалгаагүй нөхцөлд гэсэн утгаар ухаарах хэрэгтэй. Эс чингэвээс олон эш судар, учир шалтгаан лугаа харшилдана. "Магадтай амсах" гэсэн нь энэхүү утгаар айлджээ.

"Эс амсах" хэмээсэн нь басхүү ерөндөгийн зүгийг бясалгаагүй нөхцөлд ч хаая гарах үр дагаваруудыг багтааж мэдээрэй" хэмээжээ. Тэр мэтээр наминчлах боомтлох зэргээр тийн боловсролын үр гарах чадлыг доройтуулсан нөхцөлд бусад шалтгаан лугаа учирсан ч тийн боловсрох үр төрөхгүй. Тэрчлэн буруу үзэл төрөх болоод уураар буян дарагдах тэргүүтэнд ч адил болохыг айлджээ.

"Учир шалтгааны цог"-оос: "Нэгэн цагт буян байсан ч буруу үзэл, хорлох сэтгэлээс болж доройтох юм уу, нүгэл боловч муушаах, боомтлох, наминчлах зэргийн ерөндөгөөр хүч нь сулрах зэрэг тохиолдол нөхцөл тохироо бүрдэх шаардлагатай.

Гэхдээ буян, нүглийн хөрөнгө чадал барагдсан үед хаанаас ямар үр гарах билээ. Харин цаг хугацаа өөрчлөгдсөн ч нөхцөл бүрдээгүй үед яав ч язгуураас арилна гэж үгүй буюу. "Дээдийн номыг баригч тэрээр амсах ёстой нүглээ энэ насан дээр амсах болой" хэмээжээ.

"Муу заяанд хүргэх үйлүүд нь энэ насанд толгой өвдөх төдийгээр" хэмээн Судраас айлдсан буй. "Хэрвээ толгой өвдөх төдий зовлон байгаа бол язгуураас арилсан гэж хэрхэн үзэх вэ хэмээвээс, нүглийн үйлийн хамгийн төгс үр болсон тамын зовлонг амсаж эдлэх байснаа харин тэр зовлонгоос хумсын төдий ч амсахааргүй болж чадаж байгаа энэ чинь язгуураас арилсан биш гэж үү. Энэ насанд толгой өвдөх төдийгөөр дахиад огт үр гарахгүй байдалд хүрснийг юу гэж үзнэм" хэмээжээ.

Нисваанисын хөрөнгийг дарах ерөндөгийг хараахан олоогүй ч харшлах шалтгаанаар сулруулах нөхцөл бүрдсэнээр үр дагаварыг

гаргахгүй явдал гадаад дотоодын олон үзэгдэл юмс дээр тохиолдоно. Мөн түүнтэй адил их буян хураахаар хичээх үед ч буяныг дарах шалтгаан болсон уур хилэн зэргээс эс сэрэмжлэвээс дээрхийн адил болно. Тиймээс сэрэмжлэн нүглийн жич засалд хичээж шамдах хэрэгтэй.

"Маш хүнд нүгэл байсан ч арилгахаар байнга шамдаж чадсан бол тийн боловсролын үрээс бусад нөхцөлд" хэмээсэн нь ямар утгатай айлдал вэ гэвээс, Харалган төрөх зэргийн тийн боловсролын үр нэгэнт боловсорсон цагт одоогийн ярьж байгаа ерөндөгөөр арилгахад бэрхтэй. Тийн боловсролын үр боловсроогүй буюу үндэс шалтгааны үед буцаахад хялбар болохыг болгоон тийнхүү номносон учраас буруугүй болно.

"Учир шалтгааны цог"-оос: "Хэрвээ үнэхээр нүгэлээ арилгаж болдог юм бол юунд үйлийн тийн боловсролын үрээс бусад нөхцөлд хэмээсэн юм бэ гэвээс харалган, өрөөсөн нүдтэй, тахир, доголон, хэлгий, дүлий зэргийн ахуй байдлыг бий болгох үндэс болон тийм үр дагаварыг эдлэгч этгээдийг болгоон тийн айлджээ. Тийм учраас нэгэнт ач үр боловсорчихсан үеийн мөн чанарт оршсон үйлийг төгс арилгах чадал байхгүй. Харин үндэс шалтгааны үе буюу анх сэтгэлд илт хураагдах үед ялгавартай өөр бодол санаа олж авснаар төгс арилгаж болно.

Сорпрэн (Ангулимала), Мажида (Ажтасатру), Суга (Свака), Нянанмэд (Ашока) зэрэг эцгийгээ хөнөөгсдийг жишээнд үзүүлсэн болой. Чингэвэл юунд Мажида болон эхийгээ хөнөөгсдөд буяны бодол санаа бусад нэгэн төрсөн байтал яагаад үйлээ баралгүй тамд төрөө вэ хэмээвээс, Тэдэнд өөрсдийн хийсэн үйлийн үрдээ итгэх сэтгэл төрүүлэхийн тулд аюус там тэргүүтнийг үзүүлсэн хэрэг ээ. Үйлийн үлдэгдлээ арилгаагүй байсан биш ээ. Торго нэхэх бул чулуу нэг дээш гарч, нэг доош бууж ээлжлэх мэт тэнд нэг төрөөд буцаад гарсан болой. Тэд тамын галын цог дөлийг ч мэдрээгүй гэдэг. Ийм болохоор нүглийг язгуураас хөөж арилгаж болдог. Бас үйлийн үр үргэлжилсээр байгааг илтгэх буюу" хэмээжээ.

Зарим нэг бодгаль хүмүүсийн ялгамжаа байдгаас болж заавал тийн байх ёсгүй аж. Хаан Баву бээр Бодисадва Мэдог Дазэйг егүүтгэсэндээ гэмшиж суврага бүтээж агуу их тахил өргөж өдөрт гурвантаа нүглээ наминчлан ерэн таван сая жил ёс журмыг үнэнчээр сахисан боловч үхээд тамд төрсөн гэдэг.

Чингээд хорин жива галвын турш нүдээ тэс цохиулах зэргийн зовлонг хэмжээлшгүй ихээр эдэлсэн" хэмээн *"Бясалгалын хаан судар"*-аас айлджээ. Хэдий тийн боловч наминчлахгүй байж болохгүй шүү. Эс наминчлаваас түүнээс ч илүү их, өнө удаан зовлон эдлэх хэрэгтэй болох билээ. Ер наминчилах боомтлох зэргээр бүгдийг арилган ариусгаж болох хэдий ч анхнаасаа алдаа эндэлгүй ариун байлгах ба наминчлаад арилгах хоёрын хооронд их ялгаа бий.

"Бодисадвын газар"-аас: "Язгуурын унал гарахад бодисадвын санваар авч дахин засаж болох хэдий ч энэ насан дээр анхдугаар газрын эрдэм олох нь хойшлоно" гэж айлджээ. *"Тийн утсыг хураагч судар"*-аас: "Ялж төгөлдөр нөгчихсөн өө! Хэрвээ заримууд муу нөхрийн эрхээр номыг тэвчих үйл энэ адилыг үйлдсэн бол хэрхэх вэ. Ялж төгөлдөр нөгчихсөн өө! Тэр цагт тэрээр яаж гэтлэх вэ хэмээн айлтгав. Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бээр Залуу Манзушир (Зөөлөн эгшигт) дор ийн хэмээн зарлиг болвой. Манзушир ээ, Долоон жилийн турш өдөр бүр гурвантаа гэм буруугаа хүлээж наминчласны дараа арилах болно.

Түүнээс цааш хамгийн багаар бодоход арван галвын дараа тэсвэрийн эрдмийг олох болой" хэмээн нүгэл арилсан хэдий ч тэсвэрийн эрдэм олоход хичнээн түргэндээ гэхэд арван галав хэрэгтэй" гэж айлджээ.

Хамаг нүглээ барна гэдэг сэтгэлд зохисгүй муу үр дагавар гарах байсныг арилгаж байгаа хэрэг. Мөрийн эрдэм онол төрөх явдал машид холдох учраас анхнаасаа халдаахгүйн төлөө шамдаж үйлдээрэй.

Тийм учраас хутагтан нараас "Амь насны төлөө ч байлаа өчүүхэн төдий нүгэлд мэдсээр байж бүү оропун" хэмээн айлдсан буй. Хэрвээ наминчлаад арилгах болон анхнаасаа ариун сахих хоёрын хооронд ялгаа байхгүй байсан бол ингэж айлтгахын хэрэг юун билээ. Ертөнцөд ч ийм байдал үзэгдэнэ. Хөл гараа гэмтээж бэртээхэд жич засаж болох хэдий ч анхнаасаа гэмтээхгүй байхтай адилгүй билээ.

Ингээд хичээх талаар "Цоморлиг"-оос:

Нүгэл үйлдэхээс буяныг үл үйлдэгч
Номтой эсэргэлдэн ном бусыг эдлэгч хүмүүн,
Нүглийн үйлт амьтан үхлийн аюулд нэрвэгдэх бөгөөд
Муу хөлөг онгоц их далайд живэх адил

Буяныг туурвин нүглийг үл үйлдэх
Дээдсийн номын ёсоор явагч нар
Хэзээд үхлийн аюулаас үл айх бөгөөд
Сайн хөлөг онгоц далайн чанадад хүрдэгтэй адил

хэмээн айлдсан мэт түрүүчийг үл үйлдэн сүүлчийг номносон дагуу үйлдээрэй. Мөн зөв зүйтэй үг өгүүлэвч сэрэмжгүй хандваас хэрэг бага гарна. Ном багатайгаас мэдэхгүй байвч алин мэдсэн зүйл дээрээ ч авч орхихыг бүтээвээс их хэрэг бүтнэ.

"Цоморлиг"-оос:

Хэдий зөв зүйтэй олныг өгүүлэвч
Сэрэмжгүй аваас хүмүүс дээрх адил үйлдэж чадахгүй
Үлгэрлэвээс малчин хүн бусдын малыг тоолох адил
Тэд буянтны хувийг үл олох буюу

Хэдий зөв зохистой бага зүйл ярих ч
Номын ёсоор номыг үйлдэх хийгээд
Шунал урин мунхагаа тэвчигч тэдгээр
Буянтны хувийг олсон болой

Аяга тахимлагууд сэрэмжтэй явахад баярлах ба
Сэрэмжгүй явахаас айхын учир
Өөрийгөө муу заяанаас татагч агаад
Шавраас бусдыг татагч их заан адил

Аяга тахимлагууд явахад баярлах ба
Сэрэмжгүй явахад айхын учир
Салхинд хийсэх модны навч адил
Саар нүгэл бүхнийг сэгсэрч орхих хэмээжээ.

Мөн *"Садангийн захидал"*-аас:

Хэрвээ өндөр язгуур, бурхан хутгийг хүсвээс
Үнэн үзлийг судлан дадуулж зохиогтун
Хэн нэгэн буруу үзлийг хэдий сайн сурсан ч бай
Хэмжээлшгүй буруу үр дагавар боловсрох буюу

хэмээсэн мэтээр шүтэн барилдаж гарсан хоёр үйлийн үрийг ёсчлон заасан

энэхүү үзэл нь хамаг хөлгөн болон төрөлхтөн бүгдийн хэргийг бүтээх заавал байх үндэс билээ. Дээр номносноо суурилан *"Дурдахуйг шадар агуулахуй"*, *"Цэцэн тэнэгийн судар"*, *"Зуун үйл"*, *"Зуун домог"*, *"Винайн эшийн дамжлага яриа"* зэрэг болон бусад эрхэм зарлигуудаас үзэж бат зөв магадлалыг баттай сайнаар олж авч гол утгыг бариарай.

Б. Тэрхүү бага төрөлхтний санаа бодол төрөх хэмжээ

Урьд нь энэ ертөнцийг завсаргүй чухалчлах санаа бодолтой байлаа. Хойд насаа чухалчлах үгийг даган ухаарах төдий болсноор тэр бодол чинь өөрчлөгдөж хойд насаа голдуу чухалчлах болж ирэх вий. Энэ насаа дашрамд бодно. Гэвч цааш баттай болгох шаардлагатай тул тийм бодол төрсөн хэдий ч шамдаж суралцаарай

В.Тэдгээрийн талаарх буруу сэжгийг буцаах

Эрхэм зарлигаас хорвоогийн хотол чуулган бүхнээс сэтгэлээ буцаах хэрэгтэй гэж айлдсанаа эндүүрсэн нэгэн бээр "Бие, төгс эдлэл тэргүүтэн хотол чуулсан өндөр язгуур нь хорвоо учраас түүнийг чухалчлах нь зохисгүй болой" хэмээнэ. Чухалчлах зүйлд чинь орон үесийн болон алс хэтийн чухалчлах зүйл гэж хоёр буй. Тэдгээрээс хорвоогийн бие тэргүүтэн хотол чуулганыг тонилохуйг хүсэгч хэн ч орон үест чухалчлах ёстой шүү.

Тэрхүү бие шүтээнийг дамжин байж алсдаа тонилохуйн хутгаа олдог жамтай. Бие, төгс эдлэл, нөхөр сэлтийн хотол чуулганы өндөр язгуур тэр бүгдээр хорвоод (зовлонд) хураагдах бус аа. Бие тэргүүтэн хотол чуулж төгс боловсроод ирэхээр дүрст лагшин болж бусад нь түүний оронгийн хүч чадал, түүний нөхөр сэлт болдог билээ.

Тэдгээрийг болгоож "Судрын аймгийн чимэг"- ээс

Төгс эдлэл болон бие хотол чуулган,
Нөхөр хотол чуулганы өндөр язгуур

хэмээн эхний дөрвөн барамидаар өндөр язгуурыг олохыг айлдсан байна. Мөн олон номоос тэдгээрээр бурханы дүрст лагшин бүтдэгийг айлджээ. Тиймээс хамгийг болгоогчийн хутгийг бүтээгч нар ёс суртахуун, өглөг, тэсвэр тэргүүтэн эрдмийг маш олонтоо эрхэм сайнаар өнө үргэлжид бүтээх хэрэгтэй тул тэдгээрийн үндэс болсон өндөр язгуурыг эрхэм сайнаар

чухалчилдаг бөлгөө. Эцэстээ нирваан хутгийг бүтээх талаар

"Бодичаряаватара"-гаас:

Хүмүүний онгоцыг шүтэн явсаар
Зовлонгийн их далайгаас гэтлэх буюу

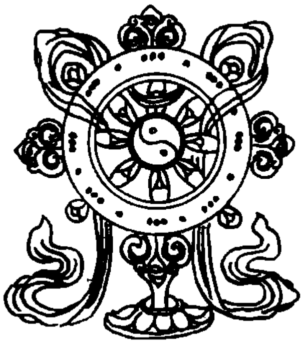
хэмээн айлдсан мэтээр хүмүүний шүтээнээс эхлэх сайн заяаг шүтэн дамжсаар зовлонгийн далайгаас гэтлэн хамгийг болгоогчийн хутагт хүрэх хэрэгтэй билээ. Чингэхдээ олон төрөл дамжих шаардлагатай. Тэрхүү бие шүтээнийг бүтээх дээд үндэс ёс суртахуун болвоос мөрийн язгуур болой.

Сайн заяаны бие хэдий ч бэлэг чанар огоот төгс бус болоод эрдэм ганц нэг байснаар мөрийг бүтээж болох боловч газрын ахицаа гарахгүй тул огоот төгс болгох хэрэгтэй. Тийм болохоор "буяны ёстон" тэргүүтэн суртгаалын суурь огоот төгс бус тэргүүтнийг сахихаар зогсохгүй "аяга тахимлаг" тэргүүтэн огоот төгс суртгаалын суурь тэргүүтнийг сахихаар шамдах хэрэгтэй.

Заримууд сахил сахиснаар сайн заяанд хүрэхэд нэг өдрийн сахилаар олчих тул бэрх хэцүү бас хэрэг багатай аяга тахимлагийн сахилаар юу хийх гэж хэлнэ. Мөн заримууд тус тус гэтлэх санваарын хэрэг нь дайснаа дарсны үрийг олохын төлөө болохоор аяга тахимлагийн санваарыг хорин нас хүртэл өгдөггүй буюу.

Уваш сахилтны шүтээн дээр ч дайснаа дарсны үрийг олж болно гэж эл шүтээнийг сайшаасан тул бэрх хэцүү хэрэг багатай аяга тахимлагаар юу хийх хэмээнэ. Ийн өгүүлэгч нар болвоос дээдийн номын аньсыг ухааргүй хүний дэмий чалчаа үг гэж мэдээрэй. Бага санваар дээр суурь хийж дээшхи их санвааруудыг хүртэж суртгаалын суурийг огоот төгс сахиж бүтээгээрэй.

Бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэрэгт ухаанаа судлахуйг номновой.



(II) ДУНД ТӨРӨЛХТӨН ЛҮГЭЭ НИЙТИЙН МӨР

Эрхэм ариун дээд богд их нигүүлсэхүй төгөлдөр та бүхнээ бишрэн мөргөмү. Тийнхүү үхэхийг дурдан санаж улмаар муу заянд унах жамыг бодсоноор энэ ертөнцөөс ухаанаа буцаан хойд насаа чухалчлах санаа төрж ирнэ. Чингээд нийтийн авралыг одуулах ёс болон хар цагаан үйлийн үрийг ухаарахын үүднээс нүглийг тэвчиж буяныг бүтээн шамдсанаар сайн заяаны хутгийг олж болно. Гэсэн хэдий ч энэ үест энэ төдийгээр хязгаарлаж болохгүй.

Бага төрөлхтний нийтийн ухааныг төрүүлээд дараагаар нь дунд төрөлхтний нийтийн ухаан болох зовлонт хорвоод шунах сэтгэлээ буцааж түүнээ шүтэн тонилохуйн ухааныг бясалгана. Тийм ухаанд хүрч байж эрхэм бодь сэтгэл төрөх буюу. Тиймээс их төрөлхтнөө хөтлөх дунд төрөлхтний мөрийг судлах хэрэг гарч ирнэ. Энэ мэтээр тэнгэр хүмүүний хутгийг олж болох ч хуран үйлдэх зовлонгоос үл хэтрэх ба түүнийг үнэхээр бүтсэн жаргал гэж баригч буруу үзлээр тийн болохоос бус үнэн жаргал байхгүй билээ. Харин буцаад муу заяандаа унадаг учраас эцэстээ таагүй нэгэн буюу. Үлгэрлэвээс даруй хадан халил руу унах гэж яваа нэгэн бээр ирмэг дээр түр амсхийх лүгээ адил болохыг *"Бодичарияаватара"*-д:

Амгалант заянд дахин дахин төрж
Амгалан жаргалыг олонтаа эдлэх хэдий ч
Өнгөрч үхсний дараа муу заяаны зовлон
Өнө удаан барагдашгүй болсноо унах хэмээжээ.

"Шавийн захидал"-д ч:

Алин хэн орчлонгийн хүрднээ мөнхөд эргэлдэн
Ашид дотор оршин амсхийж яваагаа жаргал гэж сэтгэх
Тийнхүү өөрийн эрхгүй магадтай зэрэгчлэн олон дахин
Тэнцсэн тэнцээгүй төрөл бүхнээ тэнэн явах хэмээн айлджээ.

Иймээс сайн муу заяанаас ялгалгүй адилхан уйдах ёстой.

"Дөрвөн зуут"-д:

Мэргэд нарт өдөр сайн заяа байлаа ч
Там адилын аюултай санагдах
Хаана хэзээ боловч тэднээ
Хорвоогоос айхгүй суух нь ховор хэмээсэн ба

"Их эрдмийн хураангуй"-д: "Шунасан сэтгэлтэнгүүд хорвоод үргэлж эргэлдэх" хэмээжээ.

"Шавийн захидал"-аас ч:

Хэзээ ямагт амгалантай гэдэг бодол амьтан бүхнээ төрснөөр
Тэр мэт тэр төдийгөөр мунхагийн харанхуй улам зузаарах
Хэзээ ямагт зовлонтой гэдэг ухаан амьтан бүхнээ төрснөөр
Тэр мэт тэр төдийгөөр мунхагийн харанхуй улам нимгэрэх

Хэзээ ямагт жаргалтай хэмээн улам их бясалгах тусам
Тэр адилаар шуналын гал улам бадрах
Хэзээ ямагт зовлонтой хэмээн улам их бясалгах тусам
Тэр адилаар шуналын гал машид сүүмийх болмой

хэмээн тэргүүлшгүй цагаас хорвоогийн хотол чуулган бүхнийг амгалантай хэмээн сэтгэж жаргалтай хэмээн хөөрцөглөж дадсан бодлынхоо эрөндөг болгож зовлонтой, бас жаргалгүй хэмээн тунгааж бясалгаваас тэдгээр буруу бодол буцна.

Эс бясалгаваас мунхаг болон, шунал арвижин зовлонгийн хүрднээ эргэлдэх хэмээн айлдсан тул хорвоогийн гэм эргүүг бясалгах ухаан маш чухал бөлгөө.

Дунд төрөлхтний нийтийн мөрийн зэрэгт оюунаа судлахад дөрвөн зүйл:

А. Сэтгэлийг бодитой судлах
Б. Судлах бодол төрөх хэмжээ
В. Алжаас буруу бодлыг буцаах
Г. Нирваан (тонилохуй) хүрэх мөрийн мөн чанарыг үзүүлэх болой.

Эдгээрээс:

А. Сэтгэлийг бодитой судлахад хоёр

1. Нирвааныг чухалчлах ухааныг танин барих
2. Түүнийг төрүүлэх арга замын үүднээс санах болой.

1. Нирвааныг чухалчлах ухааныг танин барих

Тонилохуй хутаг (нирваан) бол хүлээснээс гэтэлсэн эрдэм бөлгөө. Үйл, нисваанис хоёр орчлонд хүлэгч буюу. Тэр хоёрын эрхээр Хүсэлт ертөнц тэргүүтэн гурван ертөнцөд төрнө. Мөн амьтны язгуураар бол тэнгэр тэргүүтэн тав буюу зургаан төрөлд төрнө. Төрөх орны үүднээс умайд төрөх зэрэг дөрвөн зүйлээр төрөл авдаг билээ.

Тийнхүү төрөл авч яваа маань хүлэгдэж буй хэрэг болой. Үүнээс гарах нь тонилохуй болой. Тийм хутагийг олох хүсэл эгээрлийг тонилохуйг буюу нирвааныг чухалчлагч ухаан хэмээнэ. Үйл нисваанисаас үүдсэн бүхэн төрөх ба дараа нь түрдэж үгүй болж байгаагаар нь тонилолоо гэж хэлж байгаа бус. Чингэвээс төрөх юмс хоёрдахь агшиндаа түрдэх учраас ерөндгийг бясалгах зэрэг шалтгаан нөхцлөөс харгалзалгүй ямар ч хичээл шамдалгүйгээр бүгдээрээ тонилох гэм гарахад хүрнэ. Иймээс ерөндөг шүтэхгүй бол цааш цаашдаа дахин дахин төрөл авахад хүрнэ. Харин ерөндөг шүтсэний хүчээр төрөл авахаас буцдаг болой.

2. Түүнийг төрүүлэх арга зам.

Үлгэрлэвээс цангахын зовлон амсахгүй гэсэн хүсэл төрүүлэхэд цангах энэлгээг огт үл хүсэх байдал гарч ирэх эсэхээс хамаардаг. Үүнтэй адил чухал авсан цогцосын зовлонг амарлиулах нирвааныг олох хүслийг төрүүлэхэд ч уг цогцосынхоо зовлонгийн мөн чанарт гэм бурууг таньж мэдэхээс хамаарна. Иймээс орчлонгийн гэм бурууг бясалган түүнээс гарах ухаан эс төрөх хүртэл тэрхүү зовлонг амарлиулах нирваан хутгийг олох хүсэл үл төрнө. *"Дөрвөн зуут"*-д:

Алин түүнээ уйсах бодол эс төрвөөс
Амарлиулах бишрэл хаанаас ирэх вэ
Өөрийн гэрт байгаа шиг шунах аваас
Эндээс гарч явахад бэрхтэй буюу хэмээжээ.

Тиймээс нирвааныг чухалчлах арга замд:

а. Зовлон хийгээд Бүхэн гарахуйн (Зовлонгийн үндэс) үүднээс санах болон [48]

б. Арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс санах хоёр [49]

а. Зовлон хийгээд Бүхэн гарахуйн үүднээс санах

1) "Зовлонгийн үнэн" буюу орчлонгийн гэм эргүүг санах
2) "Бүхэн гарахуйн үнэн" буюу орчлонд эргэлдэхийн зэргийг санах

1) Зовлонгийн үнэн буюу орчлонгийн гэм эргүүг санах

а) Зовлонгийн үнэнийг дөрвөн үнэний эхэнд айлдсан хэргийг үзүүлэх
б) Зовлонг бодитой бясалгах болой.

а) Зовлонгийн үнэнийг дөрвөн үнэний эхэнд айлдсан хэргийг үзүүлэх:

Бүхэн гарахуй үнэн бол үндэс шалтгаан юм. Зовлонгийн үнэн бол түүнээс үүдсэн үр болой. Тиймээс бүхэн гарахуй нь эхэлж гараад хойноос зовлон гарах учиртай. Гэтэл юунд Бурхан бээр тэрхүү утгатай үл нийлүүлэн "Аяга тахимлаг нар аа, Энэхүү зовлон хутагтын үнэн болой. Энэхүү бүхэн гарахуй хутагтын үнэн болой" хэмээн айлдав хэмээвээс. Бурхан ийн учир шалтгааны эрэмбэ зэргээс буцаан айлдсан нь анхааран бясалгахын ач тустай учраас гэм байхгүй ээ. Учир нь эхлээд шавь нарт орчлонгоос магад тонилох санаа эндүүрэггүй нэг төрөхгүй бол үндэс шалтгаан юуг таслаж тонилохуйн мөрд хэрхэн орох билээ. Тийм л учраас шавь нар эхнээсээ мунхагийн харанхуйд хөлхөгдөн зовлонт орчлонгийн хотол чуулганыг жаргалтай мэтээр барих чанх буруу үзэлд хуургагдах ажгуу.

"Дөрвөн зуут"-д:

Энэхүү зовлонгийн далайд
Эцэс хязгаар хэзээ ч үгүй
Энэ л газар нялхас живэх хэрнээ
Эвэршээж юунд үл айх хэмээн айлдсан мэт

Иймээс "Энэ орчлон үнэнхүү жаргалтай бус зовлонтой болой" хэмээн зовлонгийн олон байдлыг айлдаж уйтгар төрүүлэхийн тухайд "зовлонгийн үнэнийг" анх түрүүн айлджээ. Цаашлаад зовлонгийн далайд унаснаа мэдээд ирэхээр түүнээс тонилсу гэх бодол төрнө. Тийм бодол бий

болсноор зовлонгоо хариулах хэрэгтэй гэх бодол төрнө. Чингэхдээ уг шалтгааныг буцаахгүй бол бүтэхгүй гэдгийг мэдэж авна. Улмаар уг шалтгаан юун хэмээж бүхэн гарахуйн үнэнийг мэдэх шаардлага гарч ирдэг. Иймээс түүний дараагаар "бүхэн гарахуйн үнэнийг" айлджээ.

Чингээд орчлонгийн зовлон гэдэг цувиралт үйлээс үүдэх, үйл өөрөө нисваанисаас үүдэх, нисваанисын үндэс "би-д барих" үзлээс үүдэх зэрэг бүхэн гарахуйн үнэнийг таньж мэднэ. Ийн мэдээд "би-д барих" үзлийг буцаах хэрэгтэй гэдгийг ухаж "хорихуйн үнэнийг" илт олохоор сэтгэлээр тангараглахад хүрдэг учраас "хорихуйн үнэнийг" үүний дараа айлдсан бөлгөө.

"Зовлонгийн үнэнийг үзүүлснээр тонилохуйг хүсэх санаа төрөх учир зовлонгийн үнэний дараа хорихуйн үнэнийг заах хэрэгтэй бус уу" хэмээвээс, ийн номноход гэм байхгүй. Тэр цагт зовлон амарлиулах нирваан хутгийг олно гэх нирвааныг хүсэх сэтгэл байх хэдий ч зовлонгийн үндсээ таньж мэдээгүй, тэрхүү үндсээ буцааж чадна гэж ухаагүй зэргийн улмаас хорихуйн хутгийг илт болгосугай хэмээн нирвааныг зорилгоо болгож тавиагүй байдаг.

Тийнхүү нирваан хутгийг илт болгосугай хэмээх зорилго тавиад ирэхээр түүнд хүрэх зам мөр юу болохыг үзүүлсэн "мөрийн үнээ" орох учраас сүүлд нь "мөрийн үнэнийг" айлдсан болой.

"*Дээд дамжлага*"-д:

Өвчнөө мэдэж, өвчний угаа тэвчих,
Эрүүл энхийг хүсэж, эмч эмийг шүтэх адилаар
Зовлон ба үндэс шалтгаан, түүнийг хорихуй, түүнд хүрэх зам мөрийг
Мэдэж, тэвчиж, зорьж бас бүтээж үйлдсүгэй хэмээн айлджээ.

Ийнхүү дөрвөн үнэний талаар их, бага хөлгөн бүхэнд олонтоо айлдсан байна. Бурхан бээр, зовлонд учрах хийгээд түүнээс буцах увдис сэлтийг үүнд товчоолон айлдсан учраас тонилохуйн хутгийг бүтээхэд тун чухал болой. Анхааран бясалгахын хувьд хорьж боох зүйл ихтэй ч энэхүү зэргээр шавийг хөтлөх хэрэгтэй. Зовлон үнэн болохыг мэдээд орчлонгоос лавтай шуналаа буцааж эс чадваас, нирвааныг олох хүсэл чинь үг төдий болж хоцроно. Тиймээс юу үйлдсэн бүгдээр нисваанис болж одно. Бүхэн гарахуйг санахын үүднээс орчлонгийн үндэс болсон үйл нисваанисыг сайтар эс мэдвээс "байгаа харалгүй сумаа тавих" хэмээхийн адилаар

мөрийн аньс утга алдран ертөнцөөс гэтлэх мөр бусыг мөр хэмээн барьж ямар ч ашиггүй алжааж баахан зовоход хүрнэ. Тэвчих ёстой зовлон, түүний шалтгаан хоёроо эс ухаарваас тэдгээрийг амарлиулагч нирваан хутгаа ч таньж мэдэхгүйд хүрэх тул нирваныг хүсэх сэтгэл нь хий мөрөөдөл болж барагдана.

Найман зовлонг санах

б) Зовлонг бодитой бясалгахад хоёр:

1. Хорвоогийн зовлонг ерөнхий санах
2. Тус тусын зовлонг санах

1. Хорвоогийн зовлонг ерөнхий санах

(а) Найман зовлонг санах
(б) Зургаан зовлонг санах
(в) Гурван зовлонг санах

(а) Найман зовлонг санах:

"Садангийн захидал"-д:

Магад шунаснаар хоосрох ба үхэх,
Өвдөх, өтлөх зэрэг олон зовлонгууд зэрэг
Гарахын орон-Орчлон хэмээн уйсан зохиох бөгөөд

хэмээн айлдснаар бясалгах болой. Ийнхүү орчлонгоос уйдах сэтгэл төрнө гэдэг түүнийг хамаг зовлонгийн үүр уурхай гэж ухаарах явдал буюу. Зовлонгийн хувьд энд үзүүлж буй шунаснаар хоосрох зэрэг дөрөв болоод зэрэг гэдэг үгээр товчилсон дөрвөн зовлон нийлээд найм болой.

Эдгээр найман зовлонгийн талаар Бурхан бээр судрын олон аймгийн зовлонг бодитой заан үзүүлэх хэсэгтээ олонтаа айлджээ. Дунд лугаа нийтийн мөрийн бодол санааг бясалгах үес бүхэнд ч бага лугаа нийтийн мөрийн үест номносон бүгдийг энд ч мөн анхааран авах хэрэгтэй.

Оюуны чадал хүрвэл нийт бусын судлах орны үест хэрхэн номносон дагуу судлаарай. Хэрвээ оюуны чадал бага аваас эш татсан хэсгийг орхиод

тухай тухай үесийн утгын мөн чанарыг бясалгаарай. Энэ бүгд шинжлэх бясалгал хэдий ч бясалгах ёстой зүйлээсээ бусад ямарваа нэгэн буян, нүгэл, эш үл үзүүлсэн зэрэгт сэтгэлээ алдалгүй бодсон бодлоосоо сэтгэлээ салгалгүй үйлдэх хэрэгтэй. Нойрсон харанхуйлах, живэх зэргийн эрхэнд оролгүй саруул ухаан гэгээн сэтгэлээр тууштай бясалгах хэрэгтэй.

"Бодичарияаватара"-д:

Урин тоолох болон хатуужил тэвчээр зэргийг
Өнө удаан хугацаанд бясалган туурвивч
Бусдад сэтгэл алгасран үйлдвээс
Тэр л язгуураас утгагүй хэмээн айлджээ

хэмээн сэтгэл бусад руу алгасарч үйлдсэн буян бүхний үр өчүүхэн бага гарахыг айлджээ. *"Их хөлгөнөө сүсэг бясалгах судар"*-т ч: "Язгуурын хөвгүүн ээ! Ийнхүү бодисадва нарын их хөлгөнөө сүслэх ба их хөлгөн төрөх энэхүү зүйл алин бэ хэмээвээс, тэр бүгд тийн эс алгасрах сэтгэл утга болоод номыг үнэхээр бодох сэтгэлээс гарахыг мэдээрэй" хэмээн айлджээ.

Тэрхүү "эс алгасрах сэтгэл" бол буяны бодлоос сэтгэлээ үл алгасруулах явдал болой. "Утга болон ном" гэдэг нь үг утгыг сайтар тунгаан тус тус оногч ухаанаар оножшинжлэх болой. Иймээс эрдэм номын бүтээл бүхэнд энэ хоёр хэрэгтэй болохыг үзүүлжээ. Иймучраас гурван хөлгөний эрдэм бүгдийг бүтээхийн тулд сэтгэлээ буяны бодлоос өөр зүйлд үл алгасруулан нэгэн үзүүрт бодолд төвлөрүүлэх бодит "амарлингуй сэтгэл" болон түүн лүгээ зохилдох нэгэн хийгээд, буяны бодлоо тус тус шинжлэн янагуух болон үнэмлэхүй зэргээр ялган ухаарагч бодит "үлэмж үзэгч ухаан" болон түүн лүгээ зохилдох нэгэн гэсэн хоёр сэтгэл шаардлагатайг ийн айлджээ.

Тийн болохыг *"Хутагт тааллын тайлбар"*-т: "Майдар аа! Сонсоод сонсогч нар, бодисадва нар, Түүнчлэн заларсан бурхад нарын ертөнц болон ертөнцөөс нөгчихсөн буян ном бүгд ч амарлингуй сэтгэл болон үлэмж үзэгч ухааны үр гэж ойлгоорой" хэмээн айлджээ.

Чингэхдээ бодит болон даган зохилдох гэж хоёр ялгаж үзэхгүй бол гурван хөлгөний эрдэм бүгд бодит амарлингуй болон үлэмж хоёрын үр болох ч бас албагүй болой. Найман зовлон дараах болой.

1. Төрөхийн зовлон. Түүнээ таван зүйл буй.

(а) Төрөхдөө өвдөж зовж төрдөг учраас зовлонтой буюу. Үргэлжийн зовлонт тамын амьтад, бирдүүд, умайнаас төрөгсөд болон өндөгнөөс төрөгсөд зэрэг эдгээр дөрвөн зүйлд төрөл авахад маш их хүчтэй нажид зовлонг амсдаг болой.

(б) Төрөхдөө муу авьяастай барилдах учраас зовлонт болой. Гурван ертөнцийн хуран үйлдсэн бүхэн нисваанисын зүгт багтах муу авьяас төгөлдөр учраас үл эрхшээгдэх, үл номхрох болой. Гурван ертөнцийн амьтан бүрэлдэн буй болсон ч муу сэтгэлийн зүгт хамаарах муу авьяас лугаа барилдсан байна. Товчхон өгүүлвээс муу сэтгэлийн төрөх, орших, арвижихын хөрөнгөтэй барилдсан байдаг учраас буян тогтоох, бүтээхийн үйлнээ чадалгүй, хүслээр эрхшээх чадалгүй ажээ.

(в) Төрөх гэдэг зовлонгийн орон учраас зовлонт болой. Гурван оронд төрөл авснаас болж өтлөх, өвдөх, үхэх тэргүүтний зовлон маш ихээр дэлгэрэх болой.

(г) Төрөх гэдэг муу сэтгэлийн орон болдог учраас зовлонт болно. Орчлонд төрөнгүүт шунах, уригнах, мунхрахын орон лугаа учран түүнээс уршигдан гурван хорт сэтгэл үүднэ. Улмаар бие, сэтгэл үл амран зовох бөгөөд амгалан үл гарна. Элдэв муу сэтгэлийн гайгаар бие сэтгэлийн зовлон эдэлнэ.

(д) Хүсээгүй атал хагацахын жамт учраас төрөх гэдэг зовлон буюу. Төрсөн бүгдээр эцэстээ үхлээс үл гэтлэх болой. Түүнийг эс хүсэвч зовлон ямагтыг амсуулмой тэр бээр. Төрөхийн цагт төгс төгөлдөр энэлэл зовлон, муу зан авиртай төрнө. Төрсөн заяа нь өвдөх, өтлөх болон олон нисваанис, бүр явсаар үхэлээр баригдана. Ийнхүү зовж гаслах жамыг санаж аваарай.

Ялангуяа эхийн хэвлийд оршихын үест хэрхэн зовлон амсах талаар: *"Шавийн захидал"*-д айлдахдаа:

Машид тэсэхүй еэ бэрх өмхий үнэрт хананд шахагдан
Машид түнэр харанхуй сүүдэр бүрхсэн там адилын дотор
Хэвлийд оршигч (үр хөврөл) хамаг биеэ атийлган хумьж
Хамаг зовлонг эдлэх болой хэмээсэн мэт болой.

Эдгээрийн утгыг *"Хэвлийд оршихуй судар"*-т: "Хэвлийд оршигч бээр элдэв зүйлийн бузар буртгаар огоот бялхах түм буман язгуурын нян хорхой орших, өмхий муухай үнэр ханхалсан хоёр үүдэт, элдэв олон ясны нүх

сүв, баас, шээс, тархи, тархины эд, өтгөн шүлс, чөмөг зэргээр дүүрсэн балчиг шавартай орон зайд ходоодны доохон талд нарийн гэдэсний дээхэн талд амаа нурууны үе рүү хандуулж ходоод гэдсэнд нуруугаа харуулан оршино.

Сар сард буух сарын тэмдгээр тэжээгдэнэ. Эхийн дээд доод хоёр шүдээр зажилж залгисан идээ хоолны зүйл түүний гол тэжээл болдог. Тэрхүү хоол тэжээл нь залгисны дараа доод талаас амны хөндийн хир буртагт шүлс салхиагаар чийглэгдэж дээд талаас тархинаас буух зузаан шүлс салиагаар дэвтээгдэнэ. Иймэрхүү байдлаар боловсорсон идээ бээрийн зүйл доошилж хүйсний нүхээр орж үр хөврөлийг тэжээж өсгөдөг бөлгөө.

Цаашлаад үр хөврөл улцганан улцганах, мэлмэлзэн мэлмэлзэх, суналзан сунах, дүгрэглэн дугуйрах зэрэг биежих үе шатуудыг дамжин гар хөл зэрэг эрхтэн бүрэн төгс бий болох явц үргэлжилнэ. Ихэсийн саванд нүүр, гар, хөл бүгд багтана. Түнэр харанхуй нөмөрсөн нүхэнд өмхий муухай үнэр ханхлуулсан нус цэр, баас шээс дээш доош эргэлдэнэ. Нүүрс адил төөнөх нарийн гэдэсний дулаан илчэнд элдвийн эхүүн, гашуун, ширүүн, давстай, халуун, хурц гэх мэт амттай идээ хоолны үлдэгдлүүд бузар шингэнтэй холилдон боловсорно. Улмаар гал бадарсан балчиг намаг болон өөрчлөгдөнө. Ийм нөхцөлд амь нас ч баттай бус аа.

Эхийн биеийн доторх галын илчинд энэлэх, маш ихээр энэлэх, бүрэн гүйцэд энэлэх буюу. Мөн халах, маш ихээр халах, бүрэн гүйцэд халах буюу. Бас түлэгдэх, маш ихээр түлэгдэх, бүрэн гүйцэд түлэгдэх зэргээр зовох болой. Эдгээр зовлонг ихээр, хүчтэйгээр, хатуугаар, барагдашгүй муугаар амсаж эдлэдэг байна. Хэдий хүртэл эх хүн хөдлөх, маш ихээр хөдлөх, бүрэн төгс хөдлөх тэр төдийгөөр нөгөө үр хөврөл таван хүлээсээр хүлэгдэж галт гуунд суух адилын гай зовлонг ихээр, хүчтэйгээр, хатуугаар, барагдашгүй муугаар амсах болой" хэмээн айлджээ.

Мөн "Эх хүн идээ хоолоо хэтрүүлэх дутаах, хэтэрхий хатуу зөөлөн, хүйтэн халуун болон их давстай, хэтэрхий гашуун нясуун, чихэрлэг, амтлаг, халуун, шорвог исгэлэн идээ ундааг хэрэглэх, хүслийн явдлаар явах, хэтэрхий их явах давхих, гүйх, харайх, усанд сэлэх, галын дэргэд суух, цомцойж суух зэрэг нь үр хөврөлд хортой болохыг айлджээ. Тэрчлэн нарийн гэдэс, олгой ходоодоо шахах, бүс бүслэхэд хүртэл дотор байгаа үр хөврөлд таван хүлээсээр баглачихсан юм шиг эсвэл сэрээ шороор хатгуулах адил болдог" хэмээжээ.

Ингээд хэвлийгээс төрөх буюу гадагш нярайлахын цагт ямар зовлонтой учрах талаар *"Шавийн захидал"*-д:

Тэрээр уур нүдүүрт тос болтол шахагдах дэл будаа
Шахуурганд орж хавчуулагдах адилаар зэрэгчлэн төрж гарна
Гэвч тэр даруйдаа амиа алдах ч бий
Маш их зовлон зүдгүүр эдлэн байж төрөх буй за

Бузар буртаг дотор хөлбөрөн торнисон өнөө бие
Умайд байхдаа тэсэшгүй муухай өмхий бөөлжистэй хутгалдан
Хатгуулга хорлолд баригдан боловсорсон яр шарх задрах мэт
Хоолой тээглэж огиулах зэргээр зовж урьдын санаснаа мартаж төрөх

хэмээжээ. Эдгээр утгын талаар *"Хэвлийд оршихуй судар"*-т: "Чингээд бие эрхтэн бүгд бүрэн боловсроод гүйцэхээр ялзарсан шээсний оронд сууж байснаа босож, тэсэхийн аргагүй муухай үнэр ханхлах түнэр харанхуй, үзэхийн аргагүй аймшгийн орон, баас шээс наалдсан өмхий үнэрт, үргэлж цус шар ус садрах яр шархан хаалган дээр урьдын үйлээс боловсрон гарсан хийний хүчээр хөл нь дээшээ толгой нь түрүүгээ харж байрлана.

Хоёр гараа хумьж, хоёр ясны хүрднээ шахуулан тарчлах, ихээр тарчлах, хамаг байдгаар тарчилж, зовлон нажидыг ихээр, хүчтэйгээр, хатуугаар, барагдашгүй ихээр эдлэх буюу. Улмаар биеийн бүх эрхтнүүд шинэ шархны халуун адил хөхөртөл өвдөж хавдан бүх биеэр халуу шатна. Умайн өмхий үнэрт бузар буртаг биеийг бүрхэнэ. Ундаасаж цангаж хоолой, ам, зүрх хатна. Амьсгаа давчдах тэсэхийн аргагүй зовох тэр орноо шалтгаан нөхцөл бүрдэхийн эрхээр урьдын үйл боловсрон төрөх хийгээр өргөгдөн зовж зовж сая нэг төрдөг ажээ.

Төрсөн даруйд яр шархыг ширүүн зүлгүүрээр үрэх адилын зовиур болон өлгий давуу бас гараа хүргэх төдийд хутгаар огтлох адилын зовлон шаналлыг ихээр, хүчтэйгээр, хатуугаар, тэсэшгүй сэтгэл зохисгүй байдлаар амсах болой" хэмээн айлджээ.

Арьсаа хуулуулсан үхрийн махыг элдэв хорхой шавьж идэж зулгаах адилын зовлон, хулгана яранд баригдсан биеийг төмрөөр саваадах адилын зовлонг хүчтэй хатуу мэдэрч эдэлдэг байна. Мөн төрсөн даруй өвөр дээрээ авахад хүртэл халуун хүйтнийг амсах мэдрэх зэргийн зовлонг

ихээр, хүчтэйгээр, хатуугаар, тэсэшгүй сэтгэлд зохисгүй ёсоор эдлэх жамтайг айлджээ.

Найман зовлонгийн дотроос эхнийх болоод эцсийн хоёрыг тун сайн хичээж бясалгах хэрэгтэй тул дээр номносон мэтээр тус тус онох билгүүнээр дахин дахин шинжлэн бясалгаж үйлдээрэй.

2. Өтлөхийн зовлон. Түүнийг санахуйд таван зүйл:

1/ Гоо сайхан дүр төрх огоот доройтмой. Нуруу нум мэт бөгтийж толгойн үс өвсний хяруу мэт цайрах, дух магнай хөрөөний ир мэт үрчлээтэн хээтэх зэргээр сүр жавхлан гундаж гоо бус болно.

2/ Хүч чадал огоот доройтмой. Суухдаа үүдний чагтаг тасрах адил суух, босохдоо модны үндсийг татах адил. Өгүүлэхдээ бөгтхөн, явахдаа бүдчих зэргээр болой.

3/ Эрхтэн доройтмой. Нүдээр өнгө дүрс зэргийг тодорхой ялгахаа болино. Ихэд умартах болсноор санах ой чадал хомсдоно.

4/ Төгс эдлэх тамир огоот доройтмой. Идээ ундааны зүйлс шингэхдээ бэрхтэй болдог. Бас бус хүссэн зүйлээ санаснаар үйлдэж, төгс эдэлж чадахаа болино.

5/ Нас бие огоот доройтмой. Насныхаа их зонхийг барсан тул маш түргэн үхэлд зүглэх ажгуу. Эдгээр бүгдийг дахин дахин санаж үйлдээрэй.

"Ихэд цэнгэлт судар" -т:

Өтөлж өвгөрсөөр насны хэмжээ барагдах тул
Аянганд ниргүүлсэн том мод адил болох
Өтлөхийн эргүүлэгт идүүлсээр ялзарсан байшин мэт болох
Өтлөхүйг ялан чадагч байгаа бол түргэн өгүүлэгтүн

Эмэгтэйгээс төрсөн бүгд өтөлж өвгөрөн хатах
Улаан шуурганд хийсэх чөдөр өвст Сала ой мод адил
Хичээнгүй хүч чадалт өтлөхийн зовлонд ээлэгдэх
Үлгэрлэвээс, намагт шигдсэн эр хүн адил

Өтлөөд ирэхээр гоо сайхан дүрс гоо бус болох
Өтлөөд ирэхээр цог жавхлан булаагдах, хүч чадал ч булаагдах
Өтлөөд ирэхээр амгалан булаагдаж доромжлуулах болох
Өтлөөд ирэхээр үхэхэд хүрэх, тунсаг сайхан минь ч булаагдах хэмээн айлдсан болой.

Жан-а-ва гэгээн бээр: "Үхэх зовлон бол аймшигтай. Гэвч асар богино байдаг. Харин өтлөхүй бол хамгийн аймшигтай нэгэн" хэмээжээ. Гамбава гэгээн бээр: "Өтлөх гэдэг аажим аажмаар явсаар чангарагч нэгэн мэдэхэд дийлэхийн аргагүйд хүргэдэг" хэмээсэн буй.

3. Өвдөх зовлон. Түүнийг санахад таван зүйл:

(1) Биеийн мөн чанар өөрчлөгдөнө. Биеийн мах, арьс, шим тэжээл хатах зэрэг болой.

(2) Сэтгэл таагүй зовлонтой болох нь нэмэгдэж үргэлж тийм байдалд оршино. Биеийн усан махвод зэргүүд тэнцвэргүй болж их бага хэмжээгээр хямарч улмаар зовиур шаналгаа үүднэ. Түүнээс шалтгаалж сэтгэл амар тайвангүй байдлаар өдөр шөнийг өнгөрөөх хэрэгтэй болдог.

(3) Сэтгэлд таатай зүйлээ төгс эдлэх, хүсэхээ болино. Сэтгэлд таатай зүйлээ эдлэвээс өвчин сэдрэнэ гэж үзээд өөрийн хүслээр эдлэх эрхгүй болдог. Явдал мөр болон алин хүссэн зүйлүүд ч мөн ийн болой.

(4) Сэтгэлд зохисгүй огт хүсдэггүй зүйлээ эдлэх хэрэгтэй болно. Эм тан, идээ унд зэрэг дургүй зүйлээ албаар эдлэх хэрэглэхэд хүрдэг. Тэрчлэн галаар төөнүүлэх, мэсээр цоолуулах зэрэг хатуу эм заслыг ч шүтэх хэрэгтэй болой.

(5) Амь биенээсээ хагацахад ч хүрдэг. Өвчин эдгэрэхгүй гэдгээ мэдээд зовж шаналахад хүрдэг зэргийг нягтлан санаж аваарай.

"Ихэд цэнгэлт судар"-т:

Хүмүүнд хөнөөгдөн зовох гөрөөс адил
Хэмжээлшгүй их өвчин тусаж амьтан шаналах
Өтлөх, өвдөхөд эзлэгдсэн амьтныг үзээд
Үтэр түргэн зовлонгоос гаргах минь болтугай

Үлгэрлэвээс, өвлийн эцэст их цас шуурга хуйларч
Үндэс мөчир бүрэн эмийн ойн шимийг дарах тэр адил
Энэ л өвчин зовлон амьтны амийг булаах агаад
Эрхтэн, дүр төрх, хүч чадлыг доройтуулж үйлдэх

Эрдэнэсээ ухсаар эцэстээ эрдэнэсээ барах адил
Өвчин гэдэг үргэлжид амьтныг доош хийж доройтуулах
Ойворгүй хөнөөж олон зовлонг үүдэж босгох
Огторгуйгаас нар ургах мэт огоот тарчилган зовоох

4. Үхэх зовлон. Түүнийг санахад таван зүйл:

(1) Гоо сайхан хотол чуулсан төгс эдлэлээсээ хагацах
(2) Гоо сайхан хотол чуулсан элгэн саднаасаа хагацах
(3) Гоо сайхан хотол чуулсан нөхдөөсөө хагацах
(4) Гоо сайхан хотол чуулсан бие цогцосоосоо хагацах
(5) Үхэхийн цагт сэтгэл амгалангүй болж хүчтэй хатуу зовлонг амсах бөлгөө.

Тиймээс сэтгэлд уйсал төртөл тэдгээр жамыг дахин дахин санаарай. Түрүүчийн дөрвөн хотол чуулган зовлон болдог учир нь тэднээс хагацахаа мэдэхээр зовж шаналдагаас болой.

"Их цэнгэлт судар"-аас:

Үхэх, өөр төрөлд шилжих, үхлээр егүүтгэгдэн одоход,
Энхрий хайртай сайн хүнээсээ үргэлжид хагацах та,
Эргэж үл ирэх хийгээд үл учрах, уулзах ч бус аа
Эрхгүй модноос гөвөгдсөн навч адил, бас усны үргэлжлэл мэт

Үхэл бээр эрхтэй бүхнийг эрхгүй болгох
Үхлээр булаагдана гэдэг усанд түрэгдэх мод адил
Хүмүүн бид хосоороо бус, хань нөхөргүй ганцаар одох,
Үйлийн үр төгс учраас өөрийн эрх байхгүй

Далайн матар бээр далайн олон амьтныг (жунба),
Гарьд бээр лус, арслан, их заан зэргийг
Гал бээр өвс ногоо, ой мод ан амьтныг эрхшээх адил
Үхэл бол олон амьтны амийг авдаг буюу хэмээн айлдсан болой.

5. Садан бустай учрах зовлон. Түүнийг санахад таван зүйл:

(1) Дайсан адилтай учрах тэдийгээр зовж сэтгэл амгалангүй болох
(2) Түүний цаазаар таслагдах болууЖин гэж айж зовох
(3) Үг дуугарах аргагүй, муу үгнээс айх
(4) Энэлж шаналсар үхэхэд хүрэх
(5) Номтой харшилсан тул үхсэний дараа муу заяанд одно гэж сэжээд айх буюу. Тэдгээрийг санах болой.

6. Садангаас салах зовлон. Түүнийг санахад таван зүйл:

(1) Ихэд энхрий хайртай садан төрлөөсөө хагацан салж сэтгэлийн гашуун зовлон эдлэх

(2) Амаар гаслан гингэнэн уйлах

(3) Биеэр гаслан зовох

(4) Тухайн хүнийхээ сайн сайхныг дурсаж, хүсэж мөрөөдөн гаслах

(5) Тэрээр үйл хэргээ төгс гүйцээгээгүй зэргийг санах болой.

7. Хүссэнээр болдоггүй зовлон

Түүнээ таван зүйл бөгөөд садангаас хагацах зовлонтой адил болой. Хүссэнээр болдогүй гэдэгт хавар үр таривч намар ургац гарахгүй байх, арилжаа наймаа хийвч ашиг үл олох зэрэг бөгөөд аливаа хүссэн горилсон зүйлдээ шамдавч бүтэхгүй болсноос сэтгэл гансрах зовлонгууд багтана.

8. Товчловоос "чухал авсан таван цогцос өөрөө зовлон" хэмээсэн утгыг санахад таван зүйл:

(1) Илт бүтсэн зовлонгийн сав

(2) Илт бүтсэнээ шүтэх зовлонгийн сав

(3) Зовлонгийн зовлонгийн сав

(4) Урвах зовлонгийн сав

(5) Хурмал зовлонгийн мөн чанарт буюу эдгээрийг санах болой.

Эдгээрээс нэгд, "чухал авсан цогцост" болж төрсөн болохоор дараагийн төрөл тутамд зовлонтой учирна. Хоёрт, нэгэнт цогцост бүтсэн учраас түүнээ шүтэж өвдөх, өтлөх зэрэг зовлонгийн суурь болно. Гуравт ба дөрөвт, дээрх хоёр зовлон, муу авьяастай барилдсан тул энэ хоёр зовлон үүдэхэд хүрнэ. Тавд, чухал авсан цогцос бүрэлдэх төдийд л хурмал зовлонгийн мөн чанарт болж төрдөг.

Мөн урьдын үйл, нисваанис бусдын эрхээр хурсан бүгд хурмал зовлонд тооцогдоно. Эдгээрийн талаар гурван зовлонгийн үест тодорхой номнох болно.

Чухал авсан цогцосын мөн чанарт хорвоогоос уйсах сэтгэл лавтай төрөөгүй нөхцөлд тонилохуй хутгийг чухалд үзэх ухаан баттай төрөхгүй. Улмаар хорвоод төөрч зовсон амьтныг энэрэн хайрлах их нигүүлсэхүй

сэтгэл ч төрөх аргагүй болдог. Иймээс их, бага хөлгөн алинд ч орсон эдгээрийг санах явдал маш их чухал бөлгөө.

Эдгээр санаа бодол төрөхөд хиргүй эрхэм зарлиг болон үнэн зөв тааллын тайлбар зэргийг даган барьж зөв ойлголт олж авна. Цаашид удаан хугацаанд түүнийг тус тус оногч ажих бясалгалаар шинжиж, оюун ухааны хүчтэй хувирал өөрчлөлтөд хүрдэг ёстой. Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бээр зовлонгийн үнэн болсон ертөнцийн жам ёсыг мэдүүлэхээр эдгээр найман зовлонг заан үзүүлсэн бөгөөд тэдгээрийн утгыг хутагт Асанга бээр хэрхэн сайтар нотлон буулгасан ёсоор номновой.

Бодова гэгээн бээр: "Нэгэнт зургаан зүйлийн оронд төрснөөс хойш өвдөх, үхэх тэргүүтний зовлонг эдлэнэ. Өвдөх шалтгаан нэгэн буй учраас өвдөх буюу. Үхэх шалтгаан нэгэн буй учраас үхэх буюу. Тэдгээр зохилдохгүй шалтгаанаас буюу эсвээс гэнэт гарч ирэх бус аа. Ерөөс ертөнцийн бэлэг чанар, мөн чанар тийн буюу. Ертөнцөд орших үед түүнээс нөгчиж үл чадах. Бид түүнээс уйдаж сэтгэл гансарч зовлонгоос салах хэрэгтэй. Тиймээс түүний уг үндсийг тэвчих хэрэгтэй" хэмээн айлдсан дагуу дээр өгүүлсэн төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэх зэргийн зовлонг үүдэх үндэс шалтгааныг мөн санах болой.

(б) Зургаан зовлонг санах

"Садангийн захидлын тайлбар"-т долоо гэсний сүүлийнх тус тусын гэм бурууг номносон тул энд зургааг санах болой. Үүнд:

(1) Сэтгэлд батгүйн гэм:

Орчлонд эргэлдэхийн цагт эцэг, эх тэргүүтэн элгэн садангууд маань урьдын төрөлд дайсан болж явсан ба дайснууд маань ч садан болж явжээ. Тэр мэтээр эцэг нь хүү болж, хүү нь эцэг болж, эх нь эхнэр болж, эхнэр нь эх болох зэргээр удаа дараалан солигдож явсан тул сэтгэл итгэхийн газар ерөөс үгүй билээ.

"Садангийн захидал"-д:

Эцэг нь хүү болж, эх нь эхнэр болж
Дайсан нь садан төрөл болох зэргээр
Өөрчлөгдөж урваж ирсэн жамтай учраас
Орчлон бүхнээ итгэх зүйл хаана ч үгүй буюу хэмээжээ.

Энэ насны хувьд ч дайсан садан хэмээгч нааш цааж урван одох талаар *"Бунсангийн айлтгасан судар"*-т:

Заримдаа дайсан гэвч садан болох
Садан гэвч дайсан ч болох
Тэр мэт заримууд танихгүй хүн болох
Танихгүй тэр хүн дайсан ч болох

Тийнхүү элгэн садан эргэх урвах ёсыг таниад
Ухаантан мэргэд бээр хэзээд тачааж үл үйлдэх
Саднаа баясагч сэтгэлийн сэжгээ буцааж
Амгалант буяны сэтгэлийг агуулж үйлд

хэмээн айлдсан мэтээр бясалгаад дайсан садан гэж ялгаж үзэхээ орхивоос тачаах, уригнах муу сэтгэл хаагдахад хүрнэ. Ийнхүү ертөнцийн юмс үзэгдэлд сэтгэл найдахын газар хаана ч байхгүйг мэдээд сэтгэл уйсах хэрэгтэй буюу.

(2) Ханахаа үл мэдэх гэм:

Нижгээд дөрвөн далайгаас үлэмж илүү
Сүү уусан хэдий ч эдүгээ тус тусын
Төрөл авсан ертөнц түүнээс
Илүү ихээр ундааг эрэлцэх

хэмээн нижгээд нижгээд амьтны сүүг уучихаад эдүгээ бас тонилохуйн мөрд үл суралцваас хэдий чинээ ихээр уух болохоо санана. Энэ бол зөвхөн жишээ төдий буюу. Орчлонд амсаагүй жаргал зовлон гэж нэг ч үгүй билээ. Үүнийг санаж сэтгэл уйсах хэрэгтэй. Хэдийгээр амгалан жаргаланг эдэлж сэтгэлээ жаргуулна гээд орчлонгийн амгалан жаргаланг хичнээн эдэлсэн ч амарч жаргасан юмгүй харин улам л шунал нэмэгдэж иржээ.

Чингээд зогсохгүй орчлонд өнө удаан тэнүүчилсэн хэдий ч нөгөө жаргалынхаа ганц хувийг ч үл олжээ. Харин тэсэхүйеэ маш бэрхтэй зовлонг цаг үргэлжид амсаж байнам.

"Садангийн захидал"-д:

Хэрхэн хулгана яраар энэлэхүй еэ
Загатнахгүйн тухайд л галд ээвч
Амарлихгүй улам өвдөх адилаар
Хүсэл шунал улам нэмэгдэхийг болгоов хэмээжээ.

"Чанад хүрэхүйн хураангуй"-гаас:

Хүсэл жаргал тэдгээрийг олоод
Нэгэн өдөр төдий шүтээд
Олныг хураасандаа эс ханаваас
Түүнээс их өвчин хаана байх хэмээсэн ба

"Шавийн захидал"-д:

Олонтаа төрөөгүй төрөл гэж алин бэ
Урьд нь амсаагүй жаргал гэж алин бэ
Үзэсгэлэнт цагаан дэвүүр адилын эдлээгүй үзэсгэлэн гэж алин бэ
Тэдгээр алин боловч хүсэл л улам арвижих

Урьд эдлээгүй зовлон гэж үгүй л
Ямар ч амьтанд ханах сэтгэл хэзээ ч үгүй
Хэвлийдээ унтаж үзээгүй амьтан гэж үгүй л
Тийн атал юунд орчлонгоос шуналаа үл буцаана вэ

хэмээн айлдсаныг санах буюу. Мөн *"Гасланг арилгахуй"*-д айлдсан мэтээр санаваас машид уйсал төрөх буюу.

Дахин дахин тамд төрж
Буцалсан хайлмаг зэс ууж явснаа
Далайн усаар хэмжиж үзлээ ч
Түүний хэмжээг жишиж үл болох

Гахай нохойн төрөлд явснаа
Бузар буртгаар хооллож явснаа тоолоход
Уулсын хаан Сүмбэр уулын өндрөөс
Үлэмж илүү гарах билээ

Элгэн садангаас хагацаж салж
Эл орчлонд уйлж гасалж явсан
Нүдний нулимсан дуслаа багтаах гэвэл
Далайн сав ч багадах мөн

Инагш чинагш байлдаж
Толгойгоо таслуулж явсан
Тэр бүхнээ өндөрлөж овоолвоос
Эсрэва тэнгэрийн ертөнцөөс хэтрэх буй за

Хорхой болж машид өлсөж явахдаа
Идэш болгосон чийгтэй шороо тэдгээрийг
Их сүүн далайн дотор юүлвээс
Бүрэн дүүрээд халих буюу хэмээн айлджээ.

Мөн *"Гол модыг байгуулах"*-д:

Та бээр, хүсэхийн учиргүй шимээ барсан
Урьд төрлийн хязгаарыг эргэцүүлж санаад
Өнөөдрөөс бодь хутгийг эгээрэх ёс журам болон
Цааз тангарагийг сахих ёсоор хүслээ дар

Та бээр, хүсэхийн учиргүй шимээ барж одсон
Урьд насны амь биеийн хязгаарыг эргэцүүлэн санахад
Ганга мөрний элсний чинээ ч баярлах зүйл олохгүй хэмээсэн
Энэ адилын зарлиг нэгийг бурханаас сонсоогүй гэж үү

хэмээн айлдсан мэтээр орчлонгийн амгалан сайныг олсон ч хуурмаг, тусгүй, хэмжээлшгүй их зовлонт болохыг урьд тоо томшгүй олон төрөлд төрсөн ч шамшаагдан барагдсан зэргээр санагтун. Эдүгээ эс шамдваас урьдын адил болох ёсыг санаж уйсах сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй.

Жан-а-ва гэгээн бээр: " Эрхэм дээд багш минь ээ, Би тэргүүлшгүй цагаас хичнээн олон төрөл авч вэ. Эдүгээ болтол их хөлгөний номтой учраагүй тул хичээж шамдах хэрэгтэй байна" хэмээжээ.

Сан-пү-ва гэгээн: "Энэ орчлонд дээшилж нэг, доошилж нэг явах боловч энэ бодлоос буцахгүй байх хэрэгтэй" хэмээн айлдсан мэтээр баттай ухаан төрөх хүртэл бясалгах ба уг ухаан төрсөн хэдий ч үргэлж бясалгах хэрэгтэй.

(3) Дахин дахин биеэ орхих гэм:

Тус тусын мөн чанар болсон ясан цогцсыг овоолвоос
Сүмбэр уултай тэнцэх буюу түүнээс үлэмж хэтрэх

хэмээсэн мэтээр амьтан болж яваад үлдээсэн тус тусын биений ясыг овоолвоос Сүмбэр уулаас ч их болох ажээ.

(4) Дахин дахин төрөл авах гэм нь:

Эх болж явсан хэмжээ хязгаарыг арцны модны үртэй адил хэмжээний Үрээр жишин тоолоход газрын шороо хүрэлцэхгүй хэмээжээ.

Энэ бол урьд эх явсан нэг амьтны тоо биш юм. Энэ талаар *"Тайлбар судар"*-аас эш аван: "Гэлэн нар аа! Үлгэрлэвээс хэн нэгэн бээр газрын шорооноос арцны үр төдий нэгийг барин, "Энэ миний ээж юм. Энэ нь миний ээжийн ээж, тэр түүний ээж хэмээн тоолсоор байтал газрын шороо, түүний хөрөнгө шавар хүртэл бүгд түрүүлээд барагдах буюу.

Харин хүн бүгдийн эхийн дамжлага үүнээс өөр болой" хэмээн өөрийн ээжээс эхлээд ээжийн ээж гэхчлэн ээжийн дамжлагыг зэрэгчлэн үзүүлэхийн тухайд гол номоос "Эх болж явсны тулах хязгаар" хэмээн айлджээ.

Түүнээ уйсахын үндэс болгож *"Дөрвөн зуут"*-д:

Алин хэзээд ганц ширхэг үрийн
Анхны эхлэл үзэгдэхгүй тул
Тийнхүү нэгээсээ улам дэлгэрэх
Тэр жамыг үзээд түүнээс юунд үл аюуна вэ хэмээсэн ба

"Түүний тайлбар"-т ч:"Үүгээр жишиж үлж баршгүй үргэлжлэлтэй, туулахад маш бэрх бартаа саадтай орчлонгийн их аглаг цөлөөс үргэлжид уйсах буюу түүн лүгээ адилтган дүрсэлж бясалгаваас зохист болой" хэмээсэн мэтээр ухаараарай.

(5) Дахин дахин дээр доор болох гэм:

Ертөнцөд тахигдваас зохист Хурмаст тэнгэр болж төрөвч
Үйлийн эрхээр жич дахин газарт унах
Хүрдэн эргүүлэгч их хаан болж төрөвч
Орчлонд дахин боол зарц болж ч төрөх

Өндөр язгуурт охид эмсийн хөх, бэлхүүсийг
Таалан таашаал жаргалыг өнө удаан амсавч
Төд удалгүй тамд очиж эслэн таслах оньст хүрдний
Ирийг мэдрэн тэсэшгүй зовлонг эдлэх болюу

Хөвөн зөөлөн тансаг сайхныг хөлөөрөө мэдрэн
Хөхүй Сүмбэр уулын оройд өнөд удаан ажравч
Жич бас галт нурам, хүүрийн балчигт шигдэж
Жишишгүй зовлонд учрах вий гэж бодоосой

Өндөр язгуурт эмс охидтой хөөцөлдөн баясаж
Үзэсгэлэнт сайхан ой цэцэглэгт тоглон наадавч
Жич дахин мэсэн навчит ой цэцэглэгт хүргэгдэн
Гар, хөл, чих, хамраа отглуулах ч болзоогүй

Аальгүй дурааараа цэнгэгч тэнгэрийн охидын
Алтан линхуа адил гоо үзэсгэлэнтэй ханилавч
Ахин дахин тамын хөлгүй мөрөн далайн
Аймшигт их давстай халуун усанд орохоо сана

Хүсэл жаргалаар элбэг дэлбэг тэнгэрийн орноо
Шуналаас хагацсан ариун их амгаланг олох хэдий ч
Бас л дахин аюус тамын түлш болоод
Барагдашгүй зовлонг шүтэх ч бий

Нар саран болж төрөөд өөрийн биений
Өнгө гэрлээр ертөнц бүхнийг гэрэлтүүлэвч
Жич бас түнэр харанхуй тамд очоод
Өөрийн гараа хөдлөхөө ч үл үзэх хэмээн айлджээ.

Хүлэх зэргийн гурван "оньст хүрд" гэдгээр "Хураан дарах", "Хар шугамт", "Халуун" гэсэн гурван тамыг өгүүлжээ. "Өндөр язгуурт эмс охидтой хөөцөлдөн баясах" гэдэг нь тэнгэрийн охидыг шүтэх болой. "Хүсэл жаргалаар элбэг дэлбэг тэнгэрийн орон" нь "Гучин гурван тэнгэрийн орноос дээшхи хүсэлт тэнгэрүүд" болой. "Наран сарны гэрэл" гэдэг нь шүтээн, шүтэгдэхүүн гэж ялгалгүй ертөнцөд алдаршсанаар өгүүлсэн ба ялгаваас тэр хоёрын хэмжээлшгүй хот мандлын гэрэл болой. Эдгээр зүйлээр дээд төрлөөс доорд төрөлд одох ёс бүгдийг санаж орчлонгоос уйдах буюу. Орчлонгийн хотол чуулган, сайн сайхан бүхэн эцэстээ доройтлоор төгсдөг ажээ. Тийн болохыг *"Винайн эш"*-ид:

Хураасан бүгдийн эцэст барагдах
Өндөр бүгдийн эцэст доош унах
Учирсан бүгдийн эцэст салах
Амьдын эцэст үхэх мөн хэмээжээ.

(6) Хань нөхөргүй одох гэм. Энэ талаар:

Тэр мэтийг санан гэмших ёсыг эрэлцэж
Гурван буяны зулыг машид гэрэлтүүлэн таалагтун
Наран саран ч үл гийгүүлэх
Хэмжээгүй харанхуйд ганцаараа одохоо санаарай.

"Гэмших ёсыг эрэлцэх" гэдэг нь дээр өгүүлсэн мэт үхэх ёсыг болгоон буяны гэгээг таалан соёрх гэсэн утга мөн. "Гурван буян" гэдэг нь гурван үүдний буян буюу өглөгөөс үүдэх тэргүүтэн гурван суурь болой. "Хэмжээлшгүй харанхуй" гэдэг нь мунхагийн харанхуй болой.

Нөхөргүй ганцаар одох ёсны талаар *"Бодичарияаватара"*-д:

Энэ бие ганцаар төрсөн ч
Хамт төрсөн мах яс бүгд
Эвдрэн тус тус салах болохоор
Элгэн садан бусдыг хэлээд яах вэ

Төрөхдөө ганцаараа төрөх бөгөөд
Үхэхдээ ч ганцаараа үхдэг билээ
Зовлонгийн хувийг бусдууд үл авах учираас
Зовоогч садангаар юу хийх билээ гэж айлдсан буюу.

Эдгээр зургаан зовлон гуравт хурах буюу.
(а) Сэтгэлд баттай зүйл орчлонд үгүй,

(б) Түүний амгалан жаргалыг хичнээн эдлэвч ханахын эцэсгүй бөгөөд

(в) Тэргүүлшгүй цагаас оршсон эдгээр бөлгөө.

(а) Дөрвөн зүйл буй. Олсон бие батгүй болох нь дахин дахин биеэ орхих болой. Тус, хорлол үйлдэхэд батгүй нь лавтай бус болой. Олсон хотол чуулган батгүй гэдэг дээр, доор болон урвах мөн. Нөхөр батгүй болох нь хань нөхөргүйгээр одох мөн.

Тэрхүү гурвыг дахин дахин төрөл авах, төрөл дамжих хязгааргүй зэрэгт багтаан хураангуйлан санаарай.

(в) Гурван зовлонг бясалгах

(а) Урвахын зовлон

Үлгэрлэвээс мундас яр болон машид халуун яр шархнаа сэрүүн ус хүргэхэд түр нэг амсхийх адил санагддаг шиг орчлонгийн амгалант амсуурга (мэдрэмж) энэ адилууд хэзээд эргэн зовлон болдог учир урвахын зовлонт бөлгөө. Зөвхөн тэр амсуурга төдийгүй түүнтэй хамт байгаа сэтгэл болон сэтгэлээс гарсан бүгдээр, мөн бодож санаж байгаа цувиралт орон бүгдээр урвах зовлонт болой.

(б) Зовлонгийн зовлон

Халуунаар энэлгэх шархан дээр давс, ус зэрэг урвуулагч хүрэлцэхүүнийг учруулваас улам их энэлэн шаналал гардагтай адил гэж зовлонт амсуургыг ухаарах хэрэгтэй.

Нэгэнт төрөл авснаас хойш бие сэтгэлээр энэлж зовох учиртай аж. Тиймээс зовлонгийн зовлонт бөлгөө. Бөөрний хатгуулга адил болой. Тэгээд ч ганц амсуурга бус дээрхийн адил бүгдээр тийн бөлгөө.

(в) Түгээмэл хуран үйлдэхийн зовлон

Дээрх хоёр амсуурга мэдрэмж төрөөгүй байх үеийн халуун шарх болвоос дундын цувиралт амсуургатай адил болой. Тэд муу авир ёстой барилдсан тул хуран үйлдэхийн зовлонт болой. Ийнхүү ганц амсуурга бус дээрхийн адил бүгдээр бөлгөө. Эдгээр зовлонгууд урьдын үйл нисваанисын бусдын эрхээр бөгөөд дараагийн зовлон болон нисваанис төрөх хөрөнгө лүгээ даган барилдсан тул хотлоор түгэх буруу авир ёстой төгөлдөр буюу. Тийн амгалант амсуурга төрснөөр шунал тачаал нэмэгдэнэ. Зовлонт амсуурга төрвөөс уур урин арвижна. Амгалан зовлонгийн алин ч болдоггүй авир ёсноо багтах мөнх бусын биеийг мөнх хэмээн үзсэнээр мунхаг ихдэх буюу.

Чингэж шунаснаар хойно гарах учиртай зүйл эхэнд гарах зэргийн зовлон үүднэ. Уурласнаас болж энэ насандаа гаслан шаналал төрж хожмоо муу заяаны зовлон ирнэ. Мунхаг сэтгэл нь тэр хоёроос үүдэх хоёр зовлон хоёуланг орхихгүйн төлөө одох бөлгөө. Иймээс амгалант амсуургыг зовлон

гэж үзэж шуналаа няцаах мөн. Зовлонт амсуурга төрөхөд энэ цогцос зовлонгийн шалтгааны чуулган болдог. Тиймээс түүнийг хатгуулга мэт санан уураа дарах буюу. Дундын амсуурга гарахад мөнх бус бөгөөд барагдах, хаагдахын мөн чанарт гэж үзэж мунхагаа арилгах мөн. Гурван амсуургыг гурван хорын уг үндэс бүү болгоорой.

Тэдгээрийн тухай *"Егүзэрийн явдлын газар"* болон *"Нотлон буулгахуйн хураангуй"* зэрэгт номносон дагуу өгүүлвэй. Үлгэрлэвээс: "Их ачааг үүрэгч бээр хэдий чинээг үүрэх шаардлага байгаа төдий чинээгээр зовдогтой адил, чухал авсан цогцосын үүргийг хэдүй хүртэл барих шаардлага байгаа тэр хүртэл зовох буюу. Тэрхүү цогцост зовлон, нисваанисын муу авир баттай тогтсон байдаг тул хуран үйлдэх зовлонт бөлгөө Эдүгээ зовлонт амсуурга түр байхгүй мэт боловч гарсан даруйдаа элдэв үүднээс элдэв зовлон үүдэх билээ.

Тийнхүү хуран үйлдэх зовлон гэдэг зовлон бүхнээ түгэх буюу бусад хоёр зовлонгийн үндэс болдог учир түүнээс уйсах бодлыг олонтаа дадуулах хэрэгтэй.

Мөн хүсэл шуналыг нэмэгч өнөөдрийн жаргалтай гэх мэдрэмж маань ерөнхийдөө өвчний жич засал хийлгэснээр түр амсхийх санаа төрдөгтэй адил буюу. Түүнээс бус зовлонг арилгах зэрэг явдалд огт харгалзахгүйгээр жинхэнэ мөн чанараар бүтсэн амгалан жаргал гэж байхгүй билээ.

Үлгэрлэвээс, Хэтэрхий их явсаар байтал нэг мэдэхэд ядрах зовлон гарч ирдэг. Энэ үед сууснаар амгалантай сэтгэл төрдөг нь түрүүчийн их ядарсан зовлон зэрэгчлэн хорогдож улмаар ядаргаа тайлагдан сэтгэл амрах явц гарч ирж байгаатай холбоотой болохоос жинхэнэ мөн чанараар амгалантай учирсан бус. Учир нь цааш их удаан суугаад байвал мөн л урьдын адил ядарч зовоход хүрдэг шүү дээ.

Хэрвээ жинхэнэ мөн чанараар амгалангийн үндэс мөн юм бол, зовлонгийн үндсийг хичнээн дагах тусам зовлон улам арвижихтай адилаар, хэдий өнө удаан хугацаанд явах, суух, хэвтэх, идэх, уух, гэрэл сүүдрийг дагах зэргээр шүтсэн тэр төдийгөөр амгалан жаргал улам улам дээш арвижих учиртай билээ. Гэтэл удаан суух тутам зөвхөн зовлонг л үүсгэх нь үзэгдэнэ.

Тийн болохыг *"Хэвлийд оршихуй"*-д: "Баясгалант аа! Явах, суух, босох, хэвтэхийн явдал бүгд тус тусын зовлонтой нь мэдрэгдэнэ. Тэдгээр явдал

мөрийн мөн чанарыг бясалган шинжвээс, хэрвээ суулгүй, хэвтэлгүй, амралгүй өдрийн турш явсаар байвал тэр явалт чинь зөвхөн зовлон болж хатуу, ширүүн, тэсэшгүй, сэтгэлд тааламжгүй чанарууд болж мэдрэгдэнэ. Тийм явдлаас тааламжтай хур мэдэл гарахгүй болой" хэмээжээ.

Үлдсэн гурван явдал дээр ч энэ адил болохыг айлдсан бөгөөд "Баясал ирэвч явдал мөрийн зовлон хийгээд тэдгээрийн үргэлжлэлийг таслахын тухайд бий болсон өөр бусад шинэ зовлон болон түүнээс гарсан зүйлийг л тааламжтай мэтээр ухаарч байгаа хэрэг. Баясал гарсан ч зөвхөн зовлон ямагт гарах буюу. Хорьсон ч зовлон ямагтаа хорих буюу. Гарлаа ч гэсэн хуран үйлдэж гарах буюу. Хорихдоо ч хуран үйлдсэн ямагтыг хорих буюу" хэмээжээ.

"Дөрвөн зуут"-д:

Арвижин нэмэгдэх жаргал тэрээр
Хэрхэн буцахыг үзсэн болвоос
Тэр адилаар зовлон арвижин нэмэгдэх болохоос
Буцаж байхыг үзсэнгүй хэмээн айлджээ.

2. Тус тусын зовлонг санахад зургаан зүйл:

Гурван муу заяаны зовлонг дээр номносон болой. (1-3)

(4) Хүний зовлон:

Өлсөх цангах, халууцах даарах зэргээр сэтгэл зовж амьдрах, эрж хайх, алжаах зүдрэхийн зовлонт болой. Мөн төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэх тэргүүтний долоон зүйлийн зовлон амсах зэргийг дээр номносон дагуу мэдээрэй.

*"Буяны яриа"-*д:

Хамаг муу заяаны зовлон,
Хүний заяанд тохиолдох үзэгдэнэ
Зовлонгийн хатгуулга там лугаа адил
Эрлэгийн эзний ертөнц үүнээ доорд ядуус

Адгуусын зовлонг ч амсах
Чадалтай нь чадалгүйгээ
Дарлаж хөнөөх зэрэг
Усны үргэлжлэл адил буюу

Заримууд ядуу зүдүүгээс болох
Бас зарим нь хана мэдэлгүйгээс болох
Нийтээр эрж бэдрэх ийн барагдашгүй зовлонт
Бүгдээр өслөн хорлогдох буй хэмээжээ.

"Дөрвөн зуут"-д:

Дээдэст сэтгэлийн зовлон
Доодост биеийн зовлон төрөх болой
Хоёр зовлонгоор энэ ертөнц
Өдөр нижгээд нижгээдээр дарагдах хэмээснээс мэдээрэй.

(5) Асурын зовлон: *"Садангийн захидал"*-д:

Асур нар угаас тэнгэрийн цог учралд
Уурлан сэтгэлийн их зовлон эдлэх
Тэд ухаантай ч хэсэн тэнэж түйтгэрлэгдсэн тул
Үнэнийг үзэж чадахгүй болой хэмээсэн мэт.

Тэнгэрсийн цог учрал, сайн сайханд үл тэсэж атаархахын сэтгэлээр шаналан түүнээсээ болж тэнгэр нартай байлдан биеэ тасдуулах, цавчуулах зэрэг олон зовлонг амсаж эдэлнэ. Хэдий тэд ухаантай ч хувь заяаны буюу тийн боловсролын түйтгэртэй төрсөн тул тэрхүү төрөл дээрээ үнэнийг (үнэмлэхүй) оножс мэддэггүй аж.

"Шадар санан дурдахуй судар"-т эднийг адгуус хэмээжээ. *"Егүзэрийн явдлын газар"*-т тэнгэрийн амьтан гэж номножээ.

(6) Тэнгэрийн зовлонг санахад хоёр зүйлээс:

а) Амармагийн тэнгэрийн зовлонг санахад дараах гурван зүйл:

1. *Үхэл егүүтгэх ба унахын зовлон*
2. *Айж мэгдэхийн зовлон*
3. *Таслагдах, цавчигдах, алуулах, хөөгдөх зовлон*

1. Үхэл егүүтгэх ба унахын зовлон

а. Үхэл егүүтгэх нь:

Тэд өндөр язгуурт төрж машид их жаргалтай ч
Үхэл егүүтгэх зовлон нь түүнээс ч илүү зовлонтой
Тэр мэтийг санаад мэргэд нар
Барагдах өндөр язгуурын тухайд шунаж бүү үйлд хэмээсэн мэтээр.

Урьд нь тэнгэрийн төгс сайхан амгалан жаргалыг эдлэн тансаг дээдээр амьдарч яваад үхэхийн цагт үхлийн таван ёрыг үзэж түүнээс болоод маш ихээр шаналж зовдог ажгуу. Үхлийн таван ёрын тухай дээрх номонд:

Биеийн өнгө гундаж гуа бус болох
Суудалдаа дургүйцэх, цэцгэн эрхис гандах
Баринтаг хувцсанд нь хир тогтох
Биенээс урьд байгаагүй хөлс гарах хэмээсэн

Өндөр язгууртны үхлийг сануулагч таван ёр
Тэнгэрийн орноо ажрагч тэнгэрст тусах бөгөөд
Үхэх гэж буй газрын хүмүүст үхэх гэж байгааг
Сануулан мэдрүүлэгч үхлийн ёр лугаа адил хэмээжээ.

б. Доорд газар унах зовлон:

Тэнгэрийн орноос шилжих агшинд
Хэрвээ буяны үлдэц байхгүй бол
Түүнээс өөрийн эрхгүй адгуус, бирд,
Тамын орон алинд ч талийн одох хэмээжээ.

2. Айж мэгдэх зовлон:

Буян заяа үлэмж ихтэй тэнгэр нарт маш их сонин гайхамшигт хүслийн эрдмүүд төрдөг аж. Буян багатай тэнгэрийн хөвгүүд тэдгээрийг үзээд айн мэгдэж түүнээсээ болоод сэтгэл нь тавгүйтэж маш их зовж шаналдаг буюу.

3. Таслагдах, цавчигдах, алагдахын зовлон:

Тэнгэрүүд Асур нартай байлдан бие эрхтэн, гар хөлөө таслуулах, биеэ цавчуулах, бүр алагдахын зовлонг амсаж эдэлнэ. Толгойгоо таслуулж

байж л үхэх бөгөөд харин биеийн бусад хэсэг таслагдан цавчигдавч дахин ургаж амьдардаг байна. *Хөөгдөх гэдэг* их бяр чадалтай тэнгэрүүд байлдах үед тэнгэрийн их хөвгүүд бялд өчүүхэн тэнгэрүүдээ өөрийн нутгаас хөөж явуулдаг байна.

Мөн *"Буяны яриа"*-д:

Хүслийг эдлэгч тэнгэр алин түүнээ
Амгалант сэтгэл үгүй буюу
Хүсэл тачаалын өвчинд баригдан
Дотор галаар түлэгдэх буюу

Алин сэтгэл алгасарсан бүхэнд
Амар амгалан хаанаас байх
Үл алгасарах сэтгэлийн ганц агшинг ч
Үнэхээр эрхшээж чадаагүй тул

Алгасрал хямралын мөн чанарт болж
Амарлингуйг хэзээ ч үл олох билээ
Хий салхиар бадран түгсэн гал
Мод лугаа авалцах адил хэмээгээд

Өвчин илааршаад удаагүй байхад өвчтөн
Өөрт зохихгүй идээг идсэнтэй адил хэмээн айлджээ.

6. Дүрст ба Дүрсгүй тэнгэрийн зовлонг санах

Дүрст ба Дүрсгүй тэнгэрийн дээд орноо ийм зовлон байхгүй хэдий ч нисваанис болоод түйтгэр төгөлдөр учраас үхэл егүүтгэх бөгөөд болон өөрийн эрхээр орших бус аа. Тиймээс тэд муу авьяасаар зовдог болой.

"Буяны яриа"-нд:

Дүрст болоод Дүрсгүй тэнгэр алин тэд
Зовлонгийн зовлонгоос тонилсон буюу
Самади бясалгалын энх амгаланд цэнгэн
Сац хэдэн галавт ч үл хөдлөн суух

Гэвч маш магадтай тонилж чадаагүй тул
Түүнээс жич дахин унах ч буй

Муу заяаны зовлонгийн давалгаанаас
Тонилсон мэт боловч

Хөх огторгуйд халих шувуу адил
Хичнээн шамдаад өнө үл орших
Хүүхэд нялхсын бяраар сум тавих мэт
Хэзээд нэг унахын хязгаар буюу

Удаан бадамлах гэрэлт зулууд
Агшин тутамд жаргах адилаар
Хуран үйлдэх, огоот урвах хэмээх
Зовлон зэргээр лавтай хөнөөгдөх хэмээн айлджээ.

Тийнхүү тав буюу зургаан зүйл амьтан тэдгээрийн нийтийн болоод тус тусын зовлон зүдгүүрийг санахын үүднээс орчлонгоос сэтгэл гансран уйдаж чадах бөлгөө. Чингээд тэрхүү зовлонгийн үндэс шалтгаан юу бол хэмээх үндэс шалтгааныг шинжлэх бодол урган гарна.

Зовлонгийн шалтгааныг санах

2) "Бүхэн гарахуйн үнэн" буюу хорвоод эргэлдэх ёсыг санах

а) Хэрхэн нисваанис (муу сэтгэл) төрөх ёс

б) Хэрхэн түүгээр үйл хураах ёс

в) Хэрхэн үхэх ба төрөл авах ёс

а) Хэрхэн нисваанис төрөх ёс

Үйл нисваанис хоёр болвоос хорвоог (эргэх зовлон) бий болгох үндэс бөлгөө. Энэ хоёроос нисваанис нь гол үүрэг гүйцэтгэнэ. Хэрвээ нисваанис байхгүй бол урьд хураасан үйл хичнээн их байсан ч чийг, хөрс шороо байхгүй нөхцөлд зөвхөн хөрөнгөөр тариа ногоо ургадаггүйтэй адилаар үйлд хамт байх ёстой нөхцөл бүрдээгүй учраас зовлонгийн тариа ногоо ургахгүй учиртай. Харин нисваанис байхад хэдий урьд хураасан үйл байхгүй ч тэр даруйд шинээр хураан дараагийн бие цогцсоо авах буюу.

Тэр талаар *"Тийн тайлбар"*-т:

"Хамт байх нөхцөл болдог учраас
Орчлонд шунах нисваанисаас ангид,
Өөр бусад үйлээр хаягдана гэж үгүй хэмээсэн ба

Шунах нисваанис л буй аваас
Дахин дахин төрөх болой" хэмээжээ.

Иймээс нисваанисын ерөндөгийг шүтэх их чухал. Нисваанис сэтгэлд харгалздаг учраас таньж, мэдэж болно.

Түүнээ дөрвөн зүйл :

1. *Нисваанисыг танин барих*
2. *Хэрхэн төрөх зэрэг*
3. *Нисваанисын үндэс шалтгаан*
4. *Нисваанисын гэм эргүү*

1. Нисваанисыг танин барих [50]

Нисваанисын ерөнхий бэлэг чанар: "Хотлын хураангуй"-гаас: "Алин ном юу гарах вэ хэмээвээс, машид эс амарлих бэлэг чанарт буюу. Хэзээ тэр гарваас сэтгэлийн үндсийг машид эс амарлиулагч тэр л нисваанисын бэлэг чанар болой" хэмээсэн мэтээр хэзээ төрвөөс сэтгэлийн үндсийг машид эс амарлиулан үйлдэгч болой. Арван нисваанисын тус тусын бэлэг чанар дараах болой.

Хүсэл тачаал: Сэтгэлд тааламжтай, гоо сайхан гэгдэх гадаад дотоодын юмс үзэгдэлд барьцалдаж шунах сэтгэл буюу. Эл нисваанис өөрийн бодсон зүйлдээ шунах тачаах нь нэмэгдэх тусам түүнээс салж хагацахад бэрхтэй болдог. Үлгэрлэвээс бөс даавуунд шингэсэн тос салахдаа бэрх байдагтай адил буюу.

Уур хилэн: Амьтан хүн болон зовлон бэрхшээл, хутга мэс, өргөс хатгуур зэрэг зовлон бэрхшээлтэй орныг бодоод бүгдийг хөнөөх устгахын санаа сэдэл төрж, хатуу догшин сэтгэлээр тэдгээр орныг хорлох сэтгэл бөлгөө.

Омог (өөрийгөө ялагч): Эвдрэх үзэлд тулгуурлах бөгөөд гадаад дотоодын орныг дээд доод, сайн муу гэж ялгаварлаж сэтгэл хөөрч сагсайж, өөрийгөө өндөрт өргөх сэтгэл болой.

Мунхаг (үл мэдэх): Дөрвөн үнэн, үйл үр, чухаг дээдийн мөн чанар зэргийг үл ухаарах зэрэг үл мэдэх нисваанис болой.

Доноголзох: Үнэн тэргүүтэн гурван орон (дөвөн үнэн, үйл ба түүний үр г.м) зэргийг бодож буй юу, буй бус уу, мөн үү, биш үү хэмээх болой.

Эвдрэх чуулганы үзэл : Чухал авсан цогцосоо тухайлан "би" гэж үзэх ба "минийх" гэж үзэх буюу. Би-г "өөрөө" болоод "өөрийнх" хэмээн үзэгч ухааны нисваанис буюу. Энэ үгний "эвдрэх" гэдэг нь мөнх бусыг, "чуулган" гэдэг нь олон гэсэн утгатай тул тухайн үзлийн барих суурьд мөнх бус болон олон зүйлийн үзэгдлийг жишээлсэн төдий хэрэг. "Мөнхөд болон гагцаар оршигч бодгаль байхгүй" гэдгийг мэдүүлэхийн тулд эвдрэх чуулганы үзэл хэмээн нэрийджээ.

Туйлд баригч үзэл: Эвдрэх үзлийн орон болох "Би"-г тухайлан барьж, мөнхөд ганцаараа орших ба энэ төрлөөс хойш дахин төрөл авна гэж байхгүй үгүйсгэх тасархай үзлийн ухааны нисваанис болой.

Үзлээ дээдэд баригч: Эвдрэх үзэл, туйлд баригч үзэл, буруу үзэл гурвын аль нэгэн болж, тэднээс үүдэж гарсан үзэл онолын цогцосыг тухайлан бодож дээд хэмээн баригч ухааны нисваанис болой.

Ёс суртахуун, зан үйлийг дээдлэн баригч : Цалхай ёсыг тэвчигч ёс суртахуун, зан үйл, ёс заншил, бие хэлний явдлыг хянах сахил хийгээд алин шүтэн гарсан бие цогцос түүний хилэнцийг арилгах, нисваанисаас гэтлэх, орчлонгоос магад гаргагч хэмээн онцгойлон үзэх ухааны нисваанис болой.

Буруу үзэл : Урд хойд нас, үйлийн үр зэргийг байхгүй хэмээн басамжлан доорд үзэх, Виншү, Зову зэрэг ертөнцийн тэнгэрийг аливаа ертөнц амьтны уг үндэс, бүтээгч хэмээн барих ухааны нисваанис болой. Эдгээр арван нисваанисын талаар *"Хотлын хураангуй", "Егүзэрийн явдлын газар", "Таван цогцосын ялгал"* зэрэг шастаруудаас номносон дагуу өгүүлвэй.

2. Хэрхэн төрөх зэрэг

Эвдрэх үзэл болон мунхаг хоёрыг тус тус авч үзвэл, үлгэрлэвээс, харанхуй буусны улмаас ороож тавьсан олс дээсний ахуй байдал сайн танигдагдахгүй тохиолдол гардаг. Ийм үед тэрхүү ороосон дээсийг могой гэж сэжиглэх ухаан төрдөг билээ. Үүнтэй адилаар цогцосын тунгалаг ахуй байдлыг түйтгэрлэх мунхагийн харанхуйгаас уршигдаж цогцосоо "Би-д үзэх" эндүүрэл төрдөг буюу. Түүнээс бусад нисваанисууд төрдөг аж.

Дээрх хоёрыг нэг гэж авч үзэх ёсноо эвдрэх үзэл нисваанисын язгуур болдог. Тийнхүү эвдрэх үзлээр "би"-гээ бариваас, өвөр бусад (миний чиний) хэмээн тусгаарлан үзэж өөрийн зүгт тачаах шунах, бусдын зүгт уур хилэн үүсгэх, "би"-гээ онцгойлох омог дээрэнгүй ч төрөх буюу. Улмаар "би"-гээ мөнх болон тасархай үзлээр барих,"би"-дээ шунах, түүнээс үүдсэн муу явдлыг сайн гэж үзэх буруу бодол ч гарч ирнэ.

Үүний дээр "би-үгүй" үзлийг заагч Бурхан багш, түүний заасан үйлийн

үр, дөрвөн үнэн, чухаг дээд зэргийг байхгүй хэмээн буруу үзэхэд хүрнэ. Мөн тэдгээрийг байна уу, үгүй юу, мөн үү, биш үү хэмээн доноголзох явдал ч үүдэх буюу.

"Тийн тайлбар"-т:

Би-г буй гэснээс л бусдыг буй гэж үзэх мэдэх
Өвөр бусад гэсэн хувиас шунах ба уригнах буюу
Эдгээр бүхэнтэй эгнэгт барилдваас л
Элдэв хамаг гэм гарах болюу хэмээн айлджээ.

3. Нисваанисын төрөх үндэс шалтгаан. Нисваанис төрөх зургаан үндэс шалтгаан буй.

(1) Суурийн хувьд нисваанисын авьяас оршиж байна

(2) Бодлын орны хувьд нисваанис үүдэх таатай үзэгдэл орнууд үзэгдэх харагдах буюу.

(3) Хуран үймцээн буюу сайн нөхрийг бус саар муу нөхрийг даган суралцах болой.

(4) Номын талаас буруу номыг сонсох болой.

(5) Урьдаас муу сэтгэлтэй ижилсэх хүчинд сурамгай дадсан байна.

(6) Сэтгэлдээ тунгаадаг зүйлийн хувьд сайн юмыг муу ёр мэтээр хэтрүүлж үзэх, мөнх бус зүйлсийг мөнх хэмээн барих зэрэг ном бусыг анхаарч үйлдэх болой.

4 Нисваанисын гэм эргүү

Нэгэнт нисваанис төрсөн аваас л, сэтгэл бүхэлдээ муу сэтгэлд нэрвэгдэх, бодол санаа чанх буруугаар эргэх, муу авьяас батжих, тухайн язгуурын нисваанис үл тасрах, өвөр бусад хоёуланд хорлол гарах, энэ нас эцэс хойд хоёуланд амлашгүй хүнд нүгэл үйлдэх, зовж шаналах, сэтгэлд таагүйг амсах, төрөх тэргүүтэн зовлонгоор уршигдах, гаслангаас нөгчихүйгээс холдох, буян доройтох, төгс эдлэл буурах, нөхдийн дотор одоходоо сэтгэлээр унах, баяр баясалгүй болох, аймшигтай санагдах, зүг завсар бүхнээ яруу бус арвижих, багш, сахиус зэрэг дээдэс муушаах, гэмшилтэйгээр үхэх, үхсэн хойноо муу заяанд унаж өөрийн хэргээ бүтээж чадахгүйд хүрэх зэрэг элдэв муу үүдэх болюу.

"Судрын аймгийн чимэг"-т айлдахдаа ч:

Нисваанисууд намайг дарах, амьтныг хорлох, ёс журмыг баллах,
Доройтуулах, ололт амжилтыг буруулах, сахих, заахыг муушаах,
Хэрүүл тэмцэл, яруу бусыг үүдэх, бас эрх чөлөөгүй төрөлд төрүүлэх,
Олсон олох ёстой бүхнийг доройтуулж
Сэтгэлийн их зовлонг төрүүлэх хэмээсэн ба,

"Бодичарияаватара"-д:

Урин тачаал тэргүүтэн дайсан тэд
Гар хөл зэрэг эрхтэн байхгүй
Баатар цэцэн юу ч үгүй хэрнээ
Баттай намайг боолоо болгох

Миний сэтгэлд наалдан суусаар
Баясуулж хөөргөн намайг хорлох
Чингэвч үл уурлан тэсч сууна гэдэг
Ёс бусдад тэсэх муушаалын орон буюу

Хэрвээ тэнгэр хийгээд тэнгэр бус
Хамаг бүгдээр дайсан болж боссон байсан ч
Тэр бүгд аюус тамын их галын дотор
Хөтөлж оруулж чадахгүй

Нисваанисын хүчит дайсан энэ бээр
Юутай ч учирлаа Сүмбэр уулыг хүртэл
Үнс ч үлдээлгүй хийсгэх болохоор
Тэнд ганцхан агшинд л хаягдах би

Миний нисваанисын дайсан алин тэр
Эхлэл төгсгөлгүй, өнө удаан хугацаат буюу
Бусад дайсан бүгдээр тэр адилаар
Өнө удаан дийлэх бус болой

Зохилдох хүндлэлийг үзүүлж тахиваас
Бүгдээр тус болж амгалантай үйлдэх
Харин нисваанисыг шүтэж тахиваас л
Хожмоо зовлон хорлолыг үүдэх

хэмээн айлдсан гэм буруу зэргийг мэдэж үйлдээрэй.

Гомбава гэгээнээс, “Нисваанисыг тэвчихийн тулд түүний гэм буруу, бэлэг чанар, ерендег, терехийн үндэс шалтгаан зэргийг мэдэх хэрэгтэй. Гэмтэйг мэдээд муу зүйл гэж үз. Дайсан гэж барь. Гэм бурууг эс мэдвээс дайсан гэж ухаарахгүйд хүрнэ.

Иймээс *“Судрын аймаг”, ”Бодичарияаватара”* зэрэгт айлдсан ёсоор ухаарах хэрэгтэй” хэмээн айлджээ. Нисваанисын бэлэг чанарыг мэдэхийн тулд *“Авхидарма”*-г сонс. Наанадаж *“Таван цогцосын тийн ялгал”*-ыг сонсож язгуурын болон ойрын нисваанисаа таньж авна. Чингээд “шунах уригнах тэргүүтэн алин нэгэн сэтгэлд төрвөөс, За өнөө нөхөр чинь гараад ирлээ шүү” хэмээн танин бариад нисваанистайгаа тэмцэх мөн хэмээсэн мэтээр ухаарах хэрэгтэй.

б) Түүгээр үйл хураах ёс

1. Хураагдахуун үйлээ таних мэдэх
2. Түүнийг хэрхэн хураах ёс

1. Хураагдахуун үйлээ таних мэдэх

(а) Сэтгэлийн үйл
(б) Санааны (бие хэлний) үйл

(а) Сэтгэлийн үйл

“Хотлын хураангуй”-д: “Сэтгэлийн үйл гэж юу вэ хэмээвээс, Сэтгэлээр илт хураагдах сэтгэлийн үйл буюу. Буян, нүгэл, эшид эс үзүүлсэн (дундын) зэргийн сэтгэлээр үйлдсэн үйл болой” хэмээсэн мэт “Өөртэйгээ адил оронд (вишай) одох гол сэтгэлийн орныг өдөөж хөдөлгөж байдаг сэтгэлээс гарсан үйл болой.

(б) Санааны (бие хэлний) үйл. Тэрхүү хамаг сэтгэл санаагаар сэдэгдэх бие, хэлний үйл болой.

“Авхидхарма”-д:

Үйл гэдэг сэтгэл болоод түүгээр үйлдэгдэх буй
Сэтгэлийн гэдэг сэтгэлийн үйл болой
Түүгээр үйлдэгдсэн гэдэг бие, хэлний үйл хэмээн айлджээ [51]

Бие, хэлний үйлнээ мэдрэгч, эс мэдрэгч гэж хоёр хуваагаад "дүрс" болно хэмээн Өвөрмөц өгүүлэгч (Вайбхашика) нар үздэг. Үүнийг Ловон Егнин (Васубанду) үгүйсгээд "Бие, хэлний мэдрэгчтэй хамтрагч нь сэтгэл" гэж үзээд хоёр үйлийг "сэтгэлт" гэж номножээ. Ер нь үйлд буян, нүгэл, эшид үл үзүүлсэн гэсэн гурван зүйл байдаг ч энд эхний хоёр байна. [52]

Буяны үйлд цувиралттай, цувиралтгүй гэж хоёр буй. Энэ үесийн цувиралт буянууд хутагтын болон эгэл төрөлхтний сэтгэлд байж болохоос энд хойдхоор (эгэлийн сэтгэлд буй цувиралт буян) авч үзлээ. Нүглийн үйл гэдэг буян бусын үйл буюу. Буяны үйлд Амармагийн орноо багтах буяны үйл болой. Үл хөдлөх үйл гэдэг Дүрст болон Дүрсгүй орноо хураагдах цувиралт буяны үйл бөлгөө. [53]

Тэр талаар *"Авхидхарма"*-д:

Амармагийн орны буяны үйлүүд буянд багтах
Үл хөдлөх үйлүүд дээд орноос төрөх болой хэмээжээ.

Үл хөдлөх үйл юун хэмээвээс: "Амармагийн орны тэнгэрийн төрөлд боловсрох учиртай зарим үйлүүд адгуус, бирдийн төрөл дээр боловсордог. Үүнийг хөдлөх үйл гэж үздэг. Түүнтэй адил дээд оронд байхад өөр газарт боловсрох учиртай байсан үйлүүд тэр газраас өөр газарт үл боловсрох учраас үл хөдлөх үйл" хэмээжээ. [54]

"Авхидхарма"-д:

Алин орон тэдгээрт
Үйл боловсрох тул үл хөдлөх хэмээжээ.

2. Түүнийг хэрхэн хураах ёс:

Ер хутагтууд буяны үйлийг үйлдэж бас хураадаг. "Үргэлж орогч", "Жич ирэгч" хутагтууд [55] нүгэл хураах нь байх ч тэд сайн муу заянд хүргэгч үйлийг хураадаггүй буюу.
"Төв үзлийн үндэс"-ээс:

Орчлонгийн үндсийг хураан үйлдэх буй
Тиймээс хутагтууд хурааж үл үйлдэх
Тиймийн учир мунхагууд үйлдэх буюу
Хоосон чанарыг болгоох учир мэргэд тийн бус хэмээжээ.

Васубанду гэгээн (Ловон Егнин) бээр: "Үнэнийг үзсэнээр хаягдах бус" хэмээжээ. Хэдий хүртэл би бээр "бодгалийн би-д барих" буруу үзлийн эрхэнд автах тэр хүртэл, хаягдах үйлийг хураасаар л байна. "Би-үгүй" буюу хоосон чанарыг илт онох цагт үйл нисваанисын эрхээр орчлонд төрөл авах байвч хаягч үйлийг шинээр хураадаггүй.

Бяр тэнхээтэй хүн бяргүйгээ дийлэх адилаар "Үргэлжид орогч", "Жич орогч" нар "Би-д баригч" үзэлд автахгүй харин тэвчдэг болохыг *"Егүзэрийн явдлын газар"*-т айлдсан байна.

Тиймээс орчлонд хаягч болон хүргэгч, үйлийг хураагч нар их хөлгөний найрлагын мөрийн "их дээд номт" хэмээх дөтгөөр шатанд оршигчдоос доош орших эгэл төрөлхтөн бүгд багтах болой.

Тэр мэтээр нисваанист мунхаг болон эвдрэх үзлийн эрхэнд орсноор гурван үүдээр амь таслах зэрэг нүглийг илтэд үйлдэж, буян бусын үйлийг хураана.

"Амармагийн орны" буян болох өглөг өгөх, ёс журам сахих зэргийг үйлдвээс буяны үйлийг хураана.

Мөн "Диян" болон "Дүрсгүй" орноо харьяалах амарлингуй сэтгэл зэргийг бясалгалаас үл хөдлөх үйлийг тус тус хураах бөлгөө.

Чингэвээс орчлонгийн хотол чуулган бүгдийг гэмтэй гэж үзээд тонилохуйг эгээрэх хүслээр бүрэн эзлэгдэж ихээр хураасан буяны үйл болон тэрчлэн ажиглах ухаантай хамт орших сэтгэлээр хураасан зэрэг буяны үйлүүд орчлонгийн уг- бүхнийг гаргагч (нисваанис) болох уу, болохгүй юу хэмээвээс ер нь "Чуулгант" ба "Найрлагын мөрд орогч" [56] нар хаягч үйлийг өөрсдөө хураадаг.

Гэвч тэр адилын санаагаар өдөөгдсөн хоосон чанарыг ажиглагч ухаантай нэг зүгт орших буяны үйлүүд хойд төрөлд шунах сэтгэлийг хариулах ерөндөгийн зүгт багтаж болно. Зовлонгийн үндэс би-д баригч үзлийн оронтой харшлах учраас хаягч -"бүхэн гарахуйн үнэн" яг биш ч дахин хойд ертөнцийг үүдэх бодитой "бүхийг гаргагч" лугаа даган зохилдох учраас "бүхэн гарахуйн" бүлэгт багтах ажээ.

Тийм болохыг *"Нотлон буулгахуйн хураангуй"*-д: "Аливаа ертөнц бүхний "номыг гаргагч"-нисваанисыг сөхөөж түүнээ үл зүглэн, ертөнцөөс гэтэлсэн мөрийг төрүүлэгч тэдгээрийг юуны учир "бүхэн гарахуйн үнэн"-д багтааж үзнэ вэ.

Үнэндээ тэд эргэх зовлонт хорвоо руу зүглээгүй билээ. Гэхдээ тэд хорвоогийн бие, хэл, сэтгэлийг сайтар эдэлж, түүнтэй зохилдон байгаа учраас "бүхэн гарахуй"-д багтаж байна гэж мэдээрэй" хэмээжээ.

Хорвоогоос тонилох мөрийг заагч нараас орчлонгийн гэм эргүүг сайтар мэдээд, түүнээс сэтгэл ганcрах санаагаар өдөөгдсөн буяны үйлийг бүхнийг гаргагчтай даган зохилдоно хэмээн айлджээ. Иймээс энэхүү санааг болоод хоосон чанарын ухааныг төрүүлэхийн төлөө шамдах хэрэгтэй.

Орчлон зовлонтой шүү гэж олон дахин тунгааж бясалган байж түүний сайн сайханд шунах сэтгэлийг сөхөөх ерөндөгийг олоогүй, "би-үгүй"-н утгыг тус тус ажиглагч ухаанаар ёсчлон ажиглаж чадаагүй, хоёр бодь сэтгэлийг дадуулахаас хагацсан тийм буяны үйлүүд хаая нэг орны хүчнээ шүтэхээс бусад нөхцөлд "бүхэн гарахуйн" зүг өөрийн дураар одох тул орчлонгийн хүрднээ эргэлдэн байгаа буюу.

2. Түүнийг хэрхэн хураахад

(а) Амгалантай амсуургын [57] тухайд хураах
(б) Тэгш агуулах амсуургын тухайд хураах хоёр зүйл буй.

(а) Амгалантай амсуургын тухайд хураах

Дүрс, дуу тэргүүтэн хүслийн эрдмээс үүдэх амгалан болон б) Гадагш зүглэсэн амгалан зэрэгт шунахаас буцаж бясалгалаас төрсөн амгалант амсуургын тухайд үйл хураах болой.

а) Үүнээ үхэхээс наашхи энэ насны жаргалыг голлон буян бусын үйлийг хураах ба хойд насны амгаланд голчлон зорьж буяны үйлийг хураах гэсэн хоёр хэсэг буй.

б) Бясалгалаас төрсөн амгалангийн амсуургад голлон зорьж "гутгаар бясалгалын орноос доош анхдугаар орон" хүртэл төрөх үл хөдлөх үйлийг хураах болой.

(б) Тэгш агуулах амсуургын тухайд хураах

Хүслийн эрдмээс шунал буцан, амгалант амсуургаар сэтгэл залхаж тэгш агуулах амсуургын тухайд үйлийг хураан, "дөтгөөр бясалгалын

орноос орчлонгийн үзүүр хүртэл" төрөл авдаг үл хөдлөх үйлийг хураана" гэж Васуванду гэгээн үзжээ.

Энэхүү ухаанаар хамаг хорвоод шунахаа больж нирваанд зорин гурван үүдээр буяныг илт хураах болсноор орчлонгоос холдон холдож нирваан хутагт ойртон ойртох болой.

в) Үхэх ба төрөл авах ёсноо таван зүйл

1. *Үхэх шалтгаанууд*
2. *Үхэх үеийн сэтгэл*
3. *Хаанаас эхэлж илч хураагдах ёс*
4. *Үхлийн дараа зуурдын төрөл авах ёс*
5. *Түүний дараа орчлонд төрөл авах ёс*

1. Үхэх шалтгаанууд

Насаа гүйцээгээд үхэх: Урьдын үйлээр хаягдсан бүх насаа барж гүйцээд үхэх буюу цаг нь гүйцээд үхэх буюу.

Буянаа бараад үхэх: Эдлэл хэрэгсэлгүй болоод үхэх болой.

Сэрэмжгүйгээс үхэх: Судраас насаа гүйцээлгүй үхэх есөн шалтгаан байдаг талаар айлджээ. Үүнд идээ хоолны хэмжээг барилгүй идэх, таарамжгүйг идэх, түрүүчийн идсэнээ шингээлгүй идэх, ходоодонд байгаа шингээгүй зүйлийг эс гаргах, боловсорсныг хорих, эмийг тус тус эс шүтэх, сурсан сураагүйгээ үл мэдэх, цаг хугацааг буруу сонгох, ариун бусаар явах эдгээр ажгуу.

2. Үхэх үеийн сэтгэл. *Үүнд гурван зүйл буй.*

(а) Буяны сэтгэл төгөлдөр байж үхэх: Өөрөө санах буюу бусдаар сануулсан ч байсан болно. Бүдүүн хур мэдэлтэй (өөрийн ухаантай) байх хүртлээ сүслэх биширэх зэрэг буян номоо сэтгэлдээ бүгдийг бодож санаж байх болой.

Нүгэл буян үйлдсэн бодгаль амьтан үхэх үед өөрөө буюу бусдууд сануулсан ч бай ялгаагүй алин урьд олонтаа дадаж сурсан тэрхүү үйл их хүчтэй байдаг. Түүгээр дамжиж тухайн үеийн сэтгэл хөтлөгдөж харин бусдууд мартагдах болой.

Хоёуланд тэнцүү дадсан бол эхлээд алиныг санасан түүнээс сэтгэл

буцахгүй бөгөөд өөр тийшээ явахгүй. Буян хийж байсан бол үхэхийн цагт харанхуйгаас гэрэл гэгээ рүү явж байгаа юм шиг санагдаж, үзэсгэлэнт сайхан дүрс зүүдлэгдэн, сэтгэлд тааламжтай элдэв олон зүйл бодогдох бөгөөд амар тайван явах буюу.

Мөн үхэх болоход хүчтэй хатуу энэлэл шаналал мэдрэгдэхгүй. Сайн үйлийг үйлдэгч нарт маш бага нажид зовлон учирдаг байна.

(б) Нүглийн сэтгэлтэй үхэх: Өөрөө буюу бусдууд ч сануулж болно. Бүдүүн хур мэдэлтэй байх хүртлээ шунах тачаах зэргийн нүгэлт муу сэтгэлийг хадгалах бөгөөд үхэх шахуут хүчтэй хатуу зовлон нажидийг биеэр мэдэрч амсана. Нүгэл үйлдэгч үхэхийн цагт урьдын үйлдсэн нүгэлт үйлийн үрийн муу ёрыг амсана.

Мөн элдэв муу муухай юмс зүүдлэх ба гэрэл гэгээнээс харанхуй газарт одох адил санаанд буүна. Нүглийг ихээр үйлдэгч нарт муухай дүрс үзэгдэх, биеэр зовох шаналах, шар үсний нүх босож гар хөл салгалах, өтгөн шингэн алдах, хий хоосноос зуурах, нүдээ эргэлдүүлэх, амнаас нь хөөс цахруулах мэтийн үзэгдэл гардаг аж.

Харин дунд зэргээр нүгэл үйлдэгчдэд тэдгээрээс заримууд гарах ба заримууд үл гарна. Бүгд гарах албагүй ажээ. Мууг үйлдэгч нар маш хатуу зовлон нажид амсах буюу. Нажид зовлон гэдэг тэнгэр, там хоёроос бусад төрөл бүхэнд байдаг.

Үхэхийн цагт хамаг хур мэдэл, мэдрэхүй балартахын зуур аль эртнээс дадсан "би"-дээ тачаах сэтгэл төрдөг. Тийнхүү "би"-д тачаасаар "би чинь байхгүй" боллоо гээд биедээ баясдаг байна. Энэ санаа зуурдын төрөл авахын шалтгаан болдог.

Хэдийгээр "Үргэлжид оргч", "Жич ирэгч" нарт "би"-дээ тачаах явдал гардаг боловч билгээр шинжиж тэвчих учраас тэдэнд орших боломж олгодоггүй байна.

Үлгэрлэвээс, Их хүчтэй нь хүч доройгоо дэлсэх адил "Жич ирэгч" нарт би-д тачаах сэтгэл ургахгүй болой.

(в) Эшид эс үзүүлсэн (дундын) сэтгэлтэй үхэх. Нүгэл буяныг үйлдсэн байна, эсвээс үйлдээгүй ч байж болно Өөрөө болон бусад хэн ч тэр хоёрыг эс сануулна. Үхэх цагт төгөлдөр жаргалтай ч бус, зовлонтой ч бус байх болой.

Бүдүүн хур мэдэлтэй байх хүртлээ л буяны сэтгэлтэй байж үхэх буюу. Нарийн хур мэдэл гүйхийн цагт буяны сэтгэл хураагдаж дундын сэтгэл болж хувирсан байдаг. Тэр үед урьд дадсан буянаа санах чадалгүй болсон байх агаад бусдууд ч сануулаад дийлэхгүй. Нүгэл дээрч мөн энэ адил бөгөөд нарийн хур мэдэл гүйхийн цагт үхлийн сэтгэл бүхэн дундын байдалд шилждэг .

"Авхидхармын тайлбар" –т айлдахдаа "Буяны сэтгэл гэдэг тунгалаг гэгээлэг учраас тасарч буй үхлийн сэтгэлтэй адилгүй " хэмээжээ.

3. Хаанаас эхэлж илч хураагдах ёс

Нүгэл үйлдэгч нарын хувьд тийн мэдрэхүй (сүнс) нь биеийн дээд хэсгээс орхигдох (хураагдах) учраас биеийн дээд хэсэг хөрч эхэлдэг байна. Хураагдаж явсаар зүрхэнд хүрнэ. Буян үйлдэгч нарын хувьд доороос хураагдан хөрч эхэлдэг байна. Сүнс эл хоёулангийн зүрхнээс гарч одох буюу шилждэг болой. Дусал шимийн дотор анх оршсон сүнс тэр биений зүрх болж тогтдог ажгуу. Тиймээс эцэстээ аль ч зүгээс шилжсэн бай ялгалгүй анхныхаа байранд ирж хурдаг жамтай. Энэ мэтээр биеийн илч эхлээд доороос эсвэл дээрээс шилжиж зүрхэнд хураагдах буюу. Түүнээс бус доор, дээр эсвээс завсар хооронд хурна гэж байхгүйг ухаараарай.

4. Үхсэний дараа зуурдын төрөл бүтэх ёс:

Дээр тайлбарласан мэт тийн мэдрэхүй (сүнс) шилжих яг тэр цагт жинлүүрийн таваг дээш доош солбицох адилаар ямар ч завсаргүйгээр үхэл гүйцэж, зуурдын төрөл бүтдэг ажгуу. Чингэхэд биендээ шунах сэтгэл төрсөн, урьд дурлаж баясаж байсан төгс гүйцсэн, нүгэл буян зэрэг хоёр үйлийн үрт шүтэх зэргийн шалтгаан нөхцлүүд бүрдсэн байдаг.

Зуурд төрөл дээр нүд ам зэрэг эрхтэн бүхэн бүрэн гүйцэд, хаана төрөх тэр төрлийнхөө биеийн намба төрхтэй байдаг. Төрөл авах хүртлээ нүдний хараа нь тэнгэрийн нүд мэт юуг ч нэвт шувт харах, бие нь юунд ч торж тулахгүй рид хувилгаант байдаг аж. *"Авхидхарма"*-д:

Урьд цагийн төрлийн махан бодитой
Тэр нь үхэхийн өмнө буюу
Төрөх агшинаас цааш болой
Тэнгэрийн арилсан нүдээр зохилдуул харах

Үйлээр рид хувилгааны хүч төгс байх
Хамаг эрхтэн төгс болоод үл торох тулгарах
Үүнээс үл буцсан тэрээр үнэр идэштэн болой.

Бясалгалаар олдог тэнгэрийн арилсан нүдээр язгуур зохилдуу зуурдын төрөлтнөө харж чадна. Аль ч төрлийн зуурдын төрөл авсан нөхцөлд өөр төрлөөр солигдохгүй гэж айлдсан буй. Гэвч *"Хотлын хураангуй"* -д ингэж үзээгүй байдаг.

"Урьд цагийн төрөл" гэхэд дөрвөн төрөл байдаг.

(а)Үхээд төрөл авахын завсарт зуурдын төрөл

(б) төрөл авсан анхны агшинг төрөх төрөл

(в) түүний удаах агшингаас хамгийн сүүлчийн үхлийн агшингийн өмнөх хүртэл урьд төрөл

(г) үхлийн хамгийн сүүлчийн агшинг үхлийн төрөл гэж *"Авхидарма"*-д айлджээ. Одоо байгаа энэ төрөл дээр ирэх үхэх төрөлтэй харьцуулан "урьд" гэж өгүүлсэн хэрэг. Үүнийг эндүүрэн үүнээс урьд төрлийн бие дүр төрхтэй гэх буюу хойд төрлийнхөө бие дүртэй гэх зэргээр номносон үзэгдэнэ.

Ингэхдээ хоногийн дөрөвний гурав нь урьд төрөл, дөрөвний гурав нь хойд төрлийн биеийн байдалтай гэж үзэх нь ямар ч зөв эш баримтгүй зөвхөн хэтийдэл төдий болой. *"Егүзэрийн явдлын газар"*-т "тийн мэдрэхүй оршихгүй учраас урьдын бие гэж үзэж болохгүй" гэж айлдсан тул урьдын биеэ үзээд таагүй сэтгэл төрнө гэх нь ч бас хэтийдэл болой.

Нүгэл үйлдэгчийн зуурд нь хар дарцаг хийсэх буюу шөнийн харанхуйд яваа мэт санагдана. Буянтай зуурд нь цагаан бөс даавуу хийсэх буюу сарны гэрэл гийх шөнө мэтээр санагдана. Өөр өөрийн язгуур зохилдох зуурдын төрөлтөн болон төрөх орноо үзэж харна.

"Хэвлийд оршихуй"-д: "Тамын зуурдууд шатсан хожуултай адил, адгуусных утаа униар мэт, бирдийн зуурд ус мэт, амармагийн тэнгэр болон хүний зуурд алт мэт, дүрст орны зуурд цагаан байхыг айлдсан байдаг нь өнгөөр ялгасан аж. Дүрсгүй ертөнцөөс доод хоёр ертөнцөд төрөхөд зуурдын төрөл авдаг. Тэр хоёроос дүрсгүй ертөнцөд төрөхөөр хаана ч үхсэн бай тэндээс дүрсгүй орны цогцос бүтэх хүртэл зуурдын төрөл авахгүй. Гол номуудаас зуурдын төрөл авахгүй байх онцгой тохиолдол

үүнээс өөрийг номноогүй байна. Иймээс дээр (тэнгэр) доор (газар) хоёрын савслага завсарт зуурдын төрөл байхгүй гэж үзэх нь зохисгүй буюу.

Тэнгэрийн зуурд нь цэх дээшээгээ, хүний зуурд хажуугаараа явна. Муу үйл хийгчдийн зуурд нь толгойгоо доош харуулан нүдээ буулгаж одно" хэмээжээ. Гурван муу заяаных энэ адилаар ажээ.

"Авхидхармын тайлбар"-т айлдахдаа: "Хүмүүн, бирд, адгуус гурав өөрсдийн явдалтай адил явдлаар явна" гэжээ. Насны хэмжээний хувьд, төрөх нөхцөл бүрдээгүй бол түр долоо хоног тогтоно. Нөхцөл бүрдвээс заавал албагүй. Нөхцөл бүрдээгүй байсан ч биеэ солиод долоон долоо хоног л орших ёстой. Энэ хугацаанд заавал төрөл авах нөхцөл бүрдсэн байх учраас түүнээс цааш орших учиргүй. Гол номуудаас ч үүнээс удаан байна гэж номноогүй тул үүнээс удаан оршино гэж үзэх үндэсгүй. Тэнгэрийн зуурд зэргээр жишээлэхэд үхээд долоо хоногийн зуур тэнгэрийн зуурд юм уу, эсвээс хүн тэргүүтний зуурд болж явдаг байна. Бусад үйлийн эрхээр урвах учраас зуурдын хөрөнгө өөрчлөгдөж болдог байна. Бусад дээр ч мөн адил буюу.

5. Түүний дараа төрөл авах ёс

Умайд төрөх зуурд төрөлтөн тэрээр төрөх орондоо язгуур таарах амьтнаа үзэж харах ба тоглож наадмаар бодогдож улмаар төрөх орон руу одох хүсэлд эзлэгдэнэ. Эх эцгийн бөөм, цус (цагаан улаан) хоёрыг шууд харах болно. Тэр цагт эх эцэг хоёр хэвтэж үйлдээгүй байсан ч тийм буйг илбэ адилаар үзнэ. Түүнээ хүсэл шунал төрж ирнэ. Чингэхдээ эм болж төрөх болвоос эмээс салахын хүслэн төрж эрд тачааж хамт хэвтэхийн хүслэнд автана. Эр болж төрөх аваас эрээс хагацахын хүслэн төрж эмд тачааж хамт хэвтэхийн хүслэнд автдаг ажгуу.

"Егүзэрийн явдлын газар"-т: "Үнэндээ эх эцгээ харж байгаа бус, бөөм цус хоёрыг эндүүрч хэвтэж байна гэж хардаг" хэмээн номножээ. Тэр мэтийн хүсэл оргилоод ирэхээр хэдий чинээ дөтлөх төдий чинээ оргилж ирэх учир эмэгтэйн гар хөл зэрэг бусад юу ч харахгүй зөвхөн эр эмийн хоёр бэлгэ төдийг л харах буюу. Хэн нэгэнд уурлангуут зуурдын төрөл үхэл егүүтгэн төрөл авах нь тэр ээ.

Чингээд нөгөө эх эцэг хоёрт хүсэл оргилж хүчтэй дур хүсэл буухын сүүлчээр эхүүн дусал ялгарна. Түүний дараа нөгөө эцэг эх хоёулангаас

бөөм, цусны дусал лавтай яа бууж ирдэг. Тэр хоёр эхийн умайд холилдож тогтоно. Үлгэрлэвээс сүүг хөөрүүлж, хөргөж, загсаахад сүүний дээгүүр тогтсон өрөмтэй адил буюу.

Чингэхтэй хамт нөгөө зуурдын амьтан төрдөх (үгүй болох) болно. Тэр үгүй болохын хамт *"Хотолын суурь"*-ийн тийн мэдлийн хүчээр түүнээс үндэслэн бусад эрхтний нарийн бүдүүн махводууд, нөгөөх бөөм цусны нийлмэл хурмалаас бусад эд эс, эрхтэнгүүд төрж гарна. Тэр цагт (тэнд) тийн мэдэл орших болсноор төрөл авлаа гэж үзэх болой.

"Хотолын суурь"-ийг зөвшөөрдөггүй ёсноо дотоод сэтгэлийн тийн мэдэл оршсоноор төрөл авсан гэж үздэг. Ийн төрөл авахдаа буян багатай нэгэн доод төрөлд төрнө. Төрөл солигдох, умайд орохын үест уйлж цурхирах дуу гарах. Намаг шавартай харанхуй ой шугуйд одох адилын үзэгдэл ургана. Сайн үйл үйлдэгчид дээд төрөлд төрөх бөгөөд яруу уянгатай дууг сонсон, сайхан орон байшин, хэмжээлшгүй их орд харшийн зүг одох зэргээр үзэгдэнэ. Тэд бас хэвлийд гучин найман долоо хоногт гар хөл зэрэг бие эрхтэн бүгд төгс төгөлдөр болдог бөлгөө. Ингээд дөрөв хоноод төрдөг буюу.

"Хэвлийд оршихуй"-д: Тэндээ есөн сар жаахан илүү гараад төгс боловсрох болой. Найман сар болоод гүйцэх байвч төгс бус болой. Зургаа юм уу долоон сар бол огт гүйцээгүй бөгөөд эд эрхтэнгүүд дутуу байна" хэмээжээ. Эдгээрийн талаар дэлгэрэнгүйг *"Хэвлийд оршихуй"*-гаас мэдээрэй.

Хэрвээ төрөх орноо одох хүсэл төрөхгүй бол тийшээ очихгүй. Очихгүй болохоор тэнд төрөхгүй байж болдог. Тамд төрөх үйлийг үйлдэж бас хураачихсан байсан хэдий ч, ямар нэг цээргүйгээр хонь гаргах, гахай шувуу нядлах зэргийн үйлийг үйлдэгчид зуурдын төрөл дээрээ төрөх оронд нь хонь гаргах зэрэг ажил зүүд шиг үзэгдээд ирэхээр урьд сурсан ажилдаа баясал төрж улмаар тийшээ гүйдэг ажээ. Чингээд төрөх төрлийнхээ дүрсэнд уурлангуут зуурдын төрлөөс салж төрөл авах буюу.

Там түүнтэй адилаар бирд ч мөн ингэж төрөл авна. *"Егүзэрийн явдлын газар"*-т айлдахдаа: "Адгуус, бирд, хүмүүн, хүсэлт тэнгэр, дүрст ертөнцийн тэнгэрийн орон зэрэгт төрөх цагт өөрийн язгуур нэгт амьтныг тухайн орондоо баясгалантай яа харж үзэх ба түүнээс улбаалан тэдэн рүүгээ баясаж тэмүүлэн очно. Ингээд төрөх орондоо уурлах сэтгэл төрмөгц оршихуй гишүүн хаагдаж төрөх орондоо төрдөг" хэмээжээ. Санваргүй

үйлтэн болон гахайны наймаачин бусууд тамд төрөх зэргүүд үүнтэй адил буюу.

"Авхидхарма"-д: "Үнэр болон орноо илт шунах бусад" хэмээн чийг элчнээс төрөх бол элчинд дурлах, рид хувилгаанаар төрөх бол орныг хүсэх зэрэг бодол төрдөг аж. Мөн зуурдын төрөл дээр явахад халуун тамд төрөх бол дулаан элч хүсэх, хүйтэн тамд төрөх бол сэрүүн баймаар бодогдоно гэж *"Тайлбар"*-т номножээ. Өндөгнөөс төрөхөд ч умайгаас төрөхтэй адил гэж *"Авхидхармын тайлбар"*-т номносон буй. Үхэл егүүтгэх болон төрөл авах ёсны талаарх тусгай нөхцөл заагаагүй зүйлсийг *"Газрын бодит суурь"*-д айлдсан дагуу номнов.

Арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс санах

б. Арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс санахад дөрөв

(1) Гишүүдийн ялгал
(2) Гишүүдийн товч хураангуй
(3) Хэдэн төрөлд гүйцэх
(4) Тэдгээрийн утгын хураангуй

(1) Шүтэн барилдаж гарахуйд арван хоёр гишүүн буй. Үүнээс:

1) Мунхаг

"Авхидхарма"-д: "Мунхаг болвоос дайсан болон хуурмаг тэргүүтэнтэй адил" хэмээсэн мэт буюу. Энэ дайсан болно, тэр хуурмаг шүү гэж үзэхдээ зөвхөн тэр хоёрыг садан бус, үнэн бус гэж үгүйсгэх төдийхөн буюу эсвээс тэдгээрийг бусад зүйл хэмээх төдийхнөөр хязгаарлаж болохгүй. Харин садан болон үнэн хоёрын жинхэнэ харшлах утга болж байгаа талаас нь авч үздэг билээ. Мунхагийг авч үзэхдээ түүний ерөндөг болох ухааны эсрэг тал буюу эсвээс түүнээс өөр зүйл төдийхнөөр хязгаарлан үзэж болохгүй. Харин мунхаг бол оюун ухааны жинхэнэ харшлах зүг гэдэг талаас нь авч үзэх хэрэгтэй.

Их багш Дхармакирти бээр: "Энэ үесийн ерөндөг ухаан бол үнэмлэхүй үнэн болсон бодгалийн "би-үгүй" чанарыг оносон билиг мөн тул түүний харшлах нөхөр нь бодгалийн "би- баригч" эвдрэх үзэл болой" хэмээн тодорхойлжээ. Ах дүү Асанга нар айлдахдаа, үнэмлэхүй үнэний

утгыг чанх буруугаар барих болон үнэмлэхүй утганаа эндүүрэх хоёр зүйл мунхаг байдгаас сүүлчийнхээр болгоосон байна.

Товчилвоос буруу онох болон үл онох хоёр ухаанаас үл онох ухаан болой. Гэхдээ түүнийг буцаах гол ерөндөг би-үгүй буюу хоосон чанарыг оносон ухаан билиг гэдэг дээр (мэргэд багш нар) нэгэн таалалтай бөлгөө. Эндүүрэх мунхагт үйлийн үрд эндүүрэх, хоосон чанарын утганаа эндүүрэх гэж хоёр ялгаж үздэг. "Эхнийхээр муу заяанд одох үйлийг хураах, удаахаар сайн заяанд төрөх үйлийг хураана" гэж *"Хотолын хураангуй"*-д айлджээ.

2) Хуран үйлдэхүй (үйл)

Хуран үйлдэхүй бол үйл буюу. Түүнээ муу заяанд хүргэдэг нүглийн үйл болон сайн сайн заяанд хүргэдэг буяны үйл гэж хоёр буй. Буяны үйлд хоёр хүсэлт ертөнцийн амгалан сайн заяанд хүргэгч буяны үйл, дээд тэнгэрийн заяанд хүргэгч үл хөдлөх үйл гэж хоёр буй.

3) Тийн мэдрэхүй (мэдэл)

Судартай айлдахдаа: "Зургаан тийн мэдрэхүй буй" хэмээжээ. Гэвч энэ үест түүнийг *"Хотлын суурь"* байна гэж үзэгч нарын хувьд *"хотлын суурь"* гэж гол болгож үзэх ба хотлын суурийг үгүйсгэгч нараас "тийн мэдрэхүй" гэж эрхэмлэн үздэг байна. Нүгэл хилэнц үйлдвээс зовлонгийн зовлон үр болж гарна шүү гэдгийг үл ухаарснаас нүгэл хилэнцийн үйлийг бодитойгоор хураадаг. Тэрхүү үйл явсаар дотоод сэтгэлийн авьяас болж тийн мэдрэхүйд наалдаж хадгалагддаг байна. Тэр үеийн тийн мэдрэхүйг "үндэс шалтгааны үеийн тийн мэдрэхүй" гэдэг. Түүнээ шүтэн дараагийн муу заяанд төрөл авах үед гарч ирэх тийн мэдрэхүйг "үр дагаварын үеийн тийн мэдрэхүй" гэнэ.

Түүгээр зогсохгүй би-үгүйн хоосон чанарыг мэдэхгүйн эрхээр сайн заяаны амьтан ч үнэхээр зовох буюу. Түүнийг ухаараагүй учир жаргалтай мэт барьдаг аж. Ийнхүү буяны үйл болон үл хөдлөх үйлийг хураах үесийн тийн мэдрэхүй нь үндэс шалтгааны үеийн тийн мэдрэхүй болно. Түүнээ шүтэн хүсэлт ертөнц болон дээд сайн заяанд төрөл авах үеийн тийн мэдрэхүй нь үр дагаварын үеийн тийн мэдрэхүй болно.

4) Нэр болон дүрс

Амсуурга, хуран мэдрэхүй, үйл, тийн мэдрэхүй дөрөв буюу дүрс бус дөрвөн цогцосын нэр гэнэ. Дүрсгүй орноо төрөхөд дүрсний хөрөнгө төдий

нэгэн байх ч түүнээс бусад төрөлд орших улцагнах зэргийн дүр болох алин бүгдээр дүрсэнд багтах буюу.

5) Зургаан төрөн түгэхүй

"Газрын бодит суурь"-т: "Умайд төрөх үед анх тийн мэдрэхүй оршсон улцгар байсан цус шим, болон цэр зэргүүд улам төлжиж боловсорсоор нүд тэргүүтэн дөрвөн эрхтэн болж хөгжнө. Бие болон сэтгэлийн төрөн түгэхүйнүүд улцгар байх үеэс л бүрэлдэж байдаг. Рид хувилгаанаар төрөл авах үед эрхтэнгүүд нэгэн зэрэг бүтдэг учраас ийм үе шат байхгүй. Өндөгнөөс төрөх болон чийгнээс төрөх умайгаас төрөхтэй адилгүй өөр болой" хэмээжээ. Чингээд нэр, дүрс бүрэлдэхээр биеийн мөн чанарыг олдог. Зургаан төрөн түгэхүй бүрэлдсэнээр биеийн ялгамжаанууд бүрэлдэн бий болж эдлэгч эзэн тодордог байна. Дүрст зургаан төрөн түгэхүй дүрсгүй орноо бүрэлдэхгүй.

6) Мэдрэхүй (хүртэхүй)

Мэдэгдэхүүн (орон), эрхтэн, тийн мэдрэхүй гурав хурж нийлсний үндсэн дээр сэтгэлд таатай, таагүй болон эсвээс дундын орон болохыг ялгаж мэдэх сэтгэл буюу. "Зургаан төрөн түгэхүй шалтгаанаар" хэмээсэн нь орон болон тийн мэдрэхүйг ч мөн бэлгэдсэн буюу.

7) Амсуурга (сэрэхүй)

Мэдрэхүйгээр гурван орныг мэдэж ухаарсны дараа даган зохилдсон амгалантай сайхан, зовлон шаналалтай, эсвээс дунд оршсон гурван зүйлийн амсуурга (сэрэхүй) төрнө.

8) Шунах

Амгалантай амсуургаас үл хагацах ба зовлонтой амсуургаас хагацъюу хэмээн шунахайрах болой. "Амсуургын шалтгаанаар шунал төрнө" гэж айлдсан нь мунхагаас шалтгаалж мэдрэхүй төрөх, түүнээс шалтгаалж шунах сэтгэл үүдэхийг айлджээ. Хэрэв мунхаг төрөхгүй бол амсуурга байвч шунах сэтгэл төрөхгүй. Мэдрэхүй бол мэдэгдэхүүн орныг төгс эдлэгч болдог. Амсуурга бол төрөл буюу тийн боловсролыг төгс эдлэгч болдог. Иймээс энэ хоёр бүрэн гүйцэхээр бүрэн төгс эдлэгч болдог аж. Шунах сэтгэлд гурван ертөнцийн гурван шунал байна.

9) Авахуй

Дөрвөн зүйлийн орноо дурлаж шунах буюу. Дүрс тэргүүтэн хүслийн эрдэм, эвдрэх үзлээс бусад буруу үзлүүд, буруу үзэлтэй барилдсан муу ёс журам, муу зан заншлууд болой. Мөн эвдрэх үзэлд дурлаж шунан хүслийг тухайлан авах, үзэл онолыг тухайлан авах, ёс журмыг тухайлан авах, зан заншлыг тухайлан авах, "би-д" өгүүлэгчийг тухайлан авах зэрэг болой.

10) Оршихуй (үйл)

Урьдын хураасан үйл авьяас болж тийн мэдрэхүйд наалдаж хадгалагдана. Тэрхүү хадгалагдсан авьяас шунал, авахуй (нисваанис) зэргээр сэргэж өдөөгдөн дахин хойд төрлийг үүдэн гаргах хүч чадал оршсон байдал буюу үндэс шалтгааны үр дагавараар нэрлэсэн болой.

11) Төрөхүй

Төрөхүйн дөрвөн оронд анхлан тийн мэдрэхүй оршиж төрөл авч буй явдал болой.

12) Өтлөх ба үхэх

Өтлөх гэдэг цогцос боловсорч гүйцээд өөрчлөгдөж байгаа явц буюу. Үхэх гэдэг цогцосоо сольж орхих явдал бөлгөө.

(2) Гишүүдийн товч хураангуй

"Хотолын хураангуй"-д: "Хэрхэн гишүүдийг товчлон хураах вэ? хэмээвээс,

а) Хүргэх гишүүн (хаягч)
б) Хүргэгдсэн гишүүн (хаягдагч)
в) Илт бүтээгч гишүүн
г) Илт бүтээгдсэн гишүүн

а) Хүргэх гишүүн алин хэмээвээс, Мунхаг, үйлийн үр, тийн мэдэл гурав буюу.

б) Хүргэгдсэн гишүүн алин хэмээвээс, Нэр ба дүрс, зургаан төрөн түгэхүй, мэдрэхүй, амсуурга дөрөв болой.

в) Илт бүтээгч гишүүн алин хэмээвээс, Шунах, авахуй болон оршихуй гурав буюу.

г) Илт бүтээгдсэн гишүүн алин хэмээвээс, Төрөх болон өтлөх, үхэх болой" хэмээн айлдсан мэт буюу.

Чингэвээс "хүргэгч" болон "бүтээгдсэн гишүүн" хэмээх шалтгаан, үр дагаварын хоёр хэсэг аймгаар нэг амьтны төрөл авах шалтгаан үр дагаварыг нэг зэрэг зааж байна уу, эсвэл хоёр хэсэг зааж байна уу

Эхнийхээр болвол үрийн үед гарах тийн мэдрэхүйгээс эхлээд амсуурга хүртэл бүрэлдэж бий болсны дараа шунал тэргүүтэн нисваанис төрнө гэж номнох учраас таарахгүй. Удаахаар болвол дараах үед бий болох шалтгаан үр дагаваруудад мунхаг сэтгэл, үйлийн үр, үндэс шалтгааны үеийн тийн мэдрэхүй зэргүүд байхгүй байгаа учраас эхний үндэс шалтгааны аймагт шунах авахуй болон оршихуй зэрэг гишүүд үгүй болох уу гэвээс, Ийм гэм гарахгүй.

Аливаа хүргэх ёстой шалтгаанаар "хүргэгдсэн" тэрээр түүнийг бүтээгч шалтгаанаар "бүтээгдсэн" бөгөөд тийнхүү "хүргэгдэн бүтээгдсэн" түүн дээр төрөх, өтлөх, үхэх гишүүд агуулагдана. Тэгвэл юунд шалтгаан үрийн хоёр аймаг гэж номнов. "Хүргэгч" үйлийн үрд гарч байгаа зовлонгийн үнэн болон "бүтээгч" гишүүний үрд гарч байгаа зовлонгийн үнэн хоёрын бэлэг чанар тус тус гэдгийг үзүүлэхийн тулд буюу.

Эхнийх нь хүргэгдэх үедээ хөрөнгө байгаа учраас хараахан өөрийн мөн чанараар бүтээгүй байна. Харин ирээдүйд зовлон болж боловсордог. Удаах нь тэрхүү зовлон бүтэж биелэлээ олсон үе учраас энэ насны зовлонгууд болж бүтсэн буй. Түүнчлэн үр болсон төрөл авахад "хүргэх" үндэс шалтгаан болон түүгээр хүргэгдэн "бүтээгдэх" хоёр шалтгааныг танин барихын тулд хоёр учир шалтгааны хоёр аймаг болгон номножээ.

"Газрын бодит сууръ"-д: "Тийн мэдрэхүй тэргүүтнээс амсуурга хүртэлх гишүүд болон төрөх, өтлөх, үхэх зэрэг гишүүд нь ижилсэж нийлэх бэлэг чанартай байхад юунд хоёр янзаар үзүүлсэн бэ. Бодит зовлонгийн бэлэг чанарууд тус тус гэдгийг үзүүлэх, мөн хүргэгч болон илт бүтээгдэх гишүүдийн тийн ялгалыг үзүүлэхийн тулд болой" хэмээжээ. Гишүүд дотроос хэд нь зовлонгийн үнэн болж энэ насны зовлон болдог вэ. Хоёр нь буюу төрөх болон өтлөх үхэх болой. Хэд нь зовлонгийн үнэн болж хойд насны зовлон болдог вэ. Тийн мэдрэхүйгээс эхлээд амсуурга хүртэлх хөрөнгө зэргүүд болой" хэмээн айлджээ.

Тиймээс бүтээн үйлдэгч "шунах сэтгэл" болон түүгээр бүтээгдэх "амсуурга" хоёр нэг дор байх шүтэн барилдлага бус билээ. Тиймээс шуналаар үүдэгдэх амсуурга болвоос өөр нэгэн шүтэн барилдахуйн үрийн үесийнх болой.

"Хүргэгч" болон "хүргэгдэх" гэдгийг дөрвөн янзаар ухаарч болно. Юу хүргэгдэх вэ. Үрийн үеийн тийн мэдрэхүйгээс эхлэн амсуурга хүртэл хагастай таван гишүүн (дөрвөн бүтэн, нэг хагас) болой. Юугаар хүргэгдэх билээ. Мунхагт шүтсэн хуран үлдсэн үйл буюу. Хэрхэн хүргэгдэх вэ. Үндэс шалтгааны үеийн тийн мэдрэхүйд үйлийн авьяас наалдаж агуулагдах замаар буюу. Хүргэгдэх гэж юу вэ. Бүтээн үйлдэгч шунал тэргүүтэн нисваанис оршин байж өөрсдийн үр дагавараа гаргаж буй хэрэг.

"Бүтээгч" болон "бүтээгдэгч" гэдгийг гурван зүйлээр ухаарч болно. Юугаар бүтээгдэж байна вэ. Шунах нисваанисын шалтгаанаар авахуй зэрэг нисваанис төрөх болой. Юуг бүтээх вэ. Төрөх болоод өтлөх үхэх болой. Хэрхэн бүтэх вэ. Тийн мэдрэхүйд агуулагдсан үйлийн авьяас хүч орох байдлаар болой.

"Шүтэн барилдахуйн судар"-т: "Ганцхан төрөл дээр бүтэх гишүүд гэж ойлговол өтлөх үхэх тэдгээр гишүүдийг буруугаар ухах болно" хэмээн айлджээ. Тийнхүү үйлийн үрийг үл ухаарах мунхаг төрж, түүгээр хотол өдөөгдөн нүглийн үйлийг хураана. Муу үйлийн авьяас тэдгээр тийн мэдрэхүйд наалдаж хадгалагдана. Улмаар гурван муу заяаны үрийн үеийн тийн мэдрэхүйгээс эхлээд амсуурга хүртэл бүтэх болно. Тэдгээр гишүүд шунах, авахуй хоёр нисваанисаар дахин дахин тэжээгдэн төлжиж ирэхэд үйлийн авьяас улам хүч чадалтай болдог. Ингээд муу заяаны төрөх, өтлөх тэргүүтнийг бүтээнэ.

Мөн хоосон чанарын утганаа үл ухаарсан мунхагаар хотол өдөөгдөн Хүсэлт ертөнцөд багтах ёс суртахуун зэргийн буяны үйлийг хураана. Дээд ертөнцөд багтах сэтгэл амарлингуй зэргийг бясалгах зэрэг үл хөдлөх үйлийг хураадаг. Тэдгээр сайн авьяас тийн мэдрэхүйд наадаж агуулагдана. Улмаар Хүсэлт ертөнцийн сайн төрөл болон дээд тэнгэрийн төрлийн үрийн тийн мэдрэхүйгээс амсуурга хүртэлх гишүүд төрнө. Тэдгээр шунах, авахуй хоёр нисваанисаар дахин дахин тэжээгдэн төлжөөд үйлийн авьяас улам хүч чадал орсноор хойноо сайн заяанд төрөх тэргүүтэн бүтэх болой.

Мөн тэдгээр арван хоёр гишүүд нисваанис, үйл, зовлонгийн мөр гуравт хураагдана. *Хутагт Нагаржуна бээр:*

Нэгдүгээр, наймдугаар, есдүгээр нь нисваанис буюу
Хоёрдугаар, аравдугаар нь үйл буюу
Үлдсэн долоо нь зовлон мөн хэмээсэн мэт болой

"Салужанби судар"-т: "Арван хоёр гишүүнийг дөрвөн үндсэнд багтааж, "мунхагийн" тариачин "үйлийн" тарилангийн талбайд "тийн мэдрэхүйн" хөрөнгийг суулгаж, түүнийгээ "шунахын" усаар чийглэж усласаар умайд "нэр дүрсийн" ногоог төрүүлнэ" хэмээн айлджээ.

(3) Хэдэн төрөлд төгсөх

Хүргэгч үйл болон хүргэгдэх гишүүд хоорондоо тоолшгүй олон галваар завсарлагдаж болно. Гэвч дахин төрөл авахад бусад төрлөөр завсарлагдахгүй хоёрдугаар төрөл дээрээ бүтэх ч бас байна. Бүтээгч болон бүтээгдэх төрөл хоёрын хооронд завсар зай гардаггүй учраас түргэндээ хоёр төрөл дээр бүрэн төгсөх ёстой.

Үлгэрлэвээс, Энэ насандаа тэнгэрт төрөх үйлийг шинээр хураах тэр цагт мунхаг, үйл, урийн үеийн тийн мэдрэхүй буюу хагастай гурван гишүүн болон үхэхийг хүртэл шунах, авахуй, оршихуй гурав бүрэлдэнэ. Хойд төрөл дээр хүргэгдэх хагастай таван гишүүн болон бүтээгдэх хоёр гишүүн бүрэлдэх болно. Их удлаа гэхэд гурван төрлөөс цааш үргэлжлэхгүй. Бүтээгч, бүтээгдэх хоёр болон гурван хүргэгч гишүүдэд нэг нэг төрөл дээр байх хэрэгтэй. Хүргэгдэх гишүүд нь бүтээх гишүүддээ хураагдсан байдаг. Хүргэгч болон бүтээгч хоёрын хооронд олон төрлөөр завсарлагдаж болох хэдий ч бусад шүтэн барилдахуйн үест болохоос энэ шүтэн барилдахуйн үест бус болой. Тэдгээрийн зуурдын насыг тусгайлан тооцоогүй болно.

Тэр мэтээр урийн гишүүн тэдгээр бүтэхийн үест ч үйлийг хураагч болон үйлийг эдлэгч бодгалийн "би үгүй" ч дээр номносон мэт ном төдий шалтгаан гишүүнээс ном төдий урийн гишүүд тэдгээр төрнө. Орчлонгийн ёсыг үл мэдэж түүнээ мунхарснаар "би"-г буюу өөрийгээ барих үзэл төрнө. Өөрийгөө жаргалтай байлгахыг хүсэж улмаар гурван үүдээр буян нүглийг илт хураах болно. Чингэж дахин эргэж гурван нисваанисаар хоёр үйл

хурааж, түүнээс долоон зовлон төрөхөд хүрдэг. Долоон зовлонгоос нисваанис үүдэж түүнээс бас дахин түрүүчийн адил тойрох зэргээр орчлонгийн хүрд тасралтгүй эргэлдэх ажээ. *Нагаржуна багш бээр:*

Тэдгээр гурваас хоёр гарах буюу
Хоёроос долоо гарах,
Долоогоос гурав гарах зэргээр
Орчлонгийн хүрд дахин дахин эргэх хэмээжээ.

Ингэж хорвоод тэнэж эргэлдэх жамтайг санаваас уйтгар сайтар төрөх болно. Тоолшгүй олон галваас буян нүглийн үйлийг хураасан хүргэгч үйлийн тийн боловсрол боловсроогүй, ерөндөгөөр даараагүй байхад ч одоогийн шунал, авахуй зэрэг нисваанисаар тэжээгдэн тэтгэгдсний эрхээр сайн заяа болон муу заяанд тэнэж оддог байна. Дайснаа дарагчдийн үндсэнд урьд эгэл байх үедээ хураасан тоолшгүй олон хүргэгч үйл байх ч нисваанис байхгүй учраас орчлонгоос гэтлэх ёсыг магадтай туурвих буюу.

Чингээд нисваанисыг дайснаа гэж үзээд хорихоор хичээнгүй сэтгэл төрөх болой. Энэ талаар буяны садан Пүчүнва бээр: "Эдгээр шүтэн барилдаж гарсан арван хоёр гишүүнийг оюунаар судалж мөрийн зэрэг эдгээрт орох буцахын ухааныг өөртөө санаж бүтээх хэрэгтэй. Муу заяанд арван хоёр гишүүнээр орох буцахыг ухаарна гэдэг бага төрөлхтний аймаг буюу.

Дараа нь хоёр сайн заяанд арван хоёр гишүүнээр орох буцахыг ухаарна гэдэг дунд төрөлхтний аймаг болой. Тэр адилаар жишин эх болсон амьтан бүгд ч арван хоёр гишүүний эрхээр орчлонд тэнэж яваад асрах нигүүлсэхүйн сэтгэл төрж улмаар тэдний тусад бурханы хутаг олох сэтгэл төрж түүний зам мөрд суралцаж явах нь их төрөлхтний аймаг болно" гэж айлджээ.

(4) Тэдгээрийн утгын хураангуй:

Дээр номносон мэт бүхэн гарахуй-үйл нисваанисын эрхээр зовлонгийн бие цогцос бүтэх ёс болоод нэн ялангуяа арван хоёр гишүүний үүднээс орчлонгийн хүрднээ эргэх жамыг сайтар ухаарч ойлгоод түүнийг тунгааж бясалгах явдал нь хамаг гутамшиг доройтолын үндэс - балай мунхагийн барагдашгүй харанхуйг дарах, үндэс шалтгаангүй болоод үл зохилдох шалтгаанаас гадаад дотоодын хуран үйлдэх бүхэн гарна хэмээх

будангүй буруу үзлийг буцаах, Ялгуусадын зарлиг номын хүү санг эрхлэн үзэх эдийг арвижуулах, орчлонгийн мөн чанарыг ёсчлон ухаарч хүчтэй уйтгар төрснөөр тонилохуйн мөрд сэтгэл хөтлөгдөх, урьдаас тийн тунгааж бясалгаж чадсан бүхнээ хутагтын хутаг олохын авьяас сэргэж бадрах зэргийн эрхэм арга болой.

Тэр талаар *"Бунсангийн айлтгасан тантр"*-т: "Мунхагаас шүтэн барилдахуйн зам мөрүүд салбарлах буюу" хэмээсэн ба *"Салужанба судар"*-т: "Шүтэн барилдахуйг сайтар ухаарваас урьд хойдын хязгаар болон эдүгээд тухайлсан буруу үзлийг няцаана" хэмээн айлджээ. Хутагт Нагаржуна багш бээр:

Энэхүү шүтэн барилдаж гарахуй болвоос
Ялгуусдын эрхэм зарлигийн хүү сангийн эрхэм дээд буюу хэмээжээ.

"Винайн эш"-д: "Эрхэм хоёр шавь нар (Шарипутра ба Маудгаляаяана) таван зүйлийн амьтны орноор зорчин явдаг байжээ. Тэд тийн зорчиж яваад Замбу тивд заларч гэнэ. Зовлонгийн тухай дөрвөн нөхөртөө ярьж өгчээ. Заримууд буяны явдалд дургүй хамт оршигч болон ойр дотнын хүмүүсээ дагуулан нөгөө хоёр шавиас ном заалгахаар авчирдаг байж. Тэр хоёр тэдэнд ном заана. Ном зааснаар нөгөө хүмүүс буяны явдалд дуртай болж ялгамжаатай ухаарлыг ч олжээ. Бурхан багш болгоож Гунгаавaас асуусанд учрыг айлтгажээ.

Чингээд Бурхан багш бээр: "Бүгдээр эрхэм хоёр шавь шиг зөв ухаарч чадахгүй тул, Таван хэсэгтэй орчлонгийн хүрдийг урагшаа хойшоо эргэж буцах ёсоор арван хоёр шүтэн барилдахуйтай хамт эргэн тойронд зурж бүтээсүгэй" хэмээн зарлиг болжээ. Ийнхүү орчлонгийн хүрдний зураг хөрөг бий болжээ. Энэхүү зургийг Удраяана хаанд хүргүүлжээ. Үүнээс хойш Хаан бээр эргэх буцах жамыг үзүүлсэн арван хоёр шүтэн барилдахуйн тэрхүү зургийг өглөө босох болгондоо биеэ тэгшлэн завилж суугаад хоёр шүтэн барилдахуйн жамыг нүдээр харж сэтгэлээр санан санасаар хутагтын хутгийг олсон" хэмээн айлдсан буй.

Б. Тэрхүү санаа бодол төрөх хэмжээ

Тийнхүү зовлон, бүхэн гарахуй хоёр болон арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс орчлонгийн мөн чанарыг таньж мэдээд ирэхээр тэдгээрийг орхих буюу чухал амарлингуй хутгийг олохын хүсэл эгээрэл

төдийгөөс эхлээд магад гарахуйн санаа төдий зэрэг бодлууд төрөх болно. Гэвч энэ төдийгээр хязгаарлаж болохгүй билээ.

"Ухааны жаран шүлэгтийн тайлбар"-т: "Мөнх бусын гал бадарсан гурван ертөнцөд сууна гэдэг дүрэлзэн шатах гэрт суугаа адил буюу. Түүнээс магадтай гарахыг л хүсэх" хэмээсэн ба "Хэрхэн хоригдол хүн гяндангаас" хэмээн дээр өгүүлсэн мэт хэрхэн дүрэлзэн шатах гэрт суугаа хүнд болон гяндангд хоригдсон хоригдолд тэдгээр зовлонг үл хүсэх сэтгэл болон тэдгээрээс гэтлэхийн хүслэн хэдий чинээ төрөх тусам тэр адилын ухааны хэмжээ тогтоогдоно. Түүнээс дээш нэмж ахиулах хэрэгтэй"

Эл магад гарахуйн санааны талаар Шарава гэгээн айлдахдаа: "Исгэлэн ундаан дээр гурил хийгээд хутгачихаар зунгаарч исэж амсар дээгүүр гарч ирэхээс цааш хэтрэхгүй болчихвий. Орчлонгийн үндэс – бүхэн гарахуй буюу нисваанисыг үл хүсэх бодол ч энэ адилаас цааш төрөхгүй байна. Ийм болохоор зовлон, түүнийг үүдэгч нисваанисыг хорих нирвааныг чухалчлах мөн түүнтэй адил.

Тийм болохоор тонилохуйн мөрийг бүтээх хүсэл ч үг төдий болж одно. Орчлонд тэнэх бусад амьтны зовлонд үл тэсэх их нигүүлсэхүй сэтгэл ч төрөхгүйд хүрнэ. Ханьцашгүй бодь сэтгэл засваргүй төрүүлэх шаардагч сэтгэлийн хүч чадал ч үл төрөх учир их хөлгөн маань үг дагасан ухаарал төдий л болно шүү" хэмээжээ. Тиймээс энэхүү дунд төрөлхтний аймгийг увдисын туйлд барин судлах хэрэгтэй буюу.

В. Энэ талаарх буруу сэжгийг арилгах

Хэрвээ ингэж орчлонгоос сэтгэл машид гансрах, уйдах бодлыг бясалгаад байхаар Сонсоод сонсогч нар шиг орчлонд төрөхдөө дургүй болж улмаар нирвааны туйлд унахад хүрмээр санагдана. Иймээс уйтгар бясалгах чинь бага хөлгөнд л үзэсгэлэнтэй биз ээ. Бодисадва нар түүнийг бясалгах нь зохисгүй билээ.

"Санаанд багташгүй нууцын судар"-т айлдахдаа: "Бодисадва нар амьтныг төгс боловсруулах явдлыг чухалчлан бариад орчлонг тус эрдэмтэйд үзэх болохоор огоот их тонилогчид байхгүй болой" хэмээжээ. "Хэрвээ бодисадва нар орчлонгийн явдлын орноос айваас явдал мөр бишдэж унах буюу" хэмээсэн ба, "Бурхан аа, Сонсоод сонсогч нар

орчлонгийн явдал мөрөөс айдаг буюу. Бодисадва нар дахин дахин тоолшгүй олон орчлонг барьж үйлдэх болой" хэмээн айлдсан байна шүү дээ хэмээвээс. Энэ бол судрын утгыг огт буруугаар барьсан их эндүүрэл байна.

"Орчлонгоос уйсаж бүү үйлдээрэй" хэмээхийн утга болвоос үйл нисваанисын эрхээр орчлонд тэнэж төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэхийн зовлон эдлэхээс сэтгэл гансарч бүү үйлд гэсэн утга бус аа. Амьтны тусын төлөө бодисадва нар орчлонгийн хязгаар хэдүй хүртэл бодисадвын явдалд суралцах хөө хуягийг өмсөөд, амьтны зовлон бүхэн хурж чуулан агшин бүхнээ өөрийн бие сэтгэлд бууж байсан ч, тэд нар сэтгэл уйсах, айж мэгдэх явдалгүйгээр агуу их явдал үйл хэргийг туурвихдаа хичээнгүйлэн шамдаж, орчлонгоос уйдахгүй байх учиртайг айлдсан ажээ.

Тийн учиртайг Чандракирти гэгээн бээр: "Хамаг амьтны үлэмж их зовлон орчлон хэдүй хүртэл агшин болгонд өөр өөр байдлаар бие сэтгэлийг хорлож зовоож байвч тэдгээрээс огт айлгүйгээр, амьтны зовлон нэгэн зэрэг гарч ирсэн ч орчлон хэдүй байх хүртэл дуртай яа хичээнгүйлэн үйлдэх агшин бүрдээ амьтан бүхэн болвоос хамгийг болгоогчийн эд болсон хэмжээлшгүй буяны чуулганыг төрүүлэх үндэс хэмээн ухаараад, дахин дахин орчлонд төрөл авах буюу" хэмээж түүнийг батлахын тухайд олон судраас эш татан айлдсан буй.

Орчлонг тустай гэж үзэх учир шалтгааны талаар тэрхүү *"Судар"*-т: "Бодисадва нар амьтны тусад хичээж байдаг. Түүнд хичээн шамдах тусам таалал сэтгэл амгалантай болдог" хэмээн айлдсан тул орчлонд үл уйдахын хэрэг нь орчлонд амьтны тус хийхдээ үл уйдаж харин баярлаж явах учиртай аж. Тиймээс үйл болоод нисваанисын эрхээр орчлонд тэнэхэд олон зовлонгоор нэрвэгдэн өөрийн тусаа ч бүтээж чадахгүйд хүрдэг тул бусдын тусыг хэлээд яах вэ. Энэ нь доройтол бүгдийн үүд мөн тул бага хөлгөнөөс машид их уйсаж хорьж үйлдэх хэрэгтэй буюу. Ерөөл болон их нигүүлсэхүй тэргүүтний эрхээр орчлонд төрөл авахдаа баясах хэрэгтэй. Энэ хоёр хоорондоо ялгаатай билээ.

Эдгээрийг ялгалгүйгээр түрүүчийн адил өгүүлвээс өгүүлэгч нэгнээ бодисадвын санваар байгаа бол нисваанисын гэм уналыг төрүүлнэ" гэж *"Бодийн газар"*-т айлджээ. Үг ихдэх вий гээд бичсэнгүй.

Тиймээс орчлонгийн гэм бүгдийг ухааран машид сэтгэл гансравч их нигүүлсэхүй сэтгэлээр татагдан орчлонг үл орхих явдал сонин гайхамшигтай билээ. Орчлонгийн хотол чуулганыг хэмжээлшгүй тансаг сайхан орд харш шиг үзэх шуналаас өчүүхэн төдий ч хороогоогүй хэрнээ бусдын тус хэмээн өгүүлж яривч бид орчлонг тэвчиж чадахгүй болохоор мэргэд хүндлэнэ гэж хаанаас байх вэ.

"Төв үзлийн зүрхэн"-ээс:

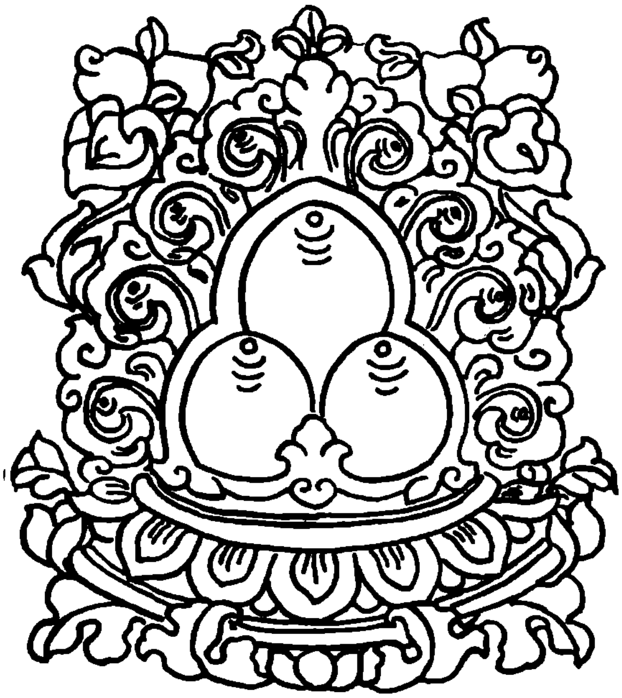
Гэмийг мэдэх тул орчлонд шунах бус
Нигүүлсэх тул нирваанд үл суух
Бусдын тусыг бүтээх тул тангараг ёстон
Орчлонд ч оршиж ажрах буюу хэмээжээ.

Мөн *"Бодийн газар"*-т, Хамаг амьтныг хайрлах их нигүүлсэхүй төрүүлэхийн үндэс болгохоор, түмэн зовлонг өнө удаан хугацаанд эдлэхийг мэдэж үл тэсэх байдлыг сэтгэлдээ бий болгохын тулд орчлонгоос уйдахын хэрэггүй гэж номносон гэвэл их харшлах болно шүү. Орчлонгоос сэтгэл сайтар уйдаж үйлдсэн ч амьтан тэр бүхнийг садан гэж үзэж тэдний тусад орчлонгийн далайд орох мөрийн зэрэг нь *"Бодисадвын егүзэрийн явдал дөрвөн зуут"*-ын таалал мөн билээ. Цогт Чандракирти гэгээн бээр ч түүний тайлбартаа тодорхой өгүүлжээ.

Ийн хэмээн: "Орчлонгийн гэм зовлонг номносноор сэтгэлээс айж гэтлэхийг хүсэгч нар их хөлгөнөө магадтай орохын тулд, Ялж төгөлдөр нөгчихсөн бээр: Аяга тахимлаг нар аа, Өнө удаан хугацааны турш орчлонд эргэлдэн эргэлдэж явсан учраас хоорондоо эцэг, эх, хүү, охин, ойр, холын садан болж яваагүй гэж хэлж болохгүй. Чингэж яваагүй амьтан нэгээхэн ч үгүй билээ" хэмээгээд "Бодисадва нар ч бурханы зарлигийг ухааран болгоож тэргүүлшгүй цагаас орчлонд дамжиж ирсэн эцэг эх тэргүүтэн ядарч зовсон аврал итгэлгүй болсон элгэн садан энэ амьтан бүхнийг их хөлгөний ёсны хөлөг онгоцоор гэтэлгэж үйлдэхдээ туйлбартай байх буюу" хэмээн айлджээ.

Энэ нь ханьцашгүй арвис тарнийн ёсноо ч мөн ийм байх хэрэгтэй аж. *"Явдлын хураангүй зул"*-д: "Энэхүү ёсоор машид цацралтгүй явдалд орж үйлдэх болой. Түүний зэрэг ийн болой. Юуны түрүүнд бүтээлчин бээр

тэргүүлшгүй хугацаат зовлонг санан байж нирвааны амгаланг хүсэх учир хуран үймцээн бүхнийг тэвчиж үйлдэнэ. Хамгийн наанадаж хаан төрийн эрх баялгийг олохыг хүслээ ч зовлонгийн хур мэдлийг бясалгах болно" хэмээн Арьяадэва хутагт айлджээ.



НИРВААНД ХҮРЭХ МӨРИЙН МӨН ЧАНАР

Г. Нирваанд хүрэх мөрийн мөн чанарыг нотлон буулгахуй [58]

Шри Загда Мэдри бээр:

Ёроолгүй зовлонгийн далай болох
Ертөнцийн гүнд живсэн хэдий ч
Үл уйдан, үл айн баясгалантай яа цэнгэх
Бидний зүрхэнд юу нэгэн байна вэ

Ядуурах, олоход бэрхшээл учрах, хамгаалах, эвдрэх
Олсон ч хагацаж салах, өвдөх өтлөхийн зэргийн
Зовлонгийн мөнхийн бадарсан гал дотор суугаа хэр
Жаргалтай мэт хөөрөмшин байх нь галзуутай адил

Мөн:

Аяа, Ертөнцийнхний нүд сохор гэж үү
Үргэлж бодитой үзсээр хэрнээ
Өдгөө хүртэл өчүүхэн төдий үл санах нь
Таны зүрх очир чулуу болж бүтсэн юм уу хэмээжээ.

Энэ мэтээр өөрөө өөртөө шаардлага тавин орчлонгийн гэм эргүүг бясалгамой.

"Долоон эхийн тууж"-д:

Орчлонд орших гэдэг усны доторх сарны дүрс адил хөдөлж үзэгдэх
Хүсэл гэдэг уурт могойн бие мушгиралдан цогнойх сүүдэр мэт харагдана
Эдгээр амьтан бүхэн зовлонгийн дүрэлзсэн гал дотор суугааг үзээд
Хаан бид нар магад уйдаж хүүрийн газар илт баясан зүглэх
хэмээсэн мэт сав шим ертөнцийн хийгээр хөдлөх усны саран мэт ганц агшинд үл тогтох үргэлж эвдрэх мөнх бус, хэрэг багатай гэм ихтэй хорт могойн бие сүүдэр мэт хүслийн эд, гурван зовлонгийн дүрэлзэх галд үргэлж энэлэх таван зүйл амьтныг хараад орчлонгийн шуналаа ёзоороос буцаасан "Хойд зүгийн нялхас"-ын ухаан нэгэн төрвөөс магад гарахуй-нирваанаа илт баясаж олохын ухаан төрөх болой. "Хойд зүгийн нялхас" гэдэг ийн буюу.

Хойд зүгт арвайн гурил ховор аж. Өчүүхэн төдий манжингаар хооллох нялх хөвгүүн өлсөж арвайн гурил идэхийг хүсчээ. Ээж нь арвай байхгүй хэдий ч хооллохын тулд шинэ манжин өгчээ. Гэвч түүнийг идэхгүй гэж гэнэ. Хатаасан нэгийг өгч гэнэ. Бас л идэхгүй гэж гэнэ. Дараа нь чанасан нэгийг өгөхөд бас л түлхжээ. Ингээд чанаж хөргөсөн нэгийг өгсөнд идэхгүй хэмээн дургүйцжээ. Бүр сүүлдээ ихэд ундууцан "Дандаа манжин, манжин" хэмээн хашгирсан гэдэг.

Үүнтэй адилаар орчлонгийн жаргал юуг ч үзсэн, сонссон, санасан бүгдээр эвдрэхийн шүтээн, тэр бүгдээр эвдрэхийн шалтгаан, тэр бүгдээр зовлон болох нь ялгалгүй шүү гэдгийг санаж түүнд шунах явдлаа зогсоох хэрэгтэй хэмээн айлдсан дагуу болой.

Тийнхүү тэргүүлшгүй цагаас орчлонд тэнэх ёсыг санан сэтгэл уйдан гансрах бөгөөд эдүгээ ч тэнэх жамтайг санаснаар айж цочих ухаан үг төдий бусаар төрөх болой. *"Садангийн захидал"*-д:

Орчлон тэр адил үзэгдэх тул тэнгэр хүмүүн хийгээд
Там бирд адгуусны орон бүхэнд
Сайн бусын төрөл төрж
Олон хорлолын сав болохыг болгоон зохиожээ

хэмээн айлдсан мэтээр элдэв олон зовлонгийн үндэс болсон орчлонд төрөхөөс буцах хэрэгтэй буюу. Энэ нь зовлон үүдэх шалтгаан нөхцөл болсон үйл болон нисваанис хоёрыг буцаах явдлаас хамаардаг билээ. Чухамдаа нисваанис байхгүй аваас хичнээн үйл байгаад ч тэр хоёр төрөхгүй буюу. Харин нисваанис байх аваас урьд нь үйл хураагаагүй байсан ч даруй даруйд хураах учраас нисваанисыг дарах хэрэгтэй. Түүнийг дарах явдал эндүүрэггүй, төгс төгөлдөр мөрийг бясалгахаас хамаардаг бөлгөө.

Үүнээ хоёр зүйл: 1. Ямар шүтээн дээр буцаах
2. Ямар мөрийг бясалгаж буцаах болой

1. Ямар шүтээн дээр буцаах

"Садангийн захидал"-д:

Буруу үзлийг баригч болон адгуус,
Бирд болон тамд төрөх,

Бурханы номгүй болон бөглүү газарт,
Тэрсүүд номтон болон хэлгий дүлий,

Урт наст тэнгэр зэргийн алин нэгнээ
Төрөл авах хэмээх чөлөөгүй найман гэм
Тэдгээр бүхнээс ангижирсан чөлөөт төрлийг олоод
Зовлонт төрлөө буцаахын төлөө шамдан зохио

хэмээсэн мэтээр чөлөө учралыг олсон энэ л цагт буцаах хэрэгтэй. Чөлөөгүй шүтээн дээр буцаахын боломж гардаггүй учрыг дээр номносон билээ. Налжорва чэнбу гэгээнээс: "Одоо л адгууснаас ялгагдах цаг мөн" хэмээжээ. Бодава гэгээн бээр ч: "Урьд тэр мэт тэнэж тэнэчихээд өөрөө эс буцаасан билээ. Өнөөдөр ч буцаасан зүйл алга учир буцаах шаардлагатай буюу. Буцаахын цаг нь өнөөдөр чөлөө учралыг олсон энэ цаг болой" хэмээн айлджээ. Тэдгээрийн дундаас гэрт байхад саад зэтгэр олонтой, элдэв гэмээс болж буруу алдаа гардаг. Машид гарсан буюу хувраг тойн болвоос түүнээс буцах болно. Тиймээс хорвоог буцаах эрхэм шүтээн нь хувраг тойн мөн тул мэргэд илт баясдаг ажгуу.

Гэргийтний гэм болон машид гарагчийн эрдмийг дахин дахин санах; Урьд машид гарагч нарын сэтгэл санааг баттай болгох, машид эс гарагч нарын сайн авьяасыг тогтоох, сэргээж гаргахын тулд энэ ёсыг өчүүхэн өгүүлсүгэй.

Гэргийтэн нар хөрөнгө баялагтай аваас түүнийгээ хамгаалах гэсээр зовж шаналана. Ядуу аваас эрж олохын зовлонд баригдаж яс арьсаа барагдтал гүйдэг. Ямар ч амгалангүй зүйлийг амгалантай мэтээр мунхарч үзсэнээс болж муу үйлийн үрд хүрдгийг мэдэж аваарай.

"Төрлийн цадиг"-т:

Гяндан адилын гэр дотор
Хэзээд жаргал буй гэж бүү сана
Баян ч бай, ядуу ч бай хэн бээр
Гэрт оршвоос зовлон ихтэй

Нэгэн бээр сахих гэж зовох
Нөгөө бээр олох гэж махаа идэх буюу
Баян, ядуу хэн ч бай ялгалгүй
Хэн ч жаргах гэж байхгүй

Тийм зүйлд баясаж мунхрах аваас
Нүглийн үйл боловсорсон тэр ямагт хэмээн айлджээ.

Тийн учраас элдэв эд зүйлийг хураах, ханаж цадахаа мэдэхгүй хөөцөлдөж гүйх явдал машид гарагсад буюу хувраг тойдын ажил үйлдвэр биш ээ. Үүнээс өөрөөр болвоос гэргийтнээс ялгагдахгүй болно шүү.

Мөн гэрт оршихуйд ном лугаа харших учраас буян ном бүтээхэд бэрхтэй байдаг.

Дээрх цадигт:

Гэрийн амьжиргааг бүтээхийн тулд
Худал ярихгүй байж болохгүйд хүрнэ
Гаднаас хорлол ирэхэд ч
Хариулахгүй байж болохгүйд хүрэх

Хэрвээ номын явдлаар гэвэл гэрийн амьжиргаа сүйрэх
Гэрт зүглэвээс ном буян ч яаж бүтэх билээ
Номын явдал машид амарлингүй мөн
Гэрийн хэрэг хатуу хүчээр бүтэх буюу

Тиймээс номтой харшлах гэм буйн учир
Өөртөө туслахыг хүссэн хэн бээр гэрт орших билээ хэмээн мөн,

Дээрэнгүй сэтгэл, уур омог, мунхагийн могойн үүр
Асар амарлингүй, баясгалан, амгаланг эвдэгч
Элдэв барагдашгүй олон зовлонгийн орон болсон
Ичээ гэртээ хэн орших билээ хэмээн айлджээ.

Энэ мэтээр гэрт оршихийн гэмийг дахин дахин санаж хувраг тойн болохын ерөөл тавиарай. Чингээд хэр тааруу номын хувцас, бадар аяга, буяны идээгээр ханан мэдэх, аглаг газраа өөрийн нисваанисаа арилгах, бусдын тулд эрдмийн орон болохоор ерөөл тавина.

"Долоон эхийн тууж"-д:

Үс сахлаа хусаж хяргаад
Хогжирч муудсан дээлийг нөмрөн
Аглагийн орныг хүсэн одох
Алин хэзээ тийн нэгэн болтугай

Буулга мод мэт харагдах
Шавар тагшаа гартаа барьж
Алба татваргүй айлаас айлд
Алин хэзээд гуйлгачин байдлаар явсугай

Олз хүндлэлд огт шунахгүй
Нисваанисын өргөст шавар намгаас
Татаж гаргах буюу хот балгадын
Өглөгийн орон хэзээд болтугай хэмээсэн мэтээр болой.

Өвс ногоогоор дэвсгэр суудлаа хийж хучлага нөмрөггүй хэвтэх, дээл хувцас хяруунд дарагдах, тааруу муу идээ ундаагаар ханан мэдэх, модны дэргэд зөөлөн өвс ногоогоор суудал засаж номын баясгалан амгалангаар амьдарч суухыг ерөөлийг тавина.

Энэ талаар :

Өвс ногооны дундаас сэрж
Хяруу цасанд дарагдсан дээл хувцастай
Хэр тааруу идээ унд зэргээр
Хэзээд биенээ үл шунах болтугай

Ой модонд амьдрах тоть шувуу адил
Ногоон өнгөт зөөлөн өвсийг нөмрөн
Үзсэн номын амгалангаар цэнгэн наадаж
Хэзээ би бээр хэвтэх бол оо хэмээсэн мэт болой.

“Гэрийн дээвэр дээр цас буусны дараа, өнгөрсөн шөнө *“Долоон эхийн тууж”*-д номнодогтой адил нэгэн болжээ гээд баярладаг байсан. Үүнтэй адилтгах өөр бусад бясалгахын хүсэл байхгүй билээ“ хэмээн Бодава гэгээн айлджээ. Эмт ой цэцэрлэг болон гол усны эрэгт суугаад усны долгионы төрөх түрдэхийг ажиглаж миний амь бие хоёр энэ адил шүү гэж санах, зовлонгийн үндэс болсон хамаг муу үзэл бүхнийг төрүүлэгч “би-д баригч” үзлийг тус тус оногч ухаанаар хорих, ертөнцийн жаргал цэнгэлд шунахаа болих, сав шим ертөнц бүгдээр илбэ адил гэх зэргийг дахин дахин санаж ерөөл тавих нь:

Усны эрэг, эмийн ой цэцэрлэгт оршихуй яа
Усны мяралзах долгисын төрөх түрдэх лүгээ

Амьдрах ертөнцийн ахуй ёсон адил хэмээн
Ахин дахин тунгааж бодох болтугай

Хамаг муу үзлийн эх үндэс болсон
Эвдрэх чуулганы үзлийг хөөх хийгээд
Ертөнцийн сайн сайханд шунахаа болих
Хэзээд надад төрөх болтугай

Зүүд, зэрэглээ, илбэ, үүл
Гандирсын балгад лугаа
Гүйх ба үл гүйх ертөнц бүхэн адил хэмээн
Хэзээд ухаарч онох болтугай хэмээн айлджээ.

Энэ бүгдийг хувраг тойны шүтээн дээр бүтээж үйлдэнэ гэж ерөөл тавиарай.

Чадгава гэгээн бээр: "Хатуужлын ой цэцэрлэгт аршийн явдлаар оршиж чадваас одоо л эцэг нь хүүгээ тэтгэж буйтай адил" хэмээжээ. Шарава гэгээнээс ч: "Гэргийтэн завгүй их ажилд барилдаж байхад та нар, машид гарагчид, сайхан хувцас өмсөөд залагдаж явна. "Машид гарах гэдэг жаргалтай юм даа" хэмээн бодогдоно. Энэ бол ирээдүйд машид гарахын авьяасыг төрүүлж буй хэрэг шүү" хэмээжээ.

"Дагшулжангийн айлтгасан судар"-т: "Хэзээ нэг би бээр, зовлонгийн орон болсон гэрээс машид гарч түүний явдлаар явах бол, хэзээ нэг би бээр хуврагийн үйл, сэргээх ариусгахын үйл, хорих салгахын үйл, мөргөх залбирахын үйлийг үйлдэх бол хэмээн энэ адилаар машид гарахуйн сэтгэлд баясаж үйлдээрэй" хэмээн гэрт оршигч бодисадва нар ерөөл тавихыг айлджээ.

Гэхдээ төгс төгөлдөр санваарт (гэлон) байхын төлөө ерөөл тавихыг зарлиглажээ.

"Судрын аймгийн чимэг"-т:

Машид гарсан шүтээний зүг бүхнээ
Хэмжээлшгүй эрдэм төгөлдөр байх ёстой
Тийнхүү тангарагаа сахихдаа
Гэргийтэн бодисадвагаас үлэмж байх хэрэгтэй хэмээн айлджээ.

Ийм учраас зовлонгоос гэтлэгч тонилохуйн хутаг буюу нирвааныг бүтээх шүтээн нь машид гарагч буюу хувраг тойн болохоор барахгүй билиг барамидын хөлгөн болон нууц тарнийн хөлгөний үүднээс бурханы хутгийг бүтээхэд ч машид гарагч хамгийн дээд шүтээн болохыг айлджээ. Машид гарахуйн санваар болвоос гурван санваарын дотроос тус тус гэтэлгэгч ямагт мөн болой. Иймээс номын үндэс болсон тус тус гэтлэхүйд бишрч үйлдээрэй.

2. Ямар мөрийг бясалгаж буцаах:

"Садангийн захидал"-аас:

Толгой, хувцсандаа гал дүрэлзвээс
Түүнийг унтрааж буцааж болох
Дахин зовлонд автахгүйн төлөө шамдах
Үүнээс илүү эрхэм тус хэрэг гэж байхгүй

Ариун ёс суртахуун, оюун ухаан, бясалгах сэтгэлээр
Амарлингүй, гаслангаас нөгчихсөн, хиргүй номхон хутаг
Үл үхэх, үл өтлөх, үл барагдахуйг олох буюу
Шороо ус хий нар сарнаас ангид нэгийг олж зохиовой

хэмээсэн мэт мөр буюу их эрдэнийн гурван суртгаалд суралцах хэрэгтэй.

Тэрхүү гурван суртгаалд суралцахад гурван зүйл:

а. Гурван суртгаалын тоо хэмжээ
б. Тэдгээрийн эрэмбэ дараа
в. Тэдгээрийн мөн чанар

а. Гурван суртгаалын тоо хэмжээ.

1) Сэтгэлийн номхотголд харгалзах тоо хэмжээ: Тийн алгасарсан сэтгэлийг алгасаралгүй болгон үйлдэхийг ёс суртахууны (шагшаавад) суртгаал гэнэ.

Сэтгэл тэгш агуулагдаагүй (төвлөрөөгүй) байдлыг тэгш агуулагдах болгон үйлдэхийг бясалгал буюу сэтгэлийн суртгаал хэмээнэ. Эс гэтэлсэн сэтгэлийг гэтэлгэж үйлдсэнээр билиг ухааны суртгаал болой. Эл гурван

сууртгаалаар егүзэр бүтээлчин нарын хамаг үйл үйлдвэр төгс боловсрох болой.

2) Үр дагаварт харгалзах тоо хэмжээ: Ёс суртахуун үл доройтуулваас түүний үрд хоёр сайн заяа бүтэх ба доройтуулваас үрд муу заяа үүдэх болой. Сэтгэлийн суртгаалын үрд хоёр дээд орны сайн төрөл болой. Билиг оюуны суртгаалын үрд тонилохуйн хутаг олох болой. Товчилвоос дээд төрөл болон нирваан хутаг хоёр тэдгээрийн бүтээгдэхүүн буюу. Эхнийхэд дээд доод ертөнцийн хоёр сайн төрөл багтах тул түүнийг бүтээгч нь ч гурав болой. Энэ хоёрын талаар *"Газрын бодит суурь"*-д айлдсан буй.

3) Тэвчигдэхүүнд харгалзах тоо хэмжээ: Дээдэс мэргэд бээр тэвчигдэхүүн нисваанист харгалзуулан гурав гээд нисваанисыг сөхөөх, ил гарсны толгойг дарах, хөрөнгө үндэснээс тэвчих гэсэн гурван суртгаал хэмээн болгоожээ.

б. Тэдгээрийн эрэмбэ дараа

"Газрын бодит суурь"-д *"Эсэрва айлтгасан судар"*-аас эш татан:

Үндэс язгуур машид баттай бөгөөд
Амарлингуй сэтгэлд баясах хийгээд
Хутагтын үзэл болон буруу үзэл лүгээ
Төгөлдөр болох эсвээс тэвчиж үйлдэх хэмээн үзүүлжээ.

Үүнд ёс суртахуун нь үндэс язгуур болж нөгөө хоёр түүнээс гардаг учиртай. Ёс суртахуунд шүтэн байж хоёрдугаар сэтгэл тэгш агуулагдах илт баясгалан төрөх буюу. Сэтгэл тэгш агуулагдаж байж үнэмлэхүй утгыг ёсчлон үзэх учраас хутагтын үзэл төгөлдөр болж буруу үзлээс ангижрах гутгаар төрөх болой.

в. Гурван суртгаалын мөн чанар [59]

"Эсэрва айлтгасан судар"-аас:

Зургаан гишүүн лүгээ төгөлдөр бөгөөд
Дөрвөн орны амгалан төгөлдөр буюу
Дөрвөн зүйлд дөрөв дөрвөн ялгамжаар
Үргэлжид арилсан бэлгэ билиг болой хэмээн зарлигласан мэт.

Үүнд ёс суртахууны суртгаалд зургаан гишүүн төгөлдөр буй. Төгс ёс суртахуунтай байх болон тус тус гэтэлгэгч санваар хоёроор нирваамыг магад гаргагч ёс суртахууныг үзүүлсэн байна. Зан үйл болон төгс явдлын орон хоёроор үл муушаагдах ёс суртахууныг үзүүлжээ. Бүдүүн нарийн амлашгүй нүглээс цээрлэх үзлээр үл доройтох ёс суртахууныг илэрхийлжээ. Суртгаалын суурийг үнэхээр авахад суралцах гэдгээр огт гэмгүй арилсан ёс суртахууныг харуулжээ.

Сэтгэлийн дөрвөн орон нь бясалгалын дөрвөн орон болой. Тэдгээрээр энэ насанд амгалантай тул амгалан төгөлдөр буюу сэтгэлийн суртгаалт болой. Дөрвөн зүйл гэдэг дөрвөн үнэн болой. Тэдгээрийн дөрөв дөрвөн ялгамжаа хэмээвээс, "зовлонгийн үнэн"-д мөнх бус, зовлонт, хоосон болон "би үгүй" чанарт болой. "Бүхэн гарахуйн үнэн"-д шалтгаан, хотол гарахуй, машид гарахуй, шалтаг нөхцөл буюу. "Хорихуйн үнэн"-д хорихуй, амарлихуй, гайхамшигт, магад гарахуй болой. "Мөрийн үнэн"-д мөр, язгуур, бүтээл, магад сөхөөгч болой. Эдгээр арван зургаан байдлыг онож ухаарсан арван зургаан билиг нь ухааны суртгаал болой.

Энэ үед дунд төрөлхтний мөрд өөрийгөө хөтөлж байгаа учраас гурван суртгаалаар хөтлөгдөх ёсыг дэлгэрэнгүй мэдэх шаардлагатай. Гэвч чингэлгүйгээр ухааны суртгаал буюу үлэмж үзэхүй болон сэтгэлийн суртгаал буюу амарлингуй сэтгэлийг төрүүлэх ёсны тухай их төрөлхтний мөрийн үест дэлгэрэнгүй номнох учраас энд үүнээс илүүг номносонгүй. Чингээд ёс суртахууны суртгаалд суралцах ёсноос хураангуйлан өгүүлсүгэй. Эхлээд ёс суртахууны тус эрдмийг дахин дахин санаж зүрхний мухраас хүчтэй баясах хэрэгтэй.

"Их нөгчихсөн судар"-аас:

Ёс суртахуун бол хамаг буяны номын шат буюу
Газар шороо мод ургамлын суурь болдогтой адил суурь буюу
Худалдаачны ноён худалдаачин бүхний өмнө одох адил
Буяны ном бүгдийн өмнө одох болой

Хан Хурмаст ялгуусан тэмдгийг өргөх адил
Хамаг ном бүхний ялгуусан тэмдэг болой
Хилэнцийн өвчин бүхнийг арилгагч эмийн мод буюу
Хорвоогийн мөрийг доройтуулах бэлтгэл нөөц

Нисваанисын дайсныг дарагч хөө хуяг буюу
Нисваанисын хорт могойг дарагч арвис тарни буюу
Нүглийн уснаас гэтэлгэгч гүүр болой хэмээжээ.

Хутагт Нагаржуна бээр:

Сав шим бүгдийн суурь газар шороо болдог шиг
Эрдэм бүгдийн суурь ёс суртахуун болой хэмээсэн ба

"Бүнсэн айлтгасан тантр"-аас:

Хэрхэн үр тариа бүгдээр газарт шүтэн
Хиргүй ариун ургах адилаар
Ёс суртахууныг шүтэн байж эрхэм дээдийн ном
Их нигүүлсэхүйн усаар чийглэгдэн лавтай мэндлэх

хэмээсэн зэргийг санаарай. Ам авчихаад эс сахиваас маш их гэм гарна.

"Аяга тахимлагийн машид энхрийлэх судар"-аас:

Заримуудын ёс суртахуун амгалантай буюу
Заримуудын ёс суртахуун зовлонтой буюу
Ёс суртахуун төгөлдөр аваас амгалантай буюу
Ёс суртахуун цалхай аваас зовлонтой буюу

хэмээн суртгаалд ам авагч тус эрдэм болон гэм буруугийн хоёр зүгт одож болохыг айлджээ. Тиймээс гэм буруу ч сайтар санаж суртгаалаа бишрэн дээдлэж үйлдээрэй.

Хэрхэн суралцах ёс. Унал гардаг дөрвөн үндэс буй. Тэдгээрээс сэрэмжгүй байхын ерөндөг болох авч орхих зүйлээ умарталгүй санах, байн байн гурван үүдээ тус тус ажиглах, сайн муу алинд зүглэж байна гэдгээ ухамсарлах, өөрт болон ном буянд хорлол болно гээд цээрлэх ичгүүртэй байх, бусад муушаах вий гээд цээрлэх ичгүүртэй байх, гэмт явдлын тийн боловсрох үр дагавараас айж эмээх зэрэгт суралцах болой.

Үл бишрэхийн ерөндөг болох бурхан багш болон түүний цааз зарлиг, нэгэн номын явдалт нөхдөө хүндлэн бишрэх болой.

Олон нисваанисын ерөндөг нь сэтгэлээ шинжиж аль их хувьтай байгаа нисваанисын ерөндөгийг шамдаж шүтэх болой. Тийн шамдалгүй энэ төдий харшлал гарсан ч гэм болохгүй гээд цааз журамд наазгай тоомжиргүй хандваас зөвхөн зовлон үүднэ.

"Эшийн тийн ялгал"-аас:

Хэн нэгэн бурханы нигүүлсэхүй номноо
Хөнгөн санаж өчүүхэн зөрчвөөс
Түүнээс болж тэрээр бусдын эрхэт зовлонг олох
Хулсан ойг хяргахад Амра жимсний төгөл мөхдөгтэй адил

Заримууд энэ үест Ялгуусны их зарлиг байсан ч
Зөрчвөөс дахин хэзээ ч цааз суртгаалыг үл олох
Чадагчийн зарлиг эшийг ёс бусаар хэтрүүлвээс
Адгуусан заяанд одох Элагийн (элапатра) лустай адил

хэмээн айлджээ. Тийм учраас гэм уналаар халдахгүйн төлөө шамдах хэрэгтэй бөгөөд хэрвээ халдваас үл тоомсорлон орхилгүйгээр унал хилэнцийн жич заслыг номносон дагуу үйлдэхээр шамдах зохистой.

"Эсрэва айлтгасан судар"-аас

Суртгаалыг шүтэн үйлдэж
Түүнээ чин зүрхнээс шамдах зохистой
Хожим тэвчисү хэмээн бүү үйлд
Амины тухайд ч зөрчиж бүү үйлд

Үргэлжид хичээн шамдаж үйлд
Сахих явдалд оршиж үйлд хэмээжээ.

"Үнэхээр төгөлдөр ёс суртахуун судар"-аас: "Аяга тахимлаг нар аминаас хагацан үхэхэд хялбар боловч ёс суртахуун доройтон эвдрэх гэдэг түүнтэй адил бус аа. Яагаад гэвэл аминаас хагацан үхнэ гэдэг энэ төрлийн нас барагдаж дуусч байгаа нь тэр билээ.

Харин ёс суртахуун доройтон эвдэрнэ гэдэг зуун буман жилээр язгуураас хагацан амгалан жаргалаа алдаж байгаа хэрэг. Асар их унал зовлонг амсаж эдлэх болой" хэмээсэн тул тангараг ам авсан бол зарлигийн дагуу амьтайгаа дүйцүүлэн сахих хэрэгтэй.

Түүнээс бус үсээ авахуулсан, эл шарын хувцсыг нөмөрсөн би гэх төдийгээр тус болохгүйг санаарай.

"Бясалгалын хаан судар"-аас:

Энэхүү бурханы номд орж тойн болчихоод
Нүглийн үйлийг машид үйлдэх
Эд тавааp тариалан ногооны ажилд шимтэн
Унаа хөсөг илжиг, үхэр, морин тэрэг зэрэгт шунах

Алив суртгаалд шамдахгүй болвоос
Юуны тулд үсээ хусуулсан юм бэ хэмээн айлджээ.

Хуран үйлдсэн орчлонгоос дутаахыг хүсэж нирвааны балгадад зорчихуй яа ёс суртахууны хөлөө хугалваас явж чадахгүйгээр барахгүй дахин орчлонд зовлонгоор нэрвэгдэх болохыг үлгэрлэн ийн өгүүлжээ.

"Бясалгахын хаан судар"-аас:

Олон дээрэмчинд баригдсан нэгэн хүмүүн
Амь гарахаар зугатааж гүйтэл
Хөл нь хөдөлж явж чадахгүй болчихвол
Дээрэмчдэд баригдан хөнөөгдөх адил

Ёс суртахуун доройтон мунхарсан хүмүүн бээр
Ертөнцөөс гэтлэхийг хүсэх хэдий ч
Ёс суртахуун доройтсон учир яаж дутаан чадах
Өтлөх өвдөх үхэхийн эзнээр лавтай дарагдах хэмээн айлджээ.

Тийнхүү дээрх судраас:

Гэргийтний хар хувцсыг өмсчихөөд
Би бээр алин суртгаалыг номновоос
Тэр цагт аяга тахимлаг тэдгээрт
Тэрхүү суртгаал үгүй болюу

хэмээн айлдсан мэт уваш ("буянд ойртогч" сахил) нарт айлдсан суртгаалын таван суурийг төгс сахина гэдэг аяга тахимлаг нарт ч байхгүй болсон энэ цагт суртгаалд хичээх явдал үлэмж сайн үртэй тул шамдах хэрэгтэй шүү.

Дээрх судраас:

Гөлт тоот ганга мөрний элсний тоотой сацуу гөлт галавт
Сүсэглэх сэтгэлээр идээ ундаа болон шүхэр
Нисгэлэн чимэг зул гэрлийн эрхисээр
Гөлт жива тоотой бурхадаа өргөж тахиснаас

Хэн бээр, дээдийн ном машид доройтох
Бурханы ном сургаал балрах цагт
Өдөр шөнөд ганц суртгаалыг ч болов сахисан
Энэ буян тэдгээрээс илүү ялгамжаатай хэмээн айлдсан буюу.

Мөн унал гарсан ч наминчилвал боллоо гэж үзээд хойшдоо үйлдэхгүй гэх буюу боомтлохын бодолгүй явах бий. Дараа засаж болно гэж хэлдэг чинь хор идсэнтэй адил шүү дээ.

"Арслангийн дуут Майдарын судар"-аас: "Майдар аа, Хожмын цагт хожмын таван зуун жилийн үест гэрт оршигч бодисадва нар болон зарим нэг машид гарагсад бээр нүглийн үйл, гэмийг наминчилваас бүгдээрээ барагдана гэцгээнэ. Хурж бүрдэх болон хурж бүрэлдсэн тэдгээр үйлийг ч наминчилав гээд, үлдэгдэл алдас уналаа бүгдээ хөөх боловч хойшдоо хорихгүй аваас эргэж гарч ирдэг билээ. Ийм учраас эдгээрийг үхлийн үйлтэн мөн хэмээн би өгүүлсэн буюу. Үхэл гэж юу вэ, Ийн буюу.

Үлгэрлэвээс хор идсэн хүнтэй адил үхэл хуран нийлж муу төрөлд аваачих явдал болой хэмэээв. Майдар аа! Хутагтын ном болох энэхүү ёсыг юунд хор гэж үзнэ вэ. Дагах ёстой суртгаалын сууриас хэтэрсэн учраас ийн буюу. Та нар битгий хор идэж үйлдээрэй" хэмээн айлджээ.

Ийнхүү ёсчлон сахигч, тус тус гэтлэгч санваар төгөлдөр байх явдал нууц тарнийн хөлгөнд ч адил хэрэгтэй.

"Бунсан бээр айлтгасан судар"-аас:

Ялгуусан миний айлдсан тус тус гэтэлгэгч
Ариун ёс суртахуун, номхотхууны сууртгаал бүхнээс
Гэрийн тарничин нар шинж тэмдэг, зан үйл заримыг огоорох
Үлдсэн бүгдийг анхааран бясалгаарай

хэмээсэн мэт гэргийтэн тарничин нар ч хуврагийн шинж тэмдгийн аймаг, зан үйлүүд, зарим дангаар байх хувь зэргээс бусад тохиолдолд Винайгаас номносон дагуу суралцах хэрэгтэйг зарлигласан учраас тарничин машид

гарсан байх ёстой. Тарнийн номыг бүтээх үндэс нь ч ёс суртахуун болой.

"Бунсан айлтгасан"-аас:

Тарнийн ёсны анхны үндэс ёс суртахуун
Түүнээ шүтэн хичээнгүй, тэсвэр болон
Бурханаа сүслэх, бодь сэтгэл төрөх буюу
Нууц тарни хийгээд үл залхуурах болой

Хэрхэн долоон эрдэнэ төгс хүмүүний хаан
Хамаг ардыг зоволгүй номхруулдагтай адил
Хэрвээ тарничин эл долоон гишүүн лүгээ
Төгөлдөр болвоос нүглээ дарж үйлдэх буюу

"Манзуширийн язгуурын дамжлагаас"-аас:

Ёсыг сахилгүй урин тоолох түүнээ
Дээдийн бүтээл гарахгүй
Дунд зэргийн бүтээл ч гарахгүй
Адгийн бүтээл ч гарахгүй буюу

Чадагч бээр, ёс цалхай аваас
Тарни бүтэхгүй хэмээн айлджээ
Нирвааны хот балгадын одох хэдий ч
Орон зүг алинд ч хүрэхгүй

Ийм муу нялх амьтнаа
Тарни бүтэх гэж хаанаас байх
Ёс алдсан энэхүү амьтанд
Амгалан заяа гэж хаанаас байх

Өндөр язгуурт ч үл төрөх бөгөөд
Амгалангийн дээдэд ч үл хүрэх тул
Бурханы айлдсан тарнийн ном
Бүтнэ гэж хэлж болох уу хэмээн айлджээ.

Хамлүнба гэгээнээс: "Ган гачиг тохиоход тариалан бүгд дээр буудаг. Түүнтэй адил бүгдээр ёс суртахуун дээр эргэлдэн буудаг учраас үүнд л шамдах хэрэгтэй. Ёс суртахуун цэвэр ариун байна гэдэг үйлийн үрийг санахгүйгээр оршихгүй. Тиймээс үйлийн үрийг санах явдал увдис буюу. Шарава гэгээнээс ч: Ер жаргал зовлон юу тохилдсон ч ном буянд шүтээрэй.

Түүний дотроос Винайгаас номносон дагуу шүтвээс айж сандрахын хэрэггүй санаа амар, үргэлж үл дийлдэх, баяр баясгалантай, алс хэтдээ жаргалтай байх болно.

Гэвш Донба гэгээнээс ч: "Ганц нэг өдөр винай шүтэхэд тарниар юу хийх, тарнийг шүтэхэд винайгаар юу хийх вэ хэмээв. Винай бол тарнийн нөхөр, тарни бол винайн нөхөр болно гэдэг миний багшийн зарлигийн дамжлага мөнөөс мөн" хэмээн айлджээ.

Жовужэ богд бээр айлдахдаа: "Бид Энэтхэгт байхдаа их асуудал гарах юм уу, гэнэтийн хэрэг тохиоход аймаг савыг баригч нарыг дуудаж ирүүлээд, гурван аймаг савнаас хорьж уу, үгүй юу эсвээс гурван аймаг савтай харшиж уу, үгүй юү гэдгийг хэлэлцэж ярилцаад тэр гурвын дээрээс шийдвэр гаргадаг байсан. Өнөөдөр "Брэкамалашилавала" энэ хийд дээр бол бодисадвын явдлаас хорьж уу, үгүй юү, түүнтэй харшилж уу, үгүй юү эдгээр хэлцэж байна. Хамаг хэргийг шийдэх үндэс Винайг баригчид орших болой" хэмээжээ.

Тийнхүү ёс суртахуун ариун байх талаар Ниү сүрва гэгээнээс: "Эдүгээ дотор байгаа нисваанистайгаа байлдах л хамгийн чухал бөлгөө. Нисваанистай эс тэмцвээс ариун ёс суртахуун үл ирмой. Иймээс нисваанисын толгойг дарах болон бүр ёзоороос нь үлдэн арилгах бясалгалын хийгээд билиг ухааны суртгаал ч үл төрөхөд хүрдэг.

Ийм байдалд хүрвэл орчлонд үргэлж тэнэх хэрэгтэй болно. Тиймээс дээр номносон мэт нисваанисыг танин барьж, тэдгээрийн гэм буруу болон тэднээс салваас ямар тус эрдэмтэй болох зэргийг тунгааж улмаар санан дурдах болон ухамсарлахын "шүдээр зуух" хэрэгтэй. Ямар ч нисваанисын толгой цухуйх тэр тоолонд жад тавих хэрэгтэй.

Алив нисваанис өөрийн сэтгэлд өчүүхэн төдий ургамагц дайсан гэж үзэж тэмцэх хэрэгтэй. Хэрвээ ингэлгүй эхлээд гарахад нь ая зөнгөөр тавьчихвал ёс бусын сэтгэлээр өдөөгдөн тэжээгдэж дийлдэхийн аргагүй нөхөр болно шүү" хэмээжээ.

Тийнхүү хичээгээд эс буцсан хэдий ч үргэлжлэлийг таслалгүй үйлдвээс буцаж харих буюу. Иймээс чулуун дээр сийлсэн зураг шиг бус, усан дээр зурсан зураг шиг болтол арилгах хэрэгтэй.

"Садангийн захидал"-аас:

Сэтгэлийг ус, шороо, чулуун дээр
Зураг зурсан мэт ухаараарай
Түүний дотор нисваанист анхных,
Дээд буюу номыг хүсэгчид сүүлчийнх буюу

хэмээсэн мэт номын зүгт түүнээс буцах болой.

"Бодичарияаватара"-гаас:

Үнээ л би шунаж үйлдэх бөгөөд
Өслөн барьж тэмцэн тулалдах буюу
Тэр адилын байдалт нисваанис хийгээд
Нисваанисаа дарахаас өөр юу хэрэгтэй

Намайг шатаах бас алж ч болох
Миний толгойг таслахад ч амархан
Харин хэзээд ч нисваанисын дайсанд
Хэрхэвч сөгдөж бүү үйлдээрэй хэмээн айлджээ.

Гэвш Пүчүнва гэгээн бээр, "Нисваанис сэмээрхэн гэтсээр намайг дарахад адаглаад дорооос нь чимхээд авах хэрэгтэй хэмээхийг Бодова сонсоод, чингэж чадвал ч даруй буцааж чадна шүү" гэж айлдсан байдаг.

Хөөж тууж явуулсан ч өөр нэгэн газар нутагт очоод тэндээ хүч тэнхээгээ сэлбэж аваад эргэн ирж тэмцэлддэг эгэлийн дайсан болон нисваанис хоёр хоорондоо адилгүй билээ.

Нисваанисыг нэгэнт сэтгэлийн үндэснээс хөөж гаргаж чадсан бол өөр бусад газар очих ч гэж байхгүй, дахин эргэж ирнэ гэж байхгүй. Чухамдаа бид нар нисваанисаа дарахаар хичээж шамдахгүй байгаа учраас л хорлогдож яваа билээ.

"Бодичарияаватара"-гаас:

Эгэлийн дайсныг орон газраас хөөхөд
Өөр бусад орон газарт орогнон хорогдох
Өөхшин тамир суугаад эргэж дайрах буюу
Өнөө нисваанисын дайсан үүнтэй адил бус аа

Билгийн нүдээр нисваанисын нисваанисыг тэвчих
Миний сэтгэлээс эгнэгт салж одсон болвоос
Хаа нэгтэйгээс намайг хорлохоор дахин ирэх үү
Ухаан муут би хичээхгүй явсаар уршигдах буюу хэмээн айлджээ.

Нүгрүмба гэгээнээс: "Нисваанис цухалзах төдийд ч залхууралгүй тэр даруйд ерөндөгөөр буцаа. Буцааж болохгүй байвал босож суугаад мандал, тахил бэлтгээд багш, ядам бурхадад соёрхол талби. Сайн бодоод хатуу тарни зэргийг уншваас хэвтэж одох вий" гэж айлдсан буй. Ланританба гэгээнээс ч: "Суудлаа сэлгэх юм уу хүзүү толгойгоо эргүүлэх төдийгөөр ч хэвтэж одох гээд та нарын нисваанистайгаа тэмцэх чинь харагдана" хэмээжээ.

Гонбава гэгээнээс: "Өдөр шөнө бүхэнд өөрийн сэтгэлээ манахаас өөр хэрэг юун хэмээн айлдсан дагуу үйлдээд байвал ахицаа гарна даа" хэмээжээ. Өдөрт уулзсан хүн бүхнээсээ Жовужэ гэгээн бээр: "Ингэхэд танд сайхан сэтгэл байна уу" гэж асуудаг байсан гэдэг.

Нисваанисыг тэвчих ёс. Язгуурын нисваанисуудаас салахад маш бэрхтэй. Хамаг олон нисваанисын суурь нь мунхаг билээ. Түүний ерөндөг болгож шүтэн барилдахуйг олонтаа бясалгах буюу орчлонд ирэх, буцах жамыг ухаарах чухал. Үүнийг тунгааж бясалгаж чадвал таван үзэл тэргүүтэн муу үзэл бүгд төрөхгүй болой.

Энэ хойд төрөл хоёуланд зовлонг үүдэж, хураасан буяны язгуур бүхнийг устгагч дайсан бол уур хилэн болой. *"Бодичарияаватара"*-гаас: "Уур хилэн адилын нүгэл байхгүй" хэмээн айлдсан мэт буюу. Тийм учраас түүнд хэзээ ч үүдэх бололцоо өгөхгүй байх тэсвэр тэвчээрт шамдах хэрэгтэй.

Тэр эс үүдвээс энэ насанд ч улэмж амгалантай
Хэн бээр хянамгайлан уураа дарсан аваас
Тэрээр энэ төрөл болон бусад төрөлд ч амгалантай
хэмээн *"Бодичарияаватара"* -гаас айлдсан дагуу болой.

Урьд хураасан нүгэл буяны хамаг үйлээс хорвоо бүтэхэд улам хүч нэмж, дээш дээш арвижуулж өгдөг нисваанис бол шунах тачаах сэтгэл буюу. Эл нисваанис Хүсэлт ертөнцийнхний хувьд мэдрэхүйн орноо төгс мэдрэх хүрэлцэх мэдрэмжээр нөхцөлдсөн сэрэхүйн амсуургаас үүдэж бий

болдог. Гадаад дотоодын гуа бус болон хүслийн таван эрдэмд шунахын гэм буруу зэргийг олонтаа бясалгаснаар түүнийг дарна.

Васубанду гэгээн бээр:

Буга, заан, эрвээхэй, загас болон
Зөгий зэрэг таван амьтан тавууланд дийлдэх
Хэрвээ ганц ганцаар дийлдэг юм бол
Тавуулаа үргэлжийн шүтээн түүнийг юунд үл дийлнэ вэ

хэмээсэн мэт болой. Мөн ойртох тусам салахад бэрхтэй болдог олз хүндлэл, нэр алдар, магтаал сайшаал, жаргал цэнгэл дөрөвт шунах тачаах буй. Тэдгээрийн эсрэг зүг болох сэтгэл үл баясах дөрвөн зүйлийн эрөндөгт шамдах ёстой. Түүний дээр ер нь орчлонгийн гэмийг бясалгах, ялангуяа мөнх бусын жамыг үнэхээр ухаарч чадвал буцаах болно.

Омог дээрэнгүй гэдэг энэ үест мөрийн эрдэм төрөхийн их тотгор болох, хожмоо бол боол зардас болохын үндэс учраас тэвчих ёстой билээ. Тэвчих ёсны талаар *"Садангийн захидал"*-аас:

Өвдөх өтлөх үхэхийн зовлонгоос хагацах гэдэг
Тэрчлэн үйлийг минийх хэмээн хүлээн авахаас үл хэтрэх
Тэр мэт дахин дахин санаж тунгаах
Тэрхүү эрөндөгийн үүднээс омог дээрэнгүй үл гарах хэмээсэн мэт

Тээнэгэлзэх (сэжиг) нисваанис үнэн хийгээд чухаг дээд гурав, үйлийн үр зэрэгт магад итгэмж олж чадвал төрөхгүй болой.

Нойр, балархуй, догшрох, залхуу, сэрэмжгүй, ичгүүргүй, сонжуургүй, умартах, мэдэгсээр бус (ухамсаргүй) хэмээгдэх ойрын нисваанисууд буяны зүгт нийлэхэд түргэн саад зэтгэр болдог учраас гэм бурууг нь мэдэж, эрөндөгөөр дарж даруй даруйд хүч чадлыг багасгаж сураарай. Тэдгээрийн гэмийн талаар

"Садангийн захидал"-аас:

Догшрох, гэмших, хорлох санаа, балрах,
Нойр, дурлах болон тээнэгэлзэх (сэжиглэх)
Эдгээр таван түйтгэр буяны эд баялагийг
Булаагч хулгайч гэдгийг мэдэж аваарай.

"Үлэмж сэтгэлийг шаардахуй судар"-аас:

Алин нойр болон бáлархуйд автваас
Хий шар бадган тэдгээр бүхэн
Хамаг түүний биенээ дэлгэр түгэх буюу
Түүний махвод бүхэн хямрахад хүрэх

Алин нойр болон бáлархуйд автваас
Амны идээний гэмээр ходоод гэдэс эвгүйтэх,
Бие хүндэрч өнгө зүс алдах зовиуртай болох
Түүний үг хэл нь ээдэрч бүвтнэх

Алин бáлархуй болон нойронд автваас
Тэрээр мунхран ном эрдэмд хичээхээ болих
Нялхас хамаг эрдмээс огоот зүг буруулах
Сайн сайхан доройтон тэнэг мунхаг болох
хэмээн олон янзын гэм буруу үүдэх тухай айлджээ.

"Шадар санан дурдахуй"-аас:

Элдэв нисваанисын нэгэн суурь нь
Эрхгүй залхуу яавчиг мөн бөгөөд
Хаана л залхуу орших тэр газраа
Хамаг ном үгүй бөлгөө хэмээсэн ба,

"Цоморлиг"-оос:

Анхаарал сэрэмжгүй явагч тэрээр
Ухаан самуурсан нялхас буюу
Худалдаачны ноён эд тавараа сахих адил
Ухаантнууд анхаарал сэрэмж төгөлдөр байх хэмээсэн ба,

"Төрлийн цадиг"-аас:

Тэнгэрийн хаан хэрнээ ичгүүр сонжуураа алдаж
Сэтгэл ном хоёроо харшуулж явснаас
Ноорхой дээл нөмрөн шавар сав бариад
Дайсныхаа гэрт ирж явна гэж харагдах сайхан хэмээсэн ба,

"Садангийн захидал"-аас:

Эрх баялагт бээр, бие тэргүүтэн санан дурдахуйг
Амгалан залрагсдын гагц зорчих мөр хэмээн заажээ
Түүнийг хянамгайлан илт сахин үйлдсүгэй
Санан дурдахуй доройтвол хамаг ном эвдрэх буюу хэмээсэн ба,

"Бодичарияиватара"-гаас:

Сүсэг бишрэлтэй, сонссон мэдсэн их байгаад
Хичээнгүй шамдал олонтой хэдий ч
Ухамсар үгүй бол гэм тогтож улмаар
Унал алдааны булингарт хутгалдах буюу хэмээн айлдсан буй.

Тийнхүү язгуурын болон ойрын нисваанисуудыг хорьж чадаагүй байгаа хэдий ч тэднийг дайснаа гэж үзэн тэдэнд зүглэхгүй, тэдэнтэй нийлэхгүй байх явдал эдүгээ зайлшгүй хэрэгтэй тул ерөндөгийн зүгийг барин нисваанисаа ялахын төлөө хичээн шамдаж, өөрийн ам авсан ёс суртахуунаа төгс ариун сахиж үйлдээрэй.

Жовужэ гэгээний шавь Цог төгөлдөр Гонбави гэгээнээс Ниүсүрва-д ийн айлдруун: "Маргааш нөгөөдөр буюу цаашдаа буяны садан та нар, Юуг увдисын гол болгож барина вэ гэж асууваас, Зөн мэдэл болон ядам бурхадын нигуурыг үзэх гэцгээх биз дээ. Үнэндээ бол үйлийн үрийг сайнаас сайн ухаарч, улмаар хэрхэн ам авсан тангарагаа сахиж үйлдэх л гол гэж хариулах учиртай" хэмээжээ. Учир нь тэрхүү бясалгалын шид бүтээл ч гэсэн мунхаг тэргүүтэн нисваанис багасаж цөөрснөөр бүтдэг эрдэм хэмээн айлдсан мэт ухаарах хэрэгтэй.

Энэ хойд нас хоёуланд зөвхөн зовлон тарьдаг бусадтай тэмцэхдээ ч тэр зуур зовлон бүгдэд амь дүйцүүлэн тэсвэрлэх учиртай. Яр шарх гарахад энэ чинь түүнээс болж гарсан гээд эрэлхэг байдагтай адил нисваанисаа дарахаар хичээх үед хатуу бэрхшээлд тэсвэрлэн сурваас маш их зохистой билээ.

"Бодичарияаватара"-гаас:

Хэрэггүй дайсан яр шарх үүсгэхэд
Хээ чимэг юм шиг гайхуулан үйлдэх
Хэрэг ихтэй үйлсийн төлөө үнэхээр хичээхэд
Юунд намайг зовлон хорлох билээ хэмээн айлджээ.

Тиймээс л нисваанисын дайсантайгаа байлдаж ялсан болвоос баатар хэмээмой. Түүнээс бус дайсан бусадтай тулалдаад амь мэнд гарсан байлаа ч аяндаа үхэл зовлонтой тулгарах тул хүүртэй байлдсантай адил болом зэ.

"Бодичарияаватара"-гаас:

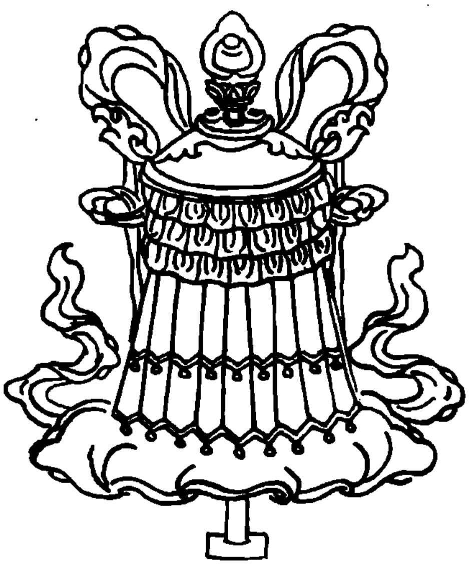
Хамаг зовлонгоо жигшин огоорч
Хилэнт уур зэрэг дайснаа дарагч
Хэзээд тэднийг л ялваас баатар буюу
Харин үлдсэн бусад нь хүүрийг алагч болой.

Тийн учраас Түүнээс:

Нисваанисын зүгийн ойд явахдаа
Насан үргэлж тэсвэрийг шүтээрэй
Үнэг мэтэд үл хорлогдох арслантай адил
Үргэлжид нисваанисын чуулганд бүү дийлд

хэмээсэн мэтээр мөрийн харшлах зүг бүхэн нааш ирлээ ч үл автагдан тэдгээрийг ялан дийлэх хэрэгтэй билээ.

(Дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн зэргийг номнож төгсвэй)



ХАВСРАЛТ

ЗОНХАВА ЛУВСАНДАГВА

ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ

མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་
པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ་
བཞུགས་སོ། །

(ТҮВД ЭХ)

དཀར་ཆག

༡༽ མཆོད་པ་བརྗོད་པ།————286
༢༽ ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།————288
༣༽ གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།————296
༤༽ བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེ་བ།————297
༥༽ གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བ།————301
༦༽ རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་པའི་ཆེ་བ།————304
༧༽ ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆེ་བ།————304

གཉིས་པ་ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལས།

༡༽ ཆོས་ཉན་པའི་ཚུལ།————305
༢༽ ཆོས་བཤད་པའི་ཚུལ།————312
༣༽ འདུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ།————316

བཞི་པ་གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་ལས།

༡༽ ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ།————318

བསྟེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་ཚུལ་ལས།

༡༽ དལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་བླང་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ།————362
༢༽ དལ་འབྱོར་དོན་ཆེན་བསམ་པ།————364
༣༽ སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ཚུལ།————371
༤༽ གཉིས་པ་རིམ་པ་དེ་ལྟར་འཁྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན།————375

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་བློ་སྦྱོང་ཚུལ་ལས།

༡། འཆི་བ་དྲན་པ་མ་བསྒོམས་པའི་ཉེས་དམིགས།——383
༢། བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན།——385
༣། འཆི་བ་དྲན་པའི་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་པ།——387
༤། འཆི་བ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒོམས་པ།——388
༥། ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ།——401

འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ་ལས།

༡། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་དམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སྦྱོང་བ།——416
༢། བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བསྐྱེད་པ།——443
༣། ལས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་གཞན།——470

བསམ་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་བའི་ཚུལ་ལས།

༡། སྤྱིར་བསམ་པ།——477
༢། ཁྱད་པར་སྟོབས་བཞིས་སྦྱོང་བའི་ཚུལ།——480

སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྦྱོང་བ་ལས།

༡། བསམ་པ་དངོས།——492
༢། ཐར་པ་དོན་གཉེར་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་བསམ་པ།493
༣། རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་པ།——533
༤། བསམ་པ་སྐྱེས་པའི་ཚད།——542
༥། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ།——543
༦། ཐར་པ་སྒྲོད་པའི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ།——546

མཆོད་བརྗོད།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ།
ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ།།
མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང་།།
མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས།།
ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོ་དེ་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ།།

ཟླ་མེད་སྟོན་པ་དེ་ཡི་སྲས་ཀྱི་མཆོག།
རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཀུན་གྱི་ཁུར་བསྣམས་ནས།།
གྲངས་མེད་ཞིང་དུ་སྤྲུལ་བས་རྣམ་རོལ་པ།།
མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཤིན་ཏུ་དཔག་པར་དཀའ་བ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ།།
ཇི་བཞིན་དགོངས་པ་འགྲེལ་མཛད་འཛམ་གླིང་རྒྱན།།
ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཅེས་ནི་ས་གསུམ་ན།།
ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ།།

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་ལེགས་བརྒྱུད་པའི།།
ཟབ་མོའི་ལྟ་བ་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ལམ།།
མ་ནོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གནད་བསྡུས་པའི།།
གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་མར་མེ་མཛད་ལ་འདུད།།

རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་མིག།
སྐལ་བཟང་ཐར་བར་བགྲོད་པའི་འཇུག་ངོགས་མཆོག།
བརྩེ་བས་བསྐྱོད་པའི་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡིས།།
གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ།།

དེང་དུས་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན་རྣམས་ཐོས་པ་ཉུང་།།
མང་ཐོས་ཉམས་ལེན་གནད་ལ་མི་མཁས་ཤིང་།།
ཕལ་ཆེར་གསུང་རབ་ལྟ་ལ་ཕྱོགས་རེའི་མིག།
ལུང་དོན་རིགས་པས་འབྱེད་པའི་མཐུ་མེད་པས།།

བསྟན་པའི་གནད་རྣམས་རྫོགས་པའི་གདམས་པ་མཆོག།
མཁས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་དང་བྲལ་མཐོང་ནས།།
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལམ་འདི་བཤད་པ་ལ།།
བདག་གི་ཡིད་ནི་ཀུན་ནས་སྤྲོ་བར་གྱུར།།

གང་དག་ཕྱོགས་འཛིན་མུན་པས་མ་བསྒྲིབས་ལ།།
ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་བློ་ཡི་མཐུ་ལྡན་ཞིང་།།
དལ་བའི་རྟེན་བཟང་དོན་ལྡན་བྱེད་འདོད་པའི།།
སྐལ་ལྡན་དེ་རྣམས་རྩེ་གཅིག་བསྒྲིམས་ཏེ་ཉོན།།

གདམས་པ་སྟོན་པའི་སྟོན་འགྲོ།

འདིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སར་འགྲོ་བའི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྡུས་པ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྒོ་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཁྲིད་པའི་ཚུལ་ནི་གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སོ། །དེ་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་སློབ་དཔོན་གྱི་ངག་དག་པ་དང་། སློབ་མའི་རྒྱུད་དག་པ་དང་། བཤད་བྱའི་ཆོས་དག་པ་སྟེ། དག་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་འཆད་པར་བཞེད་ལ། དུས་ཕྱིས་ནི་བྲི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལར་བསྟན་པ་དར་བས། དེའི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་རྩོམ་པ་པོའི་ཆེ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཅིང་ཉན་པའི་ཚུལ་གསུམ་སྟོན་དུ་གལ་ཆེ་བར་བཞེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས་འདིར་ནི་ཕྱི་མ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ལ་བཞི། ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་དང་། གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་དང་། ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་བཁྲི་བའི་རིམ་པའོ། །

དང་པོ་མཛད་པ་པོ་ནི། གདམས་ངག་འདི་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་མཛད་པའི་

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་གདམས་ངག་ཡིན་ལ། . ཁྱད་པར་ཏུ་འདིའི་གཞུང་ནི་བྱང་
ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཡིན་པས་དེ་མཛད་པ་པོ་ཉིད་འདིའི་ཡང་མཛད་པ་པོའོ། །དེ་ཡང་སློབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་མཚན་གཞན་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་
སྟེ། དེའི་ཆེ་བ་ལ་གསུམ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚུལ། རྟེན་དེ་ལ་
ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ། བརྙེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི།
ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ནག་ཚོས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལས། ཤར་ཕྱོགས་ཟ་ཧོར་ཡུལ་
མཆོག་ན། །དེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཡོད། །བི་ཀྲ་མ་ནི་པུ་ར་ཡིན། །དེ་ཡི་དབུས་ན་རྒྱལ་
པོའི་ཁབ། །ཕོ་བྲང་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡོད། །གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ཞེས་བྱ། །ལོངས་
སྤྱོད་མངའ་ཐང་འབྱོར་བ་ནི། །རྒྱ་ནག་སྟོང་ཁུན་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་དགེ་བའི་
དཔལ། །བཙུན་མོ་དཔལ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་སྲས་གསུམ་མངའ། །
པདྨའི་སྙིང་དང་ཟླ་བའི་སྙིང་། །དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་འོ། །རྒྱལ་བུ་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ། །
བཙུན་མོ་ལྔ་ཡོད་སྲས་ནི་དགུ །སྲས་ཀྱི་བུ་པོ་བསོད་ནམས་དཔལ། །ད་ལྟའི་དུས་ན་མཁས་
པ་ཆེ། །རྟ་ན་ཤྲཱི་ཞེས་བྱ་བར་གྲགས། །ཆུང་བ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ནི། །དགེ་སློང་བི་རྱ་ཙནྡྲ་
ཡིན། །འབྲིང་པོ་ཟླ་བའི་སྙིང་པོ་ནི། །ད་ལྟ་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །
ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། མང་ཏུ་མཁྱེན་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ།
ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བསྟོད་པ་ལས།
ལོ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ན། །སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་། །བཟོ་ཡི་གནས་ནི་ཐམས་ཅད་
དང་། །ཞིབ་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་དང་ནི། །ཚད་མ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ལགས། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཉེར་གཅིག་ཚུན་ལ་ཕྱི་བ་དང་ནང་བའི་རིག་པའི་གནས་ཐུན་མོང་བ་སྒྲ་
དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ། བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ་བཞི་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པའི་ཚུལ

ཏུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁྱད་པར་དུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཞེས་པའི་ཚེ། རིགས་ཐིགས་ཚར་གཅིག
གསན་པས་ཕྱི་རོལ་པའི་རྟོག་གེ་བ་མཁས་པར་གྲགས་པ་ཞིག་དང་བརྩད་པས་དེ་ཕམ་པར····
མཛད་པས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་སོ་ཞེས་གྲོ་ལུང་པ་ཆེན་པོ་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས
རི་ནག་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས་ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་ནཱ་རོ་ཏ་པ་ལ་གུ་ཧྱ་ལ་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་¨
པར་ཞུས་ཤིང་། གསང་མཚན་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏེ་དགུང་ལོ
ཉེར་དགུ་ཚུན་ཆད་ལ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་བླ་མ་དུ་མའི་སྤྱན་སྔར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལ་སྦྱངས
པས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ། གསང་སྔགས་ལ་ང་ཉིད
མཁས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་བྱུང་བ་ན། ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྔགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་སྔར
མཐོང་མ་མྱོང་བ་མང་པོ་མནལ་ལམ་དུ་བསྟན་ནས་ཐུགས་རྒྱལ་བཅག་གོ །དེ་ནས་བླ་མ་དང
ཡི་དམ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་དང་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ····
མང་པོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་
མཁན་པོ་སྐྱོར་ལམ་པ། །ཡིན་པར་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཐལ་ཆེན་
སྡེ་པའི་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཤཱི་ལ་རཀྵི་ཏ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོར་བའི་ལམ་གྱི······
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྙེས་པ་ཞིག་ལ་མཁན་པོ་མཛད¨
ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མཚན་ཡང་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས
ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་ནང་རིག་པའི་སྡེ་སྣོད་གོང་འོག་རྣམས
ལ་སྦྱངས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ལ་བླ་མ་དྷརྨ་རཀྵི་ཏའི་སྤྱན་སྔར
ཨོ་ཏན་ཏ་པུ་རི་རུ་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་གསན་ནོ། །རྩ་བའི་སྡེ་བཞིའི་གཞུང་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས
པས་སྡེ་པ་སོ་སོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིན་ལེན་ལ་སོགས་པ་ཕྲན་དོར་གྱི་ཆ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་མ······

འདྲེས་པར་མཛིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་དང་གཞན་གྱི་ལྟེ་བའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པས་ན་ལུང་གི་བསྟན་པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ནོ། །རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་ལུང་གི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དུ་འདུ་བས། རྟོགས་པའི་བསྟན་པའང་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དུ་འདུ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལས་ལན་དུ་མར་བསྔགས་པས་ན། ཐོག་མར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་དགོས་སོ། །དེ་ལ་གསུམ་ལས། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ནི་ཉན་ཐོས་ཐེག་པའི་སྣོད་ཞུགས་ནས། །ཚུལ་ཁྲིམས་གཡག་རྔ་བཞིན་དུ་སྲུང་མཛད་ཅིང་། །ཚངས་སྤྱོད་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་མཆོག །གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་མནོས་ནས་རྔ་སྟེང་ལ་ཆགས་པའི་གཡག་གིས་རྔ་མ་རེ་རེ་ཤིང་ལ་ཐོགས་པ་ན། རྔོན་པས་སྲོག་དང་འཕྲལ་བར་མཐོང་ནའང་སྲོག་དང་བསྡོས་ཏེ་རྔ་མ་མི་གཅོད་པར་སྲུང་བ་ལྟར། །ཁས་བླངས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཆེན་པོ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བསླབ་པའི་གཞི་ཕྲ་མོ་རེ་རེ་ཡང་སྲོག་དང་བསྡོས་ནས་བསྲུངས་པས་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་གྲགས་ཏོ་ཞེས་བསྟོད་པ་ལྟར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ནི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་སྣོད་ཞུགས་ནས། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་སྒྱུར་ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་རྣམས་མི་གཏོང་བ། །བློ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་རྩ་བ་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བའི་གདམས་པ་མང་པོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གསེར་གླིང་པ་བསྟེན་ནས

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནས་ཐོགས་མེད་དང་ཞི་བ་ལྷ་ལ་བརྒྱུད་པའི་·····
གདམས་པ་མཆོག་ལ་རིང་དུ་སྦྱངས་པ་ལས། བསྟོད་པ་ལས། རང་དོན་ཡལ་བར་དོར་
ནས་གཞན་གྱི་དོན། །ལྷུར་མཛད་དེ་ནི་བདག་གི་བླ་མ་ལགས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར།
བདག་བས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྨོན་པའི་སེམས
དེས་ཀུན་ཏུ་དྲངས་པའི་འཇུག་པའི་སེམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེ་བ་ལ·····
སློབ་པར་ཁས་བླངས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པའི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོས་རྒྱལ་·····
སྲས་རྣམས་ཀྱི་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་མཛད་དོ། །རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་སྡོམ་པ་
དང་ལྡན་པ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རང་ལྷར་
གཟིགས་ཤིང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དང་ལྡན། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ། །ཐོས་པའི་
བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ལུས་ལྷར་གཟིགས
པའི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་
པས་རྣལ་འབྱོར་པའི་གཙོ་བོ་ཞེས་ཕྱིར་བསྟོད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་
མི་འདའ་བར་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བའང་། བསྟོད་པ་ལས། དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་
ལྡན་པ་ཡིས། །ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཡིན་ཡིད་མི་མཛད། །བག་ཡོད་དྲན་དང་གཡོ་སྒྱུ་མེད། །
ལྟུང་བའི་ཉེས་པས་ཁྱོད་མ་གོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་རྣམས་ཁས་ལེན་པ་ལ་དཔའ་བ་ཙམ་མིན་པར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་·····
རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་སྲུང་ཞིང་། བརྒྱ་ལ་ཆུང་ཟད་
འདས་ནའང་སྒྱུར་བ་སྒྱུར་བར་རང་རང་གི་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་གས་དག་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་·····
པར་ཐར་བ་འདི་ནི། གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྐྱེད་པའི་
རྣམ་པར་ཐར་བར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མོང་བ་ནི། ཞི་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་བསྐྱེད་ཤིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་ནི། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་མངའ་སྟེ། དེ་ཡང་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཟོ་རྡུག་གམ་གསུམ་དུ་མཛད་ཅིང་། དེའི་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་བླངས་པ་གསན་ནས་ཐུགས་ལ་བརྗུང་བའང་ཡོད་དོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཐུན་མོང་བ་ནི། ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལྷག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེས་ཤིང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་ནི། རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེས་པ་སྟེ། བསྟོད་པ་ལས། གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་གཞུང་ལྟར་ན། ❈ །སྦྱོར་བའི་ལམ་པ་ཡིན་པར་གསལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པ་ལ་གཉིས། རྒྱ་གར་དུ་མཛད་ཚུལ་དང་། བོད་དུ་མཛད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དཔལ་རྡོ་རྗེའི་གདན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྨྲ་བ་ངན་པ་ལན་གསུམ་དུ་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་པར་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བརྒྱུང་ཞིང་། རང་གི་སྡེ་བ་གོང་འོག་གི་བསྟན་པ་ལའང་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྲི་མ་ངན་བ་རྣམས་བསལ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པས། སྡེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀུང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་ཏེ། བསྟོད་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་འཚོགས་པ་ན། །རང་དང་གཞན་གྱི་སྡེ་བ་ཡི། ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་རྒོལ་བ་ཀུན། །སེང་གེའི་ང་རོའི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་ཀླད་པ་འགེམས། །ཞེས་དང་། ཨོ་ཏན་ཏ་ཡི་བྷུ་རི་ན། །རབ་བྱུང་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་གསུམ། ། བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤྲཱི་ལ་ན། །ཁབ་བྱུང་བརྒྱ་ཕྲག་མ་ལོངས་ཙམ། །རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་ཚང་བར་བཞུགས། །སྡེ་བའི་ཁེངས་དྲེགས་ཚུད་མི་མཛད། །མ་ག་དྷ་ཡི་ཡུལ་གྱི་ནི། །གནས་གཞི་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྟོན་པའི་འཁོར་ནི་བཞི་པོ་ཡི། །ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར།།

ཕྲོད་ནི་སྡེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི། །ཀུན་གྱི་སྤྱི་ལ་བཞུགས་པས་ན། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་ཕྱུང་ཡང་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །བོད་དུ་མཛད་ཚུལ་ནི། ཞྭ་བླ་མ་ཁྲུ་དཔོན་གྱིས་མོ་ཚ་བ་སྒྲུ་བརྩོན་སེང་དང་ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་བརྫངས་ཏེ་འབད་པ་ཆེན་པོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་བཏང་བས་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་རིང་ལ་སྤྱན་འདྲངས་···ཏེ་མངའ་རིས་སྟོད་དུ་ཕྱུགས་ཕེབས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དག་ཏེར་མཛད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པར་དྲིལ་བའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་མཛད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་མངའ་རིས་སུ་ལོ་གསུམ། སྙེ་ཐང་དུ་ལོ་དགུ དབུས་གཙང་གཞན་དུ་ལོ་ལྔའི་བར་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་གདམས་···ངག་མ་ལུས་པ་བསྟན་ནས། བསྟན་པའི་སྲོལ་ཧུབ་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཙུགས། སྲོལ་ཧུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་འཕེལ་བར་མཛད། ལོག་པར་རྟོག་པའི་དྲི་མས་སྦགས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤལ་ཏེ། བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དྲི་མ་དང་བྲལ་བར་མཛད་དོ། །ཕྱིར་ན་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་འཚོ་དང་པདྨ་སམྦྷ་བས་བསྟན་པའི་སྲོལ་བཙུགས······པ་ལ། སྟོང་བ་ཉིད་ཀྱི་གོ་བ་གནད་དུ་མ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་སྐུར་ཞིང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གིས་བསྟན་པ་འགྲིབས་པར····བྱས་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ལེགས་པར་བཀག་ནས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་སྐུ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ལ། ཕྱི་དར་ལ་རྒྱུད་སྡེའི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་པཎྜི་ཏ་དང་རྣལ་འབྱོར་པར་རློམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟན་པའི་ཙ་བ་ཚངས······པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདིས་ལེགས་པར་བཀག་ཅིང་། གཞན་ཡང་ལོག་པར་བཟུང་བ་རྣམས་ཐུབ་པར་བྱས་ནས། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བསྟན་པ་

འཕེལ་བར་མཛད་པས་ཁ་བ་ཅན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་དྲིན་གྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཞུང་རྩོམ་པ་ལའང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་···ཏེ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡི་དམ་གྱི་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ནས་གསུང་གི་གནང་བ་ཐོབ་པའོ། །འདི་དག་རེ་རེས་ཀྱང་གཞུང་རྩོམ་པར་ནུས་ན་གསུམ་ག་ཚང་ན་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ནི་གསུམ་ག་མངའ་འོ། །དེ་ལ་ཡི་དམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། །དམ་ཚིག་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་། །དཔའ་བོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་། །ཇོ་མོ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སོགས། །ཞལ་གཟིགས་གནང་བ་ཐོབ་པས་ན། །མི་ལམ་ན་འམ་མངོན་སུམ་དུ། །ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི། །དམ་ཆོས་རྟག་ཏུ་གསན་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་པ་གཉིས། དེ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་གསང་སྔགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་སྤྱོད་པའི་བརྒྱུད་པ་གཉིས། ཕྱི་མ་ལ་བྱམས་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་འཇམ་དབྱངས་ནས་བརྒྱུད་པ་སྟེ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་མོ། །གསང་སྔགས་ལའང་བརྒྱུད་པ་ལུགས་ལྔ་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའི་བརྒྱུད་པ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དང་གདམས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱུད་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། དངོས་སུ་གསན་པའི་བླ་མ་ནི། བསྟོད་པ་ལས། རྟག་ཏུ་བསྟེན་པའི་བླ་མ་ནི། །ཕྱྭ་ཆེ་བ་དང་གསེར་སྡིང་བ། །བྷ་དྲ་བོ་དྷི་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་མང་པོ་དང་། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་སྒྲུ་སྒྲུབ་ནས། །གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི། །གདམས་པ་ཚད་ལ་མངའ་

བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་བླ་མ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་གྲགས་ཤིང་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་འདིས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སློབ་དཔོན་འདི་ལ་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་ཨུ་རྒྱན་བལ་པོ་བོད་རྣམས་ན་སློབ་མ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ…ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གར་ན་ཇོ་བོ་དང་མཚུངས་པ་མཉམ་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་པི་ཏོ་པ། ཀྲྀཥྞ་ཤ་གཱུ་ར་མ་ཏི། དབུ་མ་སེངྒེ། སའི་སྙིང་པོ་སྙེ་བཞི། ཁ་ཅིག་བཤེས་གཉེན་གསང་བ་དང་ལྷུར་ཡང་བྱེད་དོ། །མངའ་རིས་ནས་ལོ་ཚྭ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། ནག་ཚོ་ལོ་ཙྪ་བ། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད། གཙང་ནས་འགར་དགེ་བ་དང་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས། ཉོ་བྲག་ནས་ཆག་པ་ཁྲི་མཆོག་དང་དགེ་བ་སྐྱོང་། ཁམས་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ། དགོན་པ་བ། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། ཕྱག་དར་སྟོན་པ། དབུས་ནས་ཁུ་རྔོག་འབྲོམ་གསུམ་བྱུང་ངོ་། །དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོ་ནི་སྒྲོལ་མས་ལུང་བསྟན་པའི་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སོ།། འདི་དག་ནི་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་སྟེ་རྒྱས་པར་རྣམ་ཐར་གྱི་ཡི་གེ་ཆེན་མོ……རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་ལ། ཆོས་ནི་གདམས་ངག་འདིའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའོ། །ཇོ་བོས་མཛད་པའི་གཞུང་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི་ལམ་སྒྲོན་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་གནད་བསྡུས་ནས་སྟོན་པས་བརྗོད་བྱ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། སེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་པས་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བ་དང་། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་བླ་མ་གཉིས་ཀྱི་གདམས་པས་བརྒྱན་པས་ལུགས……གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །

གཞུང་དེའི་གདམས་ངག་གི་ཆེ་བ་ལ་བཞི། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེ་བ། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆེ་བ། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་པའི་ཆེ་བ། ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆེ་བའོ། །

དང་པོ་ལ། བསྟན་པ་ནི། ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་ལས། བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ལྷ་དང་མི་བདུད་ཕྱིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་དང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་དག་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ···ལོག་པར་སྟོན་པ་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཇི་སྙེད་པའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ནི། འདིར་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་དུ་གོ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ། ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་དོན་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གདུལ་བྱ་ཡང་རིགས་ཅན་གསུམ་ག་རྗེས་སུ་འཛིན་དགོས་པས་དེ་དག་གི་ལམ་ལ་བསླབ་དགོས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། རང་ཉིད་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ནི། །མཁས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལྐོག་གྱུར་པ། །དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ངེས་ན་གཞན་ལ་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཤེས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་པར། མ་ཕམ་པས། འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་…
ཡིན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གང་ཡིན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞིང་ལམ་ཐམས་
ཅད་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ཀུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་དེ་དག་གི་ལམ་གྱི་བྱ་བ་ཡང་
བྱ་ལ། ཞེས་གསུངས་པས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐེག་དམན་གྱི་ཉེ་སྐོར་ལ་
བསླབ་པར་མི་བྱའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་འགལ་བའི་རྟགས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་
ལ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། ཐུན་མོང་བ་ནི་ཐེག་དམན་གྱི་ཉེ་
སྐོར་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་པས་དེ་དག་དོར་བྱར་ག་ལ་འགྱུར། དེས་ན་རང་གཅིག་པུ་
ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད…
ཐེག་ཆེན་པས་ཀུང་ཉམས་སུ་བླང་དགོས་པས། བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ཤེན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉེ་
སྐོར་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་ག་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཡང་
དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱོན་ཕྱོགས་རེ་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་རེ་རྫོགས་པ…
མིན་གྱི། སྐྱོན་གྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་གྱི་རིགས་མཐའ་དག་རྫོགས་པ་ཡིན་
ལ། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐྱོན་མཐའ་དག་འགོག་ཅིང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་སྐྱེད་
པས་ན། ཐེག་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་
གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་སྟེ། སྐྱོན་སྣ་རེ་ཟད་པའམ་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་སྐྱེད་
པ་མིན་པའི་ཐུབ་པའི་གསུང་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀུང་ཐེག་ཆེན་པས་མི་སྒྲུབ་
པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་ལ་ཐེག་
དམན་གྱི་ཉེ་སྐོར་ནས་བཤད་པའི་ལམ་རྣམས་དགོས་ནའང་། རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པར་འཇུག་པ་ལ་
ནི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཐེག་པའི་ལམ་རྣམས་ཐུན་མོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་ལམ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ…

ཞེ་ན། འདི་ཡང་ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ནི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྦྱོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སློབ་པར་འདུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟེན་དགོས་པར། དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འཚོ་བའི་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་དོར་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱོད་པ་ནི། །ནམ་ཡང་དོར་བར་མི་བྱ་འོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་མར་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་སྐབས་དུ་མར་ཡང་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོམ་པ་གཉིས་གཉིས་གཟུང་དགོས་པར་གསུངས་ལ། སྔ་མ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས། སེམས་བསྐྱེད་ནས་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལའང་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དང་སམྦུ་ཊི་དང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་རྣམས་སུ། ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་གཟུང་། །ཞེས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཟུང་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འཛིན་པ་ན་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་དག་ལ་གནང་བཀག་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཐན་ཐུན་མཐོང་ནས་ཚ་གྲང་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་བར་འཛིན་པ་ནི་རྟོག་པ་ཤིན་ཏུ་རྡིང་བར་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་གནང་བཀག་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པ་གསུང་རབ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་ཐེག་པ་གསུམ་མམ་ལམ་ལྔ་ལྔ་བུ་གོང་མ་གོང་མར་འཇུག་པ་ན་ཐེག་པ་དང་ལམ་འོག་མ་འོག་མའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རིགས་ཚང་བ་དགོས་སོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟར་གང་བཞུགས་པ། །ཀུན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།

སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲོད་པའི་ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་རྟ་བུ་ཡིན་པས་དོར་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ཉིད་
རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལས་ཀྱང་མང་དུ་བཀའ་སྩལ་པས་ན་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ལམ་ཐུན་མོང་བའོ།།
དེའི་སྟེང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཐུན་མོང་མིན་པ་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་དང་····
རིམ་པ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྟན་པས་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲོད་པ་མྱུར་བ་ཡིན་གྱི། ལམ་
ཐུན་མོང་བ་དོར་ན་ནི་ནོར་བ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་བ་མ་རྙེད་ན་ཆོས་རེ་རེ་ལ་ངེས་པ་
ལྟར་སྣང་རེ་རྙེད་པ་ན་གཞན་རྣམས་སྤོང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་པ་གོང་མ་ལ་མོས་པ་ལྟར······
སྣང་ཞིག་སྐྱེས་པ་ན་རིམ་པ་ལྟར་ཐེག་དམན་གྱི་སྡེ་སྣོད་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་སྤོང······
ཞིང་། སྔགས་ལའང་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སྤོང་བར་འགྱུར་བས་འབྲེལ་ཆེ་ལ་
འབྱུང་ཉེ་ཞིང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆེས་ལྕི་བའི་ཆོས་སྤོང་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཆེན་པོ་གསོག་པར་
འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཁུངས་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དམ་པའི་མགོན་ལ་བརྟེན་
ནས་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ·····
ངེས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ལ། ད་ལྟ་ཉམས་སུ་ལོངས་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་ཞིང་དངོས་སུ
འཇུག་ཏོག་མ་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱིས་འཇུག་མ་ནུས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མི····
སྤོང་བར། དེ་དག་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ཏོག་གི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལོན་པ་ཞིག་ནམ་ཞིག་ན་
འོང་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དེའི་རྒྱུར་ཚོགས་བསག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་སྨོན་ལམ་གདབ་
པར་བྱའོ། །དེས་ནི་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བློའི་མཐུ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞལ་ནས་ཀྱང་། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་ལམ་གྱིས་འཁྱེར་ཤེས་པ་ངའི་བླ་མ། ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཚིག་འདི་དཔྱད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གདམས་ངག་འདིས་
མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་དུ་བསྒྲིལ་ནས་འཁྲིད····

ཕས་ན་འདི་ནི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་ནོ།།

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བ་ནི། ཕྱིར་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་
ལ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཉིད་…
ཡིན་ཏེ། སྣང་དོར་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་
སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་
ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཡོད་མིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ཉིད་མཆོག་ནི་ཚུལ་
བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་མཁྱེན་གཞན་མིན་པ། །དེ་ཕྱིར་དྲང་སྲོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞག་
མདོ་སྡེ་གང་ཡིན་དེ་མི་དཀྲུག །ཐུབ་ཚུལ་བཤིག་ཕྱིར་དེ་ཡང་དམ་ཆོས་ལ་ནི་གནོད་པ་
བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མདོ་སྡེ་དང་རྒྱུད་སྡེ་རིན་
པོ་ཆེ་རྣམས་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟར་ནའང་ཚད་ལྡན་གྱི་དགོངས་འགྲེལ་
དང་དམ་པའི་མན་ངག་དང་མི་ལྡན་པར་བཀའ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པས་ཕྱི་རབས་ཀྱི…
གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་མི་རྙེད་པས། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འགྲེལ་
གྱི་བསྟན་བཅོས་དང་མན་ངག་རྣམས་མཛད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་མན་ངག་རྣམ་པར་དག་པ་
ཡིན་ན་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་སྐྱེར་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། མན་ངག་ལ་ཅི་ཙམ་སྦྱངས་
ཀྱང་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་སྐྱེར་མི་ནུས་པའམ་དེ་དག…
དང་མི་མཐུན་པའི་ལམ་སྟོན་ན་ནི་དོར་བར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །གང་ཡང་གཞུང་ཆེན་མོ་
རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་མེད་པའི་བཤད་ཆོས་སུ་བྱས་ཤིང་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་སྙིང་…
པོའི་དོན་སྟོན་པའི་མན་ངག་ཟུར་དུ་ཡོད་པར་གོ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་རང་ལ་བཤད་པ་དང་…
སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སོགས་སོགས་པ་གཉིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི། དྲི་མ་མེད་པའི་མདོ་རྒྱུད་
དང་དྲི་མ་མེད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བའི་གེགས་བྱེད…

ཅིང་། དེ་དག་ལ་ནང་གི་དོན་མི་སྟོན་པའི་ཕྱིའི་སྒོ་རྒྱ་ཙམ་གཅོད་པའོ་ཞེས་བརྟས་པའི་གནས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གསོག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་ཐར་འདོད་རྣམས་ལ་མི་བསླུ་བའི་གདམས་པ་མཆོག་ནི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཡིན་མོད། དེ་ཡང་རང་ཉིད་བློ་ཞན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་གཞུང་དེ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་མི་ནུས་པས། དམ་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་ལ་ངེས་པ་བཙལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་མན་ངག་འཚོལ་དགོས་པ་ཡིན་གྱི། གཞུང་རྣམས་ནི་ཕྱི་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སྙིང་པོ་མེད་ལ། མན་ངག་རྣམས་ནི་ནང་གི་དོན་སྟོན་པས་མཆོག་གོ་སྙམ་དུ་མི་གཟུང་ངོ་། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་གྱི་ཞལ་ནས། གདམས་ངག་ལ་ནང་བྱན་ཚུད་པ་ནི། བེའུ་བུམ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་ལ་མི་ཟེར་གྱི། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བ་ལ་ཟེར་ཞེས་པ་དང་། ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་སློབ་མ་སྒོམ་པ་རིན་ཆེན་བླ་མས་ཀྱང་། ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་ངག་ལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྟུལ་དུ་བཏགས་པས་ད་གཞུང་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་བ་ཞིག་བྱུང་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་མང་དུ་བསླབས་ནས་ཆོས་བྱེད་ལུགས་གཞན་དུ་རྩད་གཅོད་དགོས་པ་བྱུང་ན་ནོར་བ་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུན་རིང་པོར་ཆོས་མང་དུ་བསླབས་ཀྱང་ཆོས་བྱེད་ལུགས་ཡེ་མི་ཤེས་པར་ཆོས་བྱེད་འདོད་བྱུང་བ་ན་རྩད་གཞན་ནས་གཅོད་དགོས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐར་བཤད་པ་ལྟར་མ་གོ་བས་ནོངས་ཏེ། འདིར་བསྟན་པ་ནི་མཛོད་ལས། སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉིས་ལས་མེད་ལ། ལུང་གི་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ན་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཧ་རྒྱུག་པ་ན་སྟོན་ལ་ཧ་ལ་དཀྱུས་ས་སྟོན་པ་དང་བསྟན་ཟིན་ནས་དེར་རྒྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དཀྱུས་ས་གཞན་དུ་བསྟན་ནས། རྒྱུག་ས་གཞན་དུ་བྱེད་ན་བཞད་གད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟར། ཐོས་བསམ་གྱིས་གཞན་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒྲུབ་པ་ན་གཞན་ཞིག་བསྒྲུབ་ཏུ་ག་ལ་རུང་། དེ་ལྟར་ཡང་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཐ་མ་ལས། ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཡི། གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཧ་དཀྱུས་ཀྱི་ས་བསྟན་ནས་རྒྱུག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་གདམས་པ་འདིས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་ལམ་གྱི་གནད་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་… དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇོག་སྒོམ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་འཇོག་སྒོམ་བྱེད། དཔྱད་ནས་བསྒོམ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པར… ཁྲིད་ནས་འཁྲིད་པས་ན་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ལམ་གྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའི་ཆ་ཤས་འགའ་རེ་ལ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བར་ཚེ་ཁྲིད་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ནི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་གདམས་ངག་ཏུ་མི… འཆར་བར་མ་ཟད། དེ་དག་ལ་ཕྱིའི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་ནས་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་ནས་བཤད་པའི་བརྗོད་བྱ་དེ་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་དགོས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་ལ། དེ་ཡང་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚེ་དོར་ན་དེ་དག་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་མཐོང་བའི་ངེས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ། དེ་དག་གདམས་པའི་མཆོག་མ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་མཛད་པ་ལས་ལྷག་པའི་གདམས་ངག་མཁན་པོ་སུ་ཞིག་གིས་རྙེད། དེ་ལྟར་མདོ་སྡེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་ན། རྒྱུད་སྡེ་ཟབ་

མོ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་མེད་པར……… གདམས་ངག་ཏུ་ཤར་ནས་དེ་དག་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ངེས་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་རྣམས་གདམས་ངག་དངོས་མིན་པའི་ཆོས་ཕྲན་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་རྣམས་ཕྱག་མ་མེད་པར་ཟློག་པར་འགྱུར་རོ། །

རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་པ་ནི། གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་སྦྱངས་པའི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་བས་ནི་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་མ་བརྟེན་པར་དེ་དག་ལ་ཞུགས་ཀྱང་དགོངས་པ་མི་རྙེད་ལ། རྙེད་དུ་ཆུག་ཀྱང་དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་ཚེགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་ལྟོས་སོ། །བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ན་ནི་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གདམས་པ་འདིས་ནི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གནད་ལ་ངེས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ནི་སྐབས་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །

ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། པདྨ་དཀར་པོ་དང་བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་སྟོན་པར་མ་གོ་བར། འགའ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་དང་འགའ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་གེགས་སུ་བཟུང་ནས་བཟང་ངན་དང་རིགས་མི་རིགས་དང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དུ་ཕྱེ་སྟེ། བྱང་སེམས་ཀྱིས་འདི་ལ་སློབ་དགོས་ལ་འདི་ལ་སློབ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་དོར་བྱར་བཟུང་ན་ཆོས་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ནི་ཕྲའོ། །འཇམ་དཔལ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལ་ལ་ནི་བཟང་བར་འདུ་ཤེས་ལ། ལ་ལ་ནི་ངན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་སྤོང་བའོ། །གང་ཆོས་སྤོང་བ་དེས་ཆོས་སྤངས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་ཡིན། དགེ་འདུན་ལ་ངན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རིགས་པའོ་འདི་ནི་མི་རིགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཆོས་སྤོང་བའོ། །འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའོ། །འདི་ནི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཆོས་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཆོས་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཆོས་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་སྤངས་ན་དེའི་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གང་གིས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ནི། །མཆོད་རྟེན་ཐམས་ཅད་བཤིག་བྱེད་པས། །གང་གིས་མདོ་སྡེ་སྤོང་བྱེད་པའི། །སྡིག་པ་དེ་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས། །གང་གིས་གངྒཱའི་བྱེ་སྙེད་ཀྱི། །དགྲ་བཅོམ་བསད་པར་གྱུར་པ་བས། །གང་གིས་མདོ་སྡེ་སྤོང་བྱེད་པའི།། སྡིག་པ་དེ་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྤྱིར་ཆོས་སྤོང་འབྱུང་བ་ལ་སྒོ་མང་དུ་སྣང་ནའང་སྔར་བསྟན་པའི་སྒོ་འདི་ཆེ་ཤོས་སུ་སྣང་བས་འབད་པས་སྤང་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་གྱི་ངེས་པ་རྙེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཟློག་པར་འགྱུར་བས་ཉེས་སྤྱོད་རང་འགགས་སུ་འགྲོ་བའོ། །ངེས་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་དང་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་མང་དུ་བལྟས་པ་ལས་བཙལ་བར་བྱ་ཞིང་། ཆོས་སྤོང་གི་སྒོ་གཞན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་པའི་མདོ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

✓ ཆེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ཉན་པའི་ཚུལ་དང་། བཤད་པའི་ཚུལ་དང་། མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་པ། ཉན་པའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཐོས་པའི་ཚོམས་ལས། ཐོས་པས་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཐོས་པས་སྡིག་ལས་ལྡོག་པར་བྱེད། །ཐོས་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་སྤོང་། །ཐོས་པས་

ཟླ་ངན་འདས་པ་འཐོབ། །ཅེས་དང་། ཇི་ལྟར་ཁྱིམ་ནི་ལེགས་གཡོགས་པ། །སྨན་པས་ཁེབས་པའི་ནང་ཞུགས་ན། །གཟུགས་རྣམས་ཡོད་པར་གྱུར་ཀྱང་ནི། །མིག་ལྡན་བཞིན་དུ་མི་མཐོང་བ། ། དེ་བཞིན་འདི་ན་རིགས་སྐྱེས་པའི། །མི་ནི་བློ་གྲོས་ལྡན་གྱུར་ཀྱང་། །ཐོག་པ་དང་ནི་དགེ་བའི་ཆོས། །མ་ཐོས་བར་དུ་ཤེས་མི་འགྱུར། །མིག་ལྡན་མར་མེ་ཡོད་པ་ཡིས། །གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་དགེ་དང་སྡིག་པའི་ཆོས། །ཐོས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས་ཀྱང་། གང་ཞིག་ཐོས་པས་ཡིད་ནི་དད་གྱུར་ནས། ། ལེགས་པར་དགའ་ལ་བརྟན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཤེས་རབ་སྐྱེ་ཞིང་གཏི་མུག་མེད་པར་འགྱུར། །རང་གི་ཤས་ཀྱང་དེ་ནི་ཉོ་བའི་རིགས། །ཐོས་པ་གཏི་མུག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ཡིན། ། རྐུན་པོ་ལ་སོགས་མི་འཕྲོག་ནོར་གྱི་མཆོག །ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་དགྲ་འཇོམས་མཚོན་ཆ་ཡིན། །ཐབས་ཚུལ་མན་ངག་སྟོན་པས་གྲོགས་ཀྱི་མཆོག །ཕོངས་པར་གྱུར་ཀྱང་མི་འགྱུར་མཛའ་བོ་ཡིན། །གནོད་པ་མེད་པ་ཟླ་ངན་ནད་ཀྱི་སྨན། །ཉེས་པ་ཆེན་པོའི་དཔུང་འཇོམས་དཔུང་གི་མཆོག །གྲགས་དང་དཔལ་དང་གཏེར་གྱི་མཆོག་ཀྱང་ཡིན། །ཡ་རབས་རྣམས་དང་ཕྲད་ན་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག །ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་མཁས་པ་མགུ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཐོས་པའི་རྗེས་འབྲངས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད། །སྐྱེ་བའི་ཚོང་ལས་ཚོགས་རྒྱང་ཐར་བར་འགྱུར། ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སོམས་པ་བསྐྱེད་དོ།།

གཞན་ཡང་། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ན་ཡིན་ཞིང་དེའི་ཆོས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བས་དཀོན་པའི་དོན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་འདུ་ཤེས་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་ལྡན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་རྗེ་ཆེར་སྐྱེད་པས་མིག་གི་འདུ་ཤེས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ཕྱེན་པ་དེས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་བས་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་སྟེར་བས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། ད་

ལྟ་ནས་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་བདེ་བ་འཐོབ་པར་བྱེད་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་མཉན་དགོས་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་པ…ནི་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་སེམས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། སའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས། གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པས་ཆོས་མཉན་གྱི། །དེ་ལ་འཕྱ་ཞིང་སྐུར་བར་མི་བྱ་འོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་འདྲ་བར་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་བལྟས་ལ་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་སོགས་པའི་བཀུར་སྟི་དང་རྙེད་པས་མཆོད་དེ་མ…‥གུས་པ་སྤང་ཞིང་། བྱང་ས་ལས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གནས་ལྔར་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་མཉན་ཏེ། ཁེངས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི། དུས་སུ་ཉན་པ་དང་བཀུར་སྟི་བྱེད་པ་དང་ཞི་ཞུ་བྱེད་པ་དང་མི་ཁྲོ་བ་དང་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་ཀླན་ཀ་མི…ཚོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཉན་པའོ། །ཁྱད་གསོད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་དང་དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་དུ་མི་གསོད་པའོ། །གནས་ལྔར་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བ་ནི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་དང་རིགས་དམའ་བ་དང་བྱད་ངན་པ་དང་ཚིག་འབྲུ་ངན་པ་དང་ཚིག…རྩུབ་ཅིང་མི་སྙན་པར་སྨྲ་བས་འདི་ལ་མི་ཉན་ནོ་སྙམ་པ་འདོར་བའོ། །སྐྱེས་པའི་རབས་ལས་ཀྱང་། རབ་ཏུ་དམའ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །དུལ་བའི་དཔལ་ནི་རྣམ་པར་བསྐྱེད། །དགའ་དང་ལྡན་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །ཚིག་གི་བདུད་རྩི་འཐུང་བ་བཞིན། །གུས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་རྩེ་གཅིག་བཏུད། །རབ་ཏུ་དང་ལ་དྲི་མེད་ཡིད། །ནད་པས་སྨན་པའི་ཚིག་ཉན་བཞིན། །རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ཉན་པའི་ཚུལ་དངོས་ལ་གཉིས། སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་སྤང་བ། འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣོད་ཁ་སྦུབ་པ་དང་། ཁ་གྱེན་དུ་བཟེད་ཀྱང་མི་གཙང་བ་དང་། གཙང་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཞབས་བརྫོལ་ན། དེར་ལྷས་ཆར་ཐབ་ཀྱང་ནང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་།

སོང་ཡང་མི་གཙང་བས་སྦྲགས་པས་འཕྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་པ་དང་། གཙང་བས་མ་བསླད་ཀྱང་ནང་དུ་མི་གནས་པར་ཟགས་ནས་འགྲོ་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་འཆད་པའི་གྲྭར་བསྡད་དུ་ཟིན་ཀྱང་རྣ་ལེགས་པར་མི་གཏོད་པ་དང་། གཏད་དུ་ཟིན་ཀྱང་ལོག་པར་བཟུང་བའམ་ཀུན་སློང་སྐྱོན་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྐྱོན་དེ་དག་མེད་ཀྱང་ཉན་པའི་དུས་སུ་བཟུང་བའི་ཚིག་དང་དོན་རྣམས་བརྟན་པར་མ་བྱས་པར་བརྗེད་པ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པར་གྱུར་ན། ཆོས་ཐོས་པ་དགོས་པ་ཆེན་པོར་མི་འགྱུར་བས་དེ་དག་དང་བྲལ་བ་དགོས་ཏེ། དེ་གསུམ་གྱི་གཉེན་པོར་མདོ་ལས། ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་ཚིག་གསུམ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བྱང་ས་ནས། ཀུན་ཤེས་པར་འདོད་པ་དང་རྩེ་གཅིག་པ་དང་རྣ་བླགས་པ་དང་ཡིད་བཏུད་པ་དང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ནས་ཉན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་པ་ལ། རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་བཞག་པ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཐ་མལ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་ཡང་། །སྨན་པའི་ངག་བཞིན་བྱ་དགོས་ན། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉེས་བརྒྱ་ཡི། །ནད་ཀྱིས་རྟག་བཏབ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུན་རིང་བ་གསོ་དཀའ་བ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་སྐྱེད་པའི་ནད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པས་དུས་རྟག་ཏུ་ན་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་དེར་ངེས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས། ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། དོན་ལ་མི་ན་ན་དེ་ལྟར་སྒོམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྲོ་སྟེ་དུག་གསུམ་གྱི་གཅོང་ནད་ཆེན་པོས་ཐེབས་ནས་ནད་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་འོ་སྐོལ་གྱིས་ན་བར་ཡེ་མ་ཤེས་གསུང་།

ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་སྨན་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་བཞག་པ་ནི། དཔེར་ན། རླུང་མཁྲིས་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཚབས་པོ་ཆེས་བཏབ་པ་ན་སྨན་པ་མཁས་པ་འཚོལ། དེ་དང་ཕྲད་པ་ན་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་ཞིང་ཟེར་ཉན་གུས་པས་བསྟེན་བཀུར་བ་ལྟར། ཆོས་སྟོན་པའི་བཤེས་གཉེན་ལའང་

དེ་ལྟར་འཚོལ་བ་དང་ཉིད་ནས་ཁྱུར་དུ་མི་འགྲོ་བར་རྒྱུན་དུ་འཛིན་ཏེ་ཅི་གསུང་སྒྲུབ་ཅིང་གུས་པས་བསྙེན་བཀུར་བར་བྱེད་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་འཚོལ་བ་ཡི། །བསམ་པ་དྲག་ལྡན་མཁས་པས་ང་རྒྱལ་ངེས་བཅོམ་སྟེ། །ནད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་གསོ་ཕྱིར་སྨན་པ་བསྟེན་པ་ལྟར། །གཡེལ་བ་མེད་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་སྨན་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ནི། ནད་པས་སྨན་པས་སྦྱར་བའི་སྨན་ལ་གཅེས་སྤྲས་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་ལྟར། ཆོས་སྨྲ་བས་གསུངས་པའི་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་གལ་པོ་ཆེར་མཐོང་ནས་འབད་པ་དུ་མས་གཅེས་སྤྲས་སུ་འཛིན་ཅིང་བརྗེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཆུད་འཛའ་བར་མི་བྱེད་པའོ། ། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་ནད་འཚོ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ནི། ནད་པས་སྨན་པས་སྦྱར་བའི་སྨན་མ་འཐུངས་ན་ནད་ཞི་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་འཐུང་བ་ལྟར། ཆོས་སྨྲ་བས་བསྟན་པའི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན་ཆགས་སོགས་གཞོམ་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་ཀྱི། ཉམས་ལེན་མེད་པར་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་གསོག་པའི་ཚིག་ལྷུར་མི་ལེན་པའོ། །དེ་ཡང་མཛེ་ཅན་ལག་པ་དང་རྐང་པ་ཆད་པ་ལ་སྨན་ཐུན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་བསྟེན་པས་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་ལྟར། འོ་སྐོལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་གཞི་ཚབས་ཅན་གྱིས་ཐེབས་པ་ལ་གདམས་ངག་གི་དོན་ལན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་མི་ཚོག་པས། ལམ་གྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ཅིང་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་འབད་འཚལ་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མིས་བཤགས་བསྟོད་ལས། དེར་ཡང་རྒྱུན་དུ་སེམས་ནི་རྣམ་སྦྱོངས་ལ། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་ནད་གཞི་སྟེན་བྱེད་ཅིང་། །མཛེ་ཅན་རྐང་པ་ལག་པ་ཆད་པ་ལ། །ཐང་འགའ་སྨན་བསྟེན་པ་ཡིས་ཅི་བགྱིར་མཆི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་

ལ་ནད་པ་ལྷ་བུའི་འདུ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་ཡོད་ན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ་།
དེ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་དུ་སོང་ན་ཉོན་མོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་གདམས་པའི་དོན་མི་སློབ་པར་ཉན་
པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས། སྨན་པ་བཙལ་ནས་སྨན་མི་འཐུང་བར་སྨན་སྦྱོར་བ་ཁོ་ན་ཀློང་
བླངས་ན་ནད་པ་ནད་ལས་མི་ཐར་བ་དང་འདྲ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། མི་དག་
ན་ཞིང་ལུས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། །ལོ་གྲངས་མང་པོ་རེས་འགའ་མ་ཐར་པ། །དེ་ནི་ཡུན་རིང་
ནད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པས། །ནད་རྣམས་གསོ་བའི་ཕྱིར་ཡང་སྨན་པ་བཙལ། །ཡང་དང་ཡང་
དུ་དེ་ཡིས་བཙལ་བ་ཡིས། །སྨན་པ་མཁས་ཤིང་རིག་པ་དེ་རྙེད་དེ། །དེས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་ཉེ་
བར་བཞག་ནས་ནི། །སྨན་འདི་བཏང་བར་གྱིས་ཞེས་བྱིན་པ་དང་། །སྨན་མང་བཟང་ཞིང་
ཐངས་པ་དེ་བླངས་ནས། །ན་བ་འཚོ་བར་འགྱུར་བའི་སྨན་མི་འཐུང་། །སྨན་པས་མ་ལན་
སྨན་གྱིས་མ་ཉེས་ཏེ། །ནད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཉེས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་བསྟན་པ་འདི་ལ་
རབ་བྱུང་སྟེ། །སྟོབས་དང་བསམ་གཏན་དབང་པོ་ཀུན་རིག་ནས། །སྒོམ་པ་ལ་ནི་མངོན་པར་
བརྩོན་མི་བྱེད། །རིགས་པར་མི་བརྩོན་ག་ལ་མྱ་ངན་འདའ། །ཞེས་དང་། ངས་ནི་རབ་ཏུ
བཟང་པོའི་ཆོས་བཤད་ཀྱང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་ནས་ཡང་དག་མ་སྤྱོད་ན། །ནད་པ་སྨན་གྱི་
རྐྱལ་བ་ཐོགས་པ་དག །བདག་གི་ནད་ནི་གསོ་བར་མི་ནུས་བཞིན། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་པ་
ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། ལུས་ཀྱིས་འདི་དག་སྤྱད་པར་བྱ། །ཚིག་ཙམ་བརྗོད་པས་ཅི་ཞིག་
འགྲུབ། ། སྨན་དཔྱད་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་རམ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ནན་ཏན་ལ་ནི་ནད་སེལ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ནན་ཏན་ནི། བཤེས་གཉེན་གྱིས་གདམས་པའི་བླང་དོར་གྱི་གནས་རྣམས་ལ་
ལག་ལེན་དུ་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ཐོས་དགོས་པ་དང་
ཐོས་ནས་ཤེས་པར་བྱས་པའི་དགོས་པའང་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཐོས་པའི་དོན་ལ་རྩུས་པ་དང་

བསྟན་པའི་ལེགས་ལེན་རེ་གནད་དུ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཐོས་པའི་ཚོམས་ལས། གལ་ཏེ་ཐོས་པ་མང་གྱུར་ཀྱང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མི་སྡོམ་ན། །དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱིར་སྨད་ཅིང་། ། དེ་ཡི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་མིན། །གལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཉུང་གྱུར་ཀྱང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་སྡོམ་བྱེད་ན། །དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱིར་བསྟགས་ཤིང་། །དེ་ཡི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཐོས་པ་ཉུང་བ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མི་སྡོམ་པ། །དེ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཕྱིར་སྨད་ཅིང་། །དེ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་སུམ་མིན། །གང་ཞིག་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་སྡོམ་བྱེད་པ། །དེ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཕྱིར་བསྟགས་ཤིང་། །དེ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་སུམ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ལེགས་གསུང་ཐོས་པ་སྙིང་པོར་ཤེས་པ་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་སྙིང་པོར་ཤེས་གྱུར་ཀྱང་། །གང་ཞིག་བག་མེད་བརླང་པོར་བྱེད་པ་དེའི། །ཐོས་དང་ཤེས་པ་དོན་ཆེན་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་འཕགས་པས་བསྟན་པའི་ཆོས་དགའ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་ལུས་དང་ངག་གིས་སྤྱོད་བྱེད་པ། །དེ་དག་བཟོད་ལྡན་གྲོགས་དགའ་དབང་པོ་བསྡམས། ། ཐོས་དང་ཤེས་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་འཐོབ། །ཅེས་དང་། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས་ཀྱང་། བདག་ནི་སྒྲུབ་ཉམས་ད་ནི་ཅི་བྱ་ཞེས། །འཆི་བའི་དུས་ཚེ་བྱིས་པ་སྨྲ་ངན་བྱེད།། གཏིང་རྙེད་མ་གྱུར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །ཞེས་དང་། གར་ལ་ལྟ་བའི་ཁྲོད་ན་འདུག་པ་ཞིག །དཔའ་བོ་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་བཞིན། །བདག་ཉིད་ནན་ཏན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །ཞེས་དང་། བུ་རམ་ཤིང་ཤུན་སྙིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད། །དགའ་བར་བྱ་བའི་རོ་ནི་ནང་ན་འདུག །ཤུན་པ་ཟོས་པས་མིས་ནི་བུ་རམ་རོ། །ཞིམ་པོ་རྙེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཤུན་པ་དེ་བཞིན་སྨྲ་བ་སྟེ། །རོ་ལྟ་བུ་ནི་འདི་ལ་དོན་སེམས་ཡིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྨྲ་ལ་དགའ་སྤངས་ཏེ། །རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་ཚུལ་ལ་དོན་སོམས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་

བཞིན་གཉེགས་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་པ་ནི། ཆོས་གསུང་བ་པོ་བཙོམ་ལྡན་འདས་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་གུས་པ་བསྐྱེད་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་མཉན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་ན་རིང་དུ་གནས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་པའོ། །

གཞན་ཡང་ཆོས་འཆད་པའམ་ཉན་པ་ན་རང་གི་རྒྱུད་སོགས་སུ་བཞག ཆོས་སོགས་སུ་བཤད་པ་དེས་ཅི་བཤད་ཀྱང་གནད་དུ་མི་འགྲོ་བས་རང་གི་རྒྱུད་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཆེད་དུ་ཉན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དཔེར་ན། བྱད་བཞིན་གྱི་ནག་ནོག་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་ཡོད་མེད་རྟོག་པར་འདོད་པ་ན་མེ་ལོང་ལ་བལྟས་ནས་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་དྲི་མ་སེལ་བ་ལྟར། རང་གི་སྤྱོད་པ་སྐྱོན་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་མཉན་པ་ན་ཆོས་ཀྱི་མེ་ལོང་དུ་འཆར་ལ། དེའི་ཚེ་བདག་གི་རྒྱུད་འདི་ལྟ་བུར་སོང་ངོ་ཞེས་ཡིད་ལ་གདུང་བ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ནས་སྐྱོན་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། སྐྱེས་པའི་རབས་ལས། བདག་གི་སྤྱོད་པ་ངན་པའི་གཟུགས། །ཆོས་ཀྱི་མེ་ལོང་གསལ་མཐོང་ན། །ཡིད་ལ་གདུང་བ་རབ་སྐྱེས་ཏེ། །བདག་ནི་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སུ་ཏ་སའི་བུས་རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ཞུས་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེའི་བསམ་པ་ཆོས་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པར་མཁྱེན་ནས་ཆོས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། དེ་འཐོབ་པ་ལ་དེའི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་དགོས། དེ་ལ་ཤེས་དགོས། དེ་ལ་ཆོས་ཐོས་པ་དགོས་པར་སྣང་བས་ཆོས་མཉན་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད། ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་སྤྲོ་སིང་བ་བྱས་ནས་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་སྤོང་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་མཉན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། ཆོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ། སྟོན་

པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་པ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ། ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། རྙེད་བཀུར་དང་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟང་ཟིང་ལ་མི་ལྟ་བར་ཆོས་སྟོན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཡོན་ཆེ་སྟེ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བ་ལས། བྱམས་པ། ཉི་ཤུ་པོ་འདི་ནི་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་མི་འདོད་པར་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ཏེ། ཉི་ཤུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བློ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བརྟན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འདོད་ཆགས་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཞེ་སྡང་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཏི་མུག་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བདུད་ཀྱིས་དེ་ལ་གླགས་མི་རྙེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དེ་ལ་སྲུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་དེ་ལ་གཟི་བྱིན་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་གླགས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་མཛའ་བཤེས་རྣམས་མི་ཕྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚིག་བཙུན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེས་མི་འཇིགས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་འགྱུར་བ་དང་། མཁས་པས་བསྔགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དེ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ་བར་འོས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་མདོ་སྡེ་དུ་མར་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་མོས་པ་བསྐྱེད་པའོ། །དེ་ལ་བརྟན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བསླབ་བཏུས་འགྲེལ་གསར་དུ་མོས་པ་དང་ལྡན་པར་བསྒྱུར་ལ། འགྱུར་རྙིང་ཁ་ཅིག་ལས་བརྟུན་པ་དང་ལྡན་པར་བསྒྱུར་རོ། །སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལ་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གསུང་བ་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉིད་ཀྱིས་གདན་བཤམས་པ་སོགས་མཛད་པ་ལྟར། ཆོས་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས···
ཀྱིའང་བཀུར་བའི་ཞིང་ཡིན་པས་ཆོས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོ་དང་སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ···
དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་གུས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ་
ལ། བསམ་པ་ནི། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པའི་འདུ་ཤེས་ལྔ་བཞག་སྟེ།
རང་ལ་སྨན་པ་དང་ཆོས་ལ་སྨན་དང་ཆོས་ཉན་པ་ལ་ནད་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ······
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་དང་། འཁོར་ལ
བྱམས་པ་བསྒོམ། གཞན་མཐོ་བར་རྟོགས་པའི་ཕྲག་དོག་དང་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པའི་ལེ་ལོ་དང
ཡང་ཡང་འཆད་པས་ངལ་བའི་སྐྱོ་བ་དང་བདག་ཉིད་སྒྲོགས་ཤིང་གཞན་གྱི་སྐྱོན་སྒྲིང་བ་དང···
ཆོས་ལ་དཔེ་མཁྱུད་བྱེད་པ་དང་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཟང་ཟིང་ལ་ལྟ་བ་སྤངས་ཏེ། རང་
དང་གཞན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པའི་བསོད་ནམས་དེ་ཉིད་བདག་གི་བདེ་བའི་
ཡོ་བྱད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། ཁྲུས་བྱས་ཤིང་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་གོས
གཙང་མ་བགོས་ཏེ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ས་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་དང་སྟན་ལ་འཁོད···
ནས། བདུད་ཚར་བཅད་པའི་སྔགས་ཁ་ཏོན་དུ་བཏོན་ན་དེའི་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་བརྒྱ་
ཚུན་ཆད་དུ་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མི་འོང་ལ། འོངས་ཀྱང་བར་ཆད་བྱ་
བར་མི་ནུས་པར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པས་སྔགས་དེ་གདོན་ལ། བཞིན་
གྱི་མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་བས་དོན་ངེས་པའི་ཡན་ལག་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ལུང་དང་
ལྡན་པར་བཤད་དེ། དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། མཁས་དེ་རྟག་ཏུ་ཕྲག་དོག་མེད་
པར་ནི། །སྣ་ཚོགས་དོན་ལྡན་སྙན་པའི་གཏམ་ཡང་སྟོན། །ལེ་ལོ་དག་ཀྱང་རྣམ་པར་རབ་
སྤངས་ནས། །སྐྱོ་བ་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་མི་བྱ། །མཁས་པས་མི་དགའ་ཐམས་ཅད་
རྣམ་པར་སྤང་། །བྱམས་པའི་སྟོབས་ནི་འཁོར་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ། །ཉིན་མཚན་དུ་ཡང་ཆོས་

མཆོག་རབ་ཏུ་བསྔོམ། །མཁས་པ་དེས་ནི་ཏྲེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔེས། །འཁོར་རྣམས་མགུ་ཞིང་དེ་བཞིན་དགའ་བར་བྱེད། །དེ་ལ་ནམ་ཡང་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཟས་དང་སྐོམ་དང་བཟའ་དང་བཅའ་བ་དང་། །གོས་དང་མལ་ཆ་ཆོས་གོས་རྣམས་དང་ནི། །ན་བའི་གསོས་སྨན་དག་ཀྱང་མི་བསམ་སྟེ། །འཁོར་རྣམས་ལ་ནི་ཅི་ཡང་མི་བསླང་ངོ་། །གཞན་དུ་མཁས་པ་རྟག་ཏུ་བདག་ཉིད་དང་། །སེམས་ཅན་འདི་དག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་སོམ །ཕན་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ཆོས་གང་བསྟན་པ་དེ། །བདག་གི་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཀུན་སྤས་སེམས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡུལ་གང་ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། འདུལ་བའི་མདོ་ལས། མ་གསོལ་བར་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསོལ་བ་མ་བཏབ་པར་མི་བཤད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལའང་སྣོད་བརྟག་པ་དང་སྣོད་དུ་ཤེས་ན་མ་གསོལ་བར་ཡང་བཤད་དུ་རུང་བ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་ཆེད་ཀྱི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ན། །རབ་རྒྱས་བདག་གིས་མ་བསླབས་ཞེས། །ཐོག་མར་ཚིག་དེ་བརྗོད་པར་བྱ། །ཁྱོད་ནི་ཤེས་ཤིང་མཁས་ཡིན་ན། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་ནི། །བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་ནུས་ཞེས། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྐད་བརྗོད་པར་བྱ། །འཕྲལ་དུ་བརྗོད་པར་མི་བྱ་ཡི། །སྣོད་ལ་བརྟག་པ་བྱས་ནས་བྱ། །གལ་ཏེ་སྣོད་ནི་ཤེས་གྱུར་ན། །གསོལ་མ་བཏབ་ཀྱང་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་འདུལ་བའི་མདོ་ལས། འདུག་པ་ལ་འགྲེང་སྟེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །ཉལ་བ་ལ་འདུག་སྟེ་ཆོས་མི་བཤད་པར་རོ། །སྟན་མཐོན་པོ་ལ་འདུག་པ་ལ་སྟན་དམའ་བ་ལ་འདུག་སྟེ་མི་བཤད་པར་རོ། །ངན་པ་དང་བཟང་པོ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །མདུན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཕྱི་ནས་འགྲོ་ཞིང་མི་བཤད་པར་རོ། །ལམ་ནས་འགྲོ་བ་ལ་ལམ་གྱི་འགྲམ་ནས་འགྲོ་ཞིང་མི་བཤད་པར་རོ། །མགོ

འོ་གཡོགས་པ་དང་བརྗེས་པ་དང་གཟར་བ་དང་གཉའ་གོང་དུ་བསྣོལ་བ་དང་ལྷག་སར······
བསྣོལ་བ་ལ་མི་བྱའོ། །མགོ་དོ་ཀེར་ཅན་དང་ཞྭ་གྱོན་པ་དང་ཅོད་པན་ཅན་དང་ཕྲེང་བ་
ཅན་དང་དཀྲིས་པ་ལ་མི་བཤད་པར་རོ། །གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ཞོན་པ་དང་ཁྱོགས་དང་བཞོན་
པའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་དང་མཆིལ་ལྷམ་གྱོན་པ་ལ་མི་བཤད་དོ། །ལག་ན་འཁར་བ་དང་
གདུགས་དང་མཚོན་དང་རལ་གྲི་དང་དགྲ་ཆ་ཐོགས་པ་དང་གོ་ཆ་གྱོན་པ་ལ་མི་བཤད་པར···
རོ། ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ལས་ཐོག་པ་ལ་ནི་བཤད་དུ་རུང་སྟེ་མི་ན་པའི་དབང་
དུ་བྱས་པའོ། །མཇུག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བཤད་པ་དང་མཉན་པ་ལས་བྱུང་
བའི་དགེ་བ་རྣམས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྨོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དྲག་པོས་
བསྔོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བཤད་ཅིང་ཉན་ན་ཐུན་རེ་ཙམ་ལའང་ཇི་སྐད་
གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་ལ། ཆོས་ཉན་བཤད་གནད་དུ་མ་
སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མ་གུས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྔར····
བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདག་ཅིང་། གསར་དུ་གསོག་པ་རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་འཆད་པ་
དང་། འཆད་པ་དང་ཉན་པའི་ཚུལ་གནད་དུ་སོང་བས་བཤད་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཀྱང་
རྒྱུད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་བར་གཟིགས་ནས། སྔར་ན་དམ་པ་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་
ནན་ཏན་མཛད་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་གདམས་ངག་འདིའི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ནན་ཏན་ཤིན་ཏུ···
ཆེ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནི་གདམས་པ་ཆེན་པོར་སྣང་སྟེ་འདི་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་ཅིང་བློ་ཁ་མ་
འགྱུར་བས་ཆོས་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀྱང་ལྷ་བདུད་དུ་བབ་པ་ལྟར་གྱུར་ནས་ཆོས···
དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་གྲོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཆེས་མང་བར་སྣང་ངོ་། །དེ་བས་ན་ཆོས་གཅིག་
ནས་མ་འཁྱུགས་ན་བཅོ་ལྔའི་བར་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་པས། ཉན་པ་དང་བཤད་པ་ལས་
དུ་གཏོང་ཚུལ་འདི་ལ་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབད་ནས་འཆད་པ་དང་ཉན་པ་བྱུང་རེས··

གྱིས་མ་མཐའ་རེ་དང་ལྡན་པར་བྱ་སྟེ། གདམས་པ་སྟོན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་མཆོག་ནི་འདི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་དག་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་གཅེས་གཅེས་རྣམས་བསྡུས་པ་སྟེ་རྒྱས་པར་ནི་གཞན་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གདམས་པའི་སྔོན་འགྲོ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ||

གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་བགྲི་བའི་རིམ་པ།

བཞི་པ་གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇི་ལྟར་བགྲི་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང་། བསྟེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པའོ། ། དང་པོ་ལ་གཉིས། ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། སྐྱོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྙིང་པོ་ངེས་པར་བསྡུ་བ་ལས། རིགས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་དེས། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བསྟེན་བྱས་ལ། །ཞེས་དང་། པོ་ཏོ་བའི་གསུང་སྒྲོས་དོལ་བས་བསྒྲིགས་པ་ལས་ཀྱང་། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སློབ་མ་ལ་ཕྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱོན་སྣ་གཅིག་འགྲིབ་པ་ཡན་ཆད་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་…… གནས་ནི་དམ་པའི་བཤེས་ཡིན་པས་ཐོག་མར་དེ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་གལ་ཆེ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ལས། མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ས་དང་། བཟོད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། གཟུངས་དང་སྤོབས་པ་དང་། བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཐོབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། བླ་མ་ལ་རག་ལས། བླ་མ་རྩ་བར་གྱུར། བླ་མ་ལས་བྱུང་། བླ་མ་སྐྱེ་གནས་དང་སྐྱེ་

མཆེད་དུ་གྱུར། བླ་མས་བསྐྱེད། བླ་མས་སྲིལ། བླ་མ་ལ་བརྟེན། བླ་མ་རྒྱུར་གྱུར་པ་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་ལ་བླ་མ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད་དེ། ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བལྟས་ནས་བྱས་པས་ཆོག་པ་ལའང་སློབ་མཁན་མེད་པར་མི་འོང་ན་ངན་སོང་ནས་འོངས་མ་ཐག་པ་འགྲོ་མ་མྱོང་བའི་སར་འགྲོ་བ་ལ་བླ་མ····མེད་པར་ག་ན་འོང་གསུང་ངོ་། །

དེ་ལྟར་ན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ལ་དྲུག བསྟེན་བྱ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་ཉིད། སྟེན་བྱེད་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད། དེས་དེ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པའི་ཚུལ། བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ནས་ཐེག་པ་སོ་སོའི་དབང་དུ་བྱས་པ་མང་པོ···ཞིག་གསུངས་ཀྱང་། འདིར་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་རིམ་གྱིས་ཁྲིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཁྲིད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརྩོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱོ་བ་སྤངས་ལ་བརྟེན། །ཞེས་བཤེས་གཉེན་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་སློབ་མས་བསྟེན་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རང་མ་དུལ་བས་གཞན་འདུལ་བ་གནས་མེད་པར་གསུངས་པས་གཞན་འདུལ་བའི་བླ་མ་དེས་ཐོག་མར་རང་གི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བཏུལ་བ་ཞིག་དགོས་སྙམ་ན། གང་བྱུང་བྱུང་གི་སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མིང་བཏགས་པ་རེ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་མི་ཕན་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཤིག་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དུ་ངེས་པས་དུལ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དུལ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་སྟེ། སོ་སོར་ཐར་པ་

ལས། རྟག་ཏུ་འབད་པས་བདའ་བ་ཡི། །སེམས་རྟ་ཁ་ལྷན་དཀའ་བ་ལ། །མཐུན་པའི་
གཟེར་རྫོན་བརྒྱ་བ་ཡི། །སྲབ་ནི་སོ་སོར་ཐར་འདི་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱེད་
ལས། གདུལ་བྱ་མ་ཐུལ་པ་ཡི་སྲབ་འདི་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟ་དསུ་གོད་འདུལ་
སྐྱོང་མཁན་གྱིས་སྲབ་བཟང་པོས་འདུལ་བ་ལྟར། དབང་པོ་སོག་པའི་ཡུལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་
བ་རྟ་དསུ་གོད་ལྟ་བུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་ན་ཚར་གཅོད་ཅིང་། འབད་པ་དུ་མས་བྱ་
བར་འོས་པའི་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསླབས་པས་སེམས་ཀྱི་རྟ་དུལ་···
བར་བྱས་པའོ། །ཞི་བ་ནི་དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སྲུང་པ་དང་ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་
དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བརྟེན་པས་སེམས་ནང་དུ་ཞི་བར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་
པ་སྐྱེས་པའོ། །ཉེ་བར་ཞི་བ་ནི་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་དག་
པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་དཔྱད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྐྱེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བསླབ་པ་གསུམ་
གྱིས་རྒྱུད་དུལ་བར་བྱས་པའི་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅམ་དང་ལྡན་པས་མི་ཆོག་གི ལུང་གི་
ཡོན་ཏན་དང་ཡང་ལྡན་དགོས་པས་ལུང་གིས་ཕྱུག་ཅེས་པ་ནི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ···
མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དགེ་བཤེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཐེག་ཆེན་གྱི་བླ་མ་བྱ་བ་
བཤད་པ་ན་འབྱམས་ཀླས་པར་གོ་བ་སྐྱེད་ལ་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ན་བསྟན་པའི་ཐ་མ་ལ་གང་ཕན···
དང་ཐད་ཀར་དོན་དུ་གང་འགྱུར་སྟོན་པ་ཞིག་དགོས་གསུང་ངོ་། །དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་ནི་ཤེས་
རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་བདག་མེད་པ་རྟོགས་པའམ། ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་གཙོ་བོར་གཟུང་སྟེ་དེ་མེད་ནའང་ལུང་རིགས་ཀྱིས་རྟོགས་པས་ཀྱང་འགྲུབ····
གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ལུང་རྟོགས་དང་ལྡན་ཡང་སློབ་མ་ལས་དམན་པ་དང་མཉམ་པས་མི་
ཆོག་པས་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས་ལས། དམན་པ་བསྟེན་
པས་མི་དག་ཉམས་འགྱུར་ཞིང་། །ཐད་ཀར་བབ་པ་བསྟེན་པས་སོ་ན་གནས། །གཙོ་བོ་

བསྟེན་པས་དམ་པ་འཐོབ་འགྱུར་བ། །དེ་ཕྱིར་བདག་བས་གཅེར་གྱུར་བསྟེན་པར་བྱ། །རྩུལ་
ཁྲིམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །ཤེས་རབ་ཆེས་མཆོག་ལྡན་པ་ཡི། །གཙོ་བོ་གང་ཡིན་དེ་བསྟེན་
ན། ། གཙོ་བོ་བས་ཀྱང་ཆེས་གཙེར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱུ་རྩུང་བས་དམ་
པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསན་ཙ་ན་དེ་ལ་ནི་ང་ཡར་ལྟ་བ་ཡིན་གསུང་བ་དང་། མཐའ་བཞིའི་
ཞལ་ནས། ང་ནི་ར་སྒྲེང་བའི་ཐད་པོ་དེ་རྣམས་ལ་མིག་རྟེན་བྱེད་གསུང་བ་ལྟར། ཡོན་ཏན་
ལྷག་པ་ལ་མིག་ཡར་ལྟ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་དྲུག་པོ་དེ་ནི་རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཡོན་
ཏན་ནོ། །ལྷག་མ་ནི་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། ཐུབ་
རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་
རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་ལ་ལམ་མ་ནོར་བར་བསྟན་ནས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་མ་གཏོགས་པ་
སྡིག་པ་ཆུས་འཁྲུ་བ་སོགས་བྱར་མེད་དོ། །དེ་ལ་ཆོས་བཞི་ལས། སྨྲ་མཁས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བཀྲི་
བའི་རིམ་པ་ལ་མཁས་ཤིང་དོན་གདུལ་བྱའི་བློ་ལ་སྦྱོལ་བ་ལ་གཟོ་བའོ། །བརྩེ་བ་ནི་ཆོས་སྟོན་
པའི་ཀུན་སློང་དག་པ་སྟེ་རྙེད་བཀུར་སོགས་ལ་མི་ལྟ་བར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེས་ཀུན་ནས···
བསླངས་ཏེ་སྟོན་པའོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། སྤྱན་སྔ་ལ། ཡི་མོའི་བུ། ཅི་ཙམ་པའི་ཆོས་
བཤད་ཅིག་བྱས་ཏེ་ལེགས་སོ་གཅིག་ཀྱང་བདག་གིར་བྱེད་མ་སྨྱོང་། འགྲོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་
མིན་པ་མེད་གསུང་བ་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པར་གདའ། བརྩོན་བཅས་ནི་གཞན་གྱི་
དོན་ལ་སྤྲོ་བ་བརྟན་པའོ། །སྐྱོ་བ་སྤངས་པ་ནི་ཡང་ཡང་འཆད་པས་མི་ངལ་བ་སྟེ་འཆད་པའི་
དཀའ་སྤྱད་བཟོད་པའོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། བསླབ་པ་གསུམ་དང་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་དང་
སྙིང་བརྩེ་བ་ལྟ་གཙོ་བོ་ཡིན། ངེད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཞང་བཙུན་ཀུན་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའང་
མེད་སྐྱོ་བ་བཟོད་པའང་མེད་པས་བླ་བོ་དྲིན་དུ་གཅགས་པ་རེ་བྱེད་པའང་མེད་དེ་སྨ་མ་ལྟ····

ཡོད་པས་བྱུང་ན་ཡུ་ཡོད་པ་ལ་ཐན། གཉན་སྟོན་ལ་སླ་མཁས་པ་ཡེ་མེད་ཡོན་བཤད་རེ་བྱེད་པའང་འདི་ཀུན་གྱིས་ད་རེས་མི་མོ་སྐམ་པ་ལས་མི་ཤེས་ཏེ་ལྷ་བོ་ཡོད་པས་ཡུ་ཉེ་བ་ལ་ཐན་······གསུང་ངོ། །དེ་ལྟར་ན་བསླབ་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་མེད་པར་དེ་དག་གི་བསྔགས་པའམ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པས་རང་གི་འཚོ་བ་སྒྲུབ་པ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་མི་འོས་ཏེ། ཅན་དན་གྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པས་འཚོ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཅན་དན་དོན་དུ་གཉེར་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་དེ་ཡོད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་འདྲ་བར་དོན་མེད་པར་ཚིག་ཙམ་···དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཕྱི་མའི་དུས་ལ་དགེ་སློང་ནི། །སྡོམ་པ་མེད་པ་མང་པོ་དག །མང་དུ་ཐོས་པ་དག་འདོད་འགྱུར། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསྔགས་པ་བརྗོད་བྱེད་ལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད། །ཅེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་རྣམ་གྲོལ་གསུམ་ལའང་དེ་ལྟར་གསུངས་ནས། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་དག །ཙན་དན་དག་ནི་འདི་འདྲ་སྟེ། །སྤོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འོང་ཞེས། །ཙནྡན་དག་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོད། །དེ་ནས་མི་གཞན་ལ་ལ་ཡིས། །དེ་ལྟར་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ཡི། །ཙན་དན་ཅུང་ཟད་བསྙིལ་ཏམ་ཞེས། །སྐྱེས་བུ་ལ་ལས་དེ་དྲིས་ན། །སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་སྨྲར་སྨྲས་པ། །གང་གིས་འཚོ་བར་བྱེད་པ་ཡི། །སྤོས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དེ། །སྤོས་དེ་ང་ལ་མེད་ཅེས་སྨྲ། །དེ་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་མི་བརྩོན་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསྔགས་པས་འཚོ་བ་དག །ཕྱི་མའི་དུས་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་དག་ལ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་མེད། །ཅེས་ལྷག་མ་གསུམ་ལའང་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་པའི་བླ་མ་ནི་གཏན་གྱི་འདུན་མའི་རྩ་བ་ཡིན་པས། བླ་མ་བསྟེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་འཚོལ་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་ཞིང་། སློབ་མ་བསྟེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ནས་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་དོ། །

དུས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཚང་བར་རྙེད་པ་དཀའ་བས་དེ་ལྟར་མ་རྙེད་ན་ཇི···ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་འཁོར་ལོ་གཅིག་པའི་ཤིང་རྟ་ནི།། རྟ་དང་ལྡན་ཡང་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་གྲོགས་མེད་ན། །ལུས་ཅན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་བློ་ལྡན་གཟུགས་བཟང་གཙང་སྤྲ་ཆེ།། རིགས་ནི་བཙུན་ཞིང་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ་དང་། །སྤོབས་པ་ཆེ་ཞིང་དཔའ་ལ་དབང་པོ་དུལ། །སྙན་པར་སྨྲ་ཞིང་སྦྱིན་ཕོད་སྙིང་རྗེ་ཅན། །བཀྲེས་དང་སྐོམ་དང་ཉོན་མོངས་བཟོད་པ་དང་། །བྲམ་ཟེ་དང་ནི་ལྷ་གཞན་མཆོད་མི་བྱེད། །བསྒྲིན་ཅིང་གཟོ་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བ་དང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་གྲོགས་པོ་ཡིན། །དེ་ལྟའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ལྡན་པ་དག །རྩོད་པའི་དུས་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་ན། །ཡོན་ཏན་ཕྱེད་དམ་བཞི་ཆ་བརྒྱད་ཆ་ཅན། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྔགས་པས་གྲོགས་པོར་བསྟེན། །ཞེས་གྲོགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་གསུངས་པའི་བརྒྱད་ཆ་ལ་མ་མཐར་གསུངས་ལ། དེ་བླ་མ་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞེས་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་གསུང་བར་པོ་ཏོ་བའི་གསུང་སྒྲོས་དོལ་བས་བསྒྲིགས་པ་ལས····བཤད་པས། མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཚང་བ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྟེ་རིགས་པར་བརྩེབས་པའི་བརྒྱད་ཆ་དང་ལྡན་པ་ལ་མ་མཐར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་སྨིན་བྱེད་སློབ་མ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་པའི། །ཉན་པོ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བར་བཤད། །སྨྲ་པོ་ཡོན་ཏན་རྣམ་གཞན་དུ། །མི་འགྱུར་ཉན་པ་པོ་ལའང་མིན། །ཞེས་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་འོང་བ་དང་དེ་གསུམ་ཚང་ན་ཆོས་སྨྲ་བ་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡོན་ཏན་དུ་སྣང་གི་སྐྱོན་དུ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ལ། དེར་མ་ཟད་ཉན་པ་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་གང་ཟག་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་སྣང་གི་སྐྱོན་དུ་མི···སྣང་བར་གསུངས་ཏེ། སྣོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མ་ཚང་ན་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེས

ཡོངས་སུ་དག་ཀྱང་ཉན་པ་པོའི་སྐྱོན་གྱི་དབང་གིས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འདྲེད་ལ། འཆད་པ་པོའི་སྐྱོན་ཡང་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པར་འགྲེལ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཞིག་རྙེད་ཀྱང་དེ་ལ་དེར་ངོ་ཤེས་པ་དཀའ་བས་དེར་ཤེས་ནས་བསྟེན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་འདི་དག་ཚང་དགོས་སོ། །དེ་ལ་གཟུ་བོར་གནས་པ་ནི། ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་སྟེ་དེ་ཡོད་ན་དེས་བསྒྲིབས་ནས་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང་བས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དོན་མི་····རྙེད་དེ། དབུ་མའི་སྙིང་པོ་ལས། ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བས་སེམས་གདུངས་པས། །ཞི་བ་ནམ་ཡང་རྟོགས་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱོགས་ལྷུང་ནི། རང་གི་ལུགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞེ་སྡང་བའོ། །དེ་འདྲ་བ་དེ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ནས་དོར་དགོས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས། རང་གི་འདོད་པ་བཏང་སྟེ་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་གུས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན་གཟུ་བོར་གནས་ཀྱང་ལེགས་བཤད་ལམ་ཡང་དག་པ་དང་ཉེས་བཤད་ལམ་ལྟར་སྣང་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བློའི་མཐུ་མེད་ན་སྤོང་དུ···མི་ཙུང་བས་དེ་གཉིས་སོ་སོ་བའི་བློ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏེ། དེས་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཕྱོགས་དོར་ནས་སྙིང་པོ་ལེན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཙམ་གྱིས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན་དེ་གཉིས་ཡོད་ཀྱང་རི་མོའི་ཆོས་ཉན་ལྟར་མི་རྩོམ་ན་སྤོང་དུ་མི་ཙུང་བས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དགོས་སོ།།

འགྲེལ་པ་ལས། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་དང་ཡིད་གཏོད་པ་གཉིས་བསྣན་ནས་ལྔར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བ། ཉན་པའི་ཚེ་ཡིད་ལེགས་པར་གཏོད་པ། ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོ་འཛོག་པ། ཉེས་བཤད་དོར་ནས་ལེགས་བཤད་འཛིན་པ་སྟེ་བཞིའོ། །བཞི་པོ་དེའི་མཐུན་རྐྱེན་ནི། བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། འགལ་རྐྱེན་འདོར་བ་ནི་གཟུ་བོར་གནས་པའོ། །བློ་མས་བཀྲིར་ཙུང་བའི་ཆོས་དེ་རྣམས་ཚང་མ་ཚང་བརྟགས་ལ་

ཚང་ན་དཀའ་བ་བསྙོམ། ས་ཚང་ན་ཕྱི་མ་རྫུན་ཆོད་ཏུ་ཚང་བའི་སྒྲ་ལ་འབད་པར་བྱ་དགོས་པས་རྗེན་གྱི་ཆོས་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཤེས་ན་རྟོག་དཔྱོད་མི་འཇུག་པས་དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དེས་དེ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་སྨོད་དང་ལྡན་པ་དེས་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་……ལྡན་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་དང་གསང་ཕུ་བ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བར་ཐར་བ་མི་མཐུན་ཏེ། གསང་ཕུ་བ་བླ་མ་མང་སྟེ་བཤད་ཚད་ལ་ཉན་པས་ཁམས་ནས་སྟོན་པའི་ལམ་ཁར་དགེ་བསྙེན་ཞིག་ཆོས་བཤད་ཀྱིན་འདུག་པ་ལའང་མཉན་པས། འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཉན་པ་སྨངས་ཞན་བྱས་པས་ཁྱེད་རྣམས་དེ་སྐད་མ་ཟེར་ང་ལ་ཕན་པ་གཉིས་བྱུང་གསུང་སྐད། དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་བླ་མ་ཉུང་སྟེ་ལྔ་ལས་མེད་པ་ལ་པོ་ཏོ་བ་དང་སྤྱམ་པ་རིན་ཆེན་བླ་མ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་གཉིས་གང་ལེགས་བཀའ་བགྲོས་པ་ལ། སློ་མ་སྦྱངས་པས་སྐྱོན་མཐོང་ཞིང་མ་དད་པ་སྐྱེ་བའི་རིང་ལ་དགེ་བཤེས་སྟོན་པའི་ལུགས་དེ་ལེགས་པར་ཁ་འཆམས་པས་དེ་ལྟར་བྱ་གསུང་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་མད་པར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་དྲིན་མནོས་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གདམས་ངག་གིས་བློ་ལེགས་པར་……འཁྲིད་པའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས།

བསམ་པས་བསྟེན་པའི་ཚུལ་དང་། སྦྱོར་བས་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྟེན་པའི་བསམ་པ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྩ་བ་དད་པ་སྦྱང་བ་དང་། བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་སེམས་དགུས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་བཀུར་བར་གསུངས་པ་ནི་བསྟེན་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པའོ། །དེ་དག་ཀྱང་བསྡུ་ན་བཞི་ལས། རང་དབང་དོར་ནས་རང་ཉིད་བླ་

མའི་དབང་དུ་གཏོང་བ་ནི། བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཏེ། བུ་མཛངས་པ་དེ་བྱ་བ་ལ་རང་དབང་དུ་མི་འཇུག་གི་ཕའི་ངོར་ལྟ་ཞིང་དེའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་དག་བཞིན་བྱེད་པ……ལྟར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ངོར་ལྟ་བའོ། །ད་ལྟར་ཀྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་། དེས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ཉམས་དོར་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེའི་བློ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ལ་བྱེད་ཀྱི་སུ་རུང་རུང་ལ་སྣ་ཤ་སྦྱིན་དུ་མི་བཏུབ་གསུང་ངོ་། །མཛའ་བ་དེ་སུས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པར་བརྟན་པར་བྱེད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཏེ། བདུད་དང་སྡིག་གྲོགས་སོགས་ཀྱིས་མི་ཕྱེད་པའོ། །མདོ་དེ་ཉིད་ལས། མཛའ་བ་མི་རྟག་པ་དང་ངོ་མི་རྟག་པ་སྤོང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་སོ། །བླ་མའི་བྱ་བའི་ཁུར་ཐམས་ཅད་འཁུར་བ་ནི། ས་ལྟ་བུའི་སེམས་ཏེ། ཁུར་ཐམས་ཅད་བསྒྱུར་བས་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བའོ། །པོ་ཏོ་བས་སྤྱན་སྔའི་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ། ཁྱེད་ངའི་དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལྟ་བུ་དང་མཇལ་ནས་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཏུ……ཡོད་པ་བསོད་ནམས་ཆེའོ། །ད་ཁུར་དུ་མི་འགྲོ་བར་རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁུར་འཁུར་བ་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་དྲུག་ལས། ཁོར་ཡུག་གི་རི་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཅི་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་སྒུལ་བའོ། །སྤྱན་སྔ་བ་ཏུག་པ་ན་བཞུགས་ཙ་ན། སྒོམ་པ་ཡོན་ཏན་འབར་གྲང་བ་ཆེས་པས་ཁམས་ཞན་ནས་ཇོ་བོ་གཞོན་ནུ་གྲགས་ལ་འགྲོ……འདུག་གི་གྲོས་ཞུས་པས། གནས་མལ་བདེ་བ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་དུ་བསྡད་པའང་ཅི་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ཅིང་ཆོས་ཉན་པ་དང་རེས་ལས་མ་མྱོང་བ་ཡིན་པས་ཅོག་གེ་སྡོད་ཅིག་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཇིག་རྟེན་གྱི་བྲན་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། ངན་ལས་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལའང་ཡི་མི་འཁྲིག་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། གཙང་དུ་པོ་ཏ་ཀུན་ལ་གནས་ཟབ་གསེབ་ཅིག་བྱུང་བས་སྟོན་པས་ན་བཟའ་ཐམས་ཅད……

གསོལ་ནས་ཛྫབ་ཛམས་ཕྱུགས་ཏེ་ག་ནས་བྱུང་ཆ་མེད་པར་ས་དཀར་སྐམ་པོས་གཡོགས། ཇོ་བོའི་མདུན་ན་མཚལ་ཞིག་ཀྱང་གྲུབ་འདུག་པས། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། ཨ་རེ་ཚྭད་ལྷ་བུ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནའང་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱག་དར་བ་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། ང་རྒྱལ་དང་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤོང་ཞིང་རང་བླ་མ་ལས་དམའ་བར་འཛིན་པའོ། །དགེ་བཤེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ང་རྒྱལ་གྱི་སྐང་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆུ་མི་འབྱུང་གསུངས་པ་དང་། སྤྱན་སྔའི་ཞལ་ནས་སོས་ཀྱི་དུས་ན་རིའི་རྩེ་མོ་གང་མཐོ་བ་ནས་སྔོ་ཟུར་གྱིས་འོང་བར་འདུག····གམ་གཤོང་བུ་གང་དམའ་བ་ནས་འོང་སྟོས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐེག་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། བླ་མའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའི་ཁུར་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱང་སྤྲོ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའོ། །ཁྱི་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། བླ་མས་བརྙས་ཤིང་གཤེ་ཡང་དེ་ལ་མི་ཁྲོ་བ་སྟེ། དགེ་བཤེས་ལྷ་བཟོ་ལ་སྟོད་ལུང་པས་མཛལ་རེས་ཀྱིས་བཀའ་བབས་འཕྱིན་པ་ལ། ལྷ་བཟོའི་སློབ་མ་ཉག་མོ་བས་སློབ་དཔོན་འདི་ཚོ་སྐལ་དཔོན་སློབ་ལ་ཕྲང་བ་ཞིག་འདུག་བྱས་པས། ཚྭད་ཀྱིས་བཀའ་བསྐྱོན་དུ་སོའམ། ཁོ་བོ་ལ་འདིས་འདི་ལྟ་བུ་རེ་མཛད་རེས་ཀྱིས་ཏེ་ཙ་ཀས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འདྲ་རེ་འོངས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས་ཀྱང་། གལ་ཏེ་ཆོས་སྨྲ་བ་དག་ཆོས་འདོད་པ་དག་ལ་བརྙས་ཤིང་མི་སེམས་པ་ལྟ་ནའང་དེ་ལ་ཚྭད་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡོ་བར་མི་བྱ་སྟེ། ལྷག་པར་ཡང་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་གུས་ཤིང་མི་སྐྱོ་བས་དེའི་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བར་གསུངས་སོ། །གྲུ་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། བླ་མའི་བྱ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་ཕྱུགས་ཀྱང་འགྲོ་ཞིང་འོང་བས་མི་སྐྱོ་བའོ། །

གཉིས་པ་ཙ་བ་དད་པ་སྐྱུང་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ལས། དད་པ་སྔོན་འགྲོ་མ་ལྟར་སྐྱེད་པ་སྟེ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་འཕེལ་བར་བྱེད། །དོགས་པ་སེལ་ཞིང་ཆུ་བོ་རྣམས་ལས་སྒྲོལ། །དད་པ་བདེ་ལེགས་གྲོང་ཁྱེར་མཚོན་བྱེད་ཡིན། །དད་

པ་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་སེམས་དང་བྲེད། །ང་རྒྱལ་སྤྱོང་ཞིང་གུས་པའི་རྩ་བ་ཡིན། །དད་པ་ནོར་
དང་གཏེར་དང་རྐང་པའི་མཆོག །ལག་པ་བཞིན་དུ་དགེ་སྡུད་རྩ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་།
ཆོས་བཅུ་བ་ལས་ཀྱང་། གང་གིས་འདྲེན་པ་ངེས་འབྱུང་ལ། །དད་པ་ཐེག་པའི་མཆོག་ཡིན་
ཏེ། །དེ་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པའི་མིས། །དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་བསྟེན། །མ་དད་པ་ཡི་མི་
དག་ལ། །དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་མི་སྐྱེ་སྟེ། །ས་བོན་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལ། །སྨྱུ་གུ་སྔོན་པོ་ཇི་
བཞིན་ནོ། །ཞེས་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་སྒོ་ནས་དད་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གསུངས་
སོ། །ཇོ་བོ་ལ། སྟོན་པས་བོད་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་
ཅན་བརྙེས་པ་མི་བདོག་ཞུས་པས། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆེ་སྐྱེས་ཆུང་
སྐྱེས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ལ་ཁྱེད་བོད་བླ་མ་ལ་ཐ་མལ་བའི་འདུ་ཤེས་ལས····
མེད་ག་ན་སྐྱེ་གསུང་བ་དང་། ཇོ་བོ་ལ། ཨ་ཏི་ཤ་གདམས་ངག་ཞུ་ཞེས་སྐད་ཆེན་པོས་ཞུས
པ་ན། ཧེ་ཧེ་ཁོ་བོ་ལ་རྣ་བ་ཏ་བཟང་པོ་བཟང་པོ་བདོག་སྟེ་མན་ངག་ཞུ་བ་དད་པ་ཡིན་དད་
པ་དད་པ་གསུང་བ་ལྟར་དད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལ་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་
འབྲས་དང་བདེན་བཞི་ལ་དད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ནི་བླ་མ་ལ་དད་པའོ། །དེ་ཡང་བླ་
མ་ལ་སློབ་མས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བ་ནི། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། གསང་བ་
བའི་བདག་པོ་སློབ་དཔོན་ལ་སློབ་མས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུའོ། །དེ་ཡི་སེམས་ནི་དེ་ལྟ་ན། །རྟག་ཏུ་དགེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།།
དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕན་པར་བྱེད་པའི་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་རྣམས་སུའང་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོས་པར་གསུངས་
ཤིང་། འདུལ་བ་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་དག་གི་དོན་ནི་ཇི་ལྟར་སངས་
རྒྱས་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ན་དེ་ལ་སྐྱོན་རྟོག་པའི་བློ་མི་འབྱུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་སེམས་པའི་བློ་འབྱུང་

བ་ལྟར། བླ་མ་ལའང་ཆེད་དུ་བྱས་ཏེ་སྐྱོན་རྟོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདོར་ཞིང་ཡོན་ཏན་རྟོག་པའི་བློ་སྦྱོང་བའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་དེ་ལས། སློབ་དཔོན་གྱི་ནི་ཡོན་ཏན་གཟུང་། །སྐྱོན་ནི་ནམ་ཡང་གཟུང་མི་བྱ། །ཡོན་ཏན་བཟུང་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ། །སྐྱོན་རྣམས་བཟུང་ན་དངོས་མི་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་བླ་མ་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཡང་དེའི་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་ངོས་ནས་བརྟགས་ན་རང་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གེགས་སུ······འགྱུར་ལ། སྐྱོན་ཤས་ཆེ་བ་ལའང་སྐྱོན་གྱི་ངོས་ནས་མ་བརྟགས་པར་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོས་ནས་དད་པ་སྒྲུངས་ན་རང་ལ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་གི་བླ་མ་ཡིན་ན་སྐྱོན་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ངོས་ནས་རྟོག་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ལ་སྤོང་སེམས་མང་དུ་བྱས་ཏེ་དགག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་བག་མེད་པའམ་ཉོན་མོངས་མང་བ་སོགས་ཀྱི་མཐུས་སྐྱོན་རྟོག་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་ནའང་བཤགས་བསྡམས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་རིམ་གྱིས་མཐུ་ཆུང་དུར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་སམ་མང་དུ་ཐོས་པའམ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བློས་དེའི་ཕྱོགས་བཟུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་བསམ་པར······བྱའོ། ། དེ་ལྟར་གོམས་པ་ན་སྐྱོན་ཐན་ཐུན་ཡོད་པར་མཐོང་ཡང་བློས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕྱོགས་འཛིན་པས་དད་པ་ལ་གེགས་སུ་མི་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན། རང་མི་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་ཡང་སྐྱོན་མཐོང་བའི་བློ་ཤུགས་དྲག་པས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི···བློ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། ཡང་རང་ལ་སྐྱོན་མང་པོ་མཐོང་ཡང་རང་གི་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་མཐོང་བའི་བློ་ཤུགས་དྲག་ན་དེས་སྐྱོན་མཐོང་བའི་བློ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བ་དབུ་མ་འཛིན་ཅིང་གསེར་གླིང་པ་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་འཛིན་པས་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་མཆོག་དམན་ཡོད་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྤྱི་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཁོང་ལ་བརྟེན་ནས་རྙེད་པས་གསེར་གླིང་པ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི······

འགྲན་གྱི་ཧོ་མེད་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ངོས་ནས་སེམས་ཤིང་སྨྲུན་གྱི་ངོས་ནས་བརྟག་མི་ཉན་པ་ནི་ཚུལ་འཆལ་སོགས་ཡིན་ཡང་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་ཉན་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཕྲད་པར་མེད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས། བླ་མ་བསྙེན་ན་དགེ་བ་འཕེལ་ཞིང་མི་དགེ་བ་འགྲིབ་པར་རྟོགས་པས་མཁན་པོ་ཐོས་པ་ཆེ་བའམ་ཆུང་བའམ་ཤེས་པའམ་མི་ཤེས་པའམ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པའམ་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ལའང་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་དད་པ་ལྟར་མཁན་པོ་ལའང་དད་པ་དང་དགའ་བར་བྱའོ། །སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཞེ་ས་དང་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་དེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་མ་རྫོགས་པ་ནི་རྫོགས་པར་འགྱུར། ཉོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པ་ནི་སྤོང་བར་འགྱུར་སྐམ་སྐེ་དགའ་བ་དང་རངས་པ་འཐོབ་ཅིང་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་ལ་མི་དགེ་བ་ལ་མི་མཐུན་པར་སྤྱོད་དོ། །ཞེས་དང་། དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་། ཁྱིམ་བདག་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་ནོད་པ་དང་ཁ་ཏོན་བྱ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བས་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བཟོད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་གྱི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སུ་ལས་མཉན་ཏམ་ལུང་མནོས་སམ་བླངས་པའི་སློབ་དཔོན་དེ་ལ་དེས་ཆོས་ཀྱིས་གུས་པར་བྱའོ། །མིང་དང་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་བསྟན་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་བསྐལ་པར་གལ་ཏེ་སློབ་དཔོན་དེ་ལ་གཡོ་མེད་པར་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རིམ་གྲོ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཀྱང་། ཁྱིམ་བདག་ད་དུང་དུ་སློབ་དཔོན་ལ་སློབ་དཔོན་དུ་གུས་པར་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཡིན་ན་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་གུས་པས་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ནི། ཆོས་བཅུ་པ་ལས། བདག་ཕྱུན་རིང་དུ

འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་འཆོལ་བར་བྱེད་པ་དང་། བདག་ཡུན་རིང་དུ་གཏི་མུག་གིས་བསྒྲིབས་
ཤིང་གཉིད་ལོག་པའི་སད་བྱེད་དང་། བདག་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་བྱིང་བའི་འབྱིན་
བྱེད་དང་། བདག་ལམ་ངན་པར་ཞུགས་པ་ལ་ལམ་བཟང་པོ་སྟོན་བྱེད་དང་། བདག་སྲིད་
པའི་བཙོན་རར་བཅིངས་པ་འགྲོལ་བྱེད་དང་། བདག་ཡུན་རིང་པོར་ནད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་
པའི་སྨན་པ་དང་། བདག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་མེས་ཀུན་ཏུ་འབར་བ་ཞི་བར་བྱེད་
པའི་ཆར་སྤྲིན་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་ཀྱང་།
གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ནི་བདག་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱབ་
པའོ། །ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རྟོགས་པར་བྱེད་པའོ། །ལམ་བདེ་བ་དང་མི་བདེ་བ་སྟོན་པའོ། །
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པས་འདོམས་པའོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལམ་
སྟོན་པའོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གནས་སུ་སྐྱེལ་བའོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་
འཇུག་པའོ། །དུས་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་སྟོན་པའོ། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་སྟོན་པའོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་བདག་གི་དཀར་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་
བར་བྱེད་པའོ་ཞེས་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་དུ་བར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲན་པར་བྱེད་པ་
སྟེ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ནི་བདག་ཅེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོར་སྨྲར་ལ་མདུན་དུ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ངག་ཏུ་ཚིག་དེ་རྣམས་བརྗོད་ཅིང་ཡིད་ལ་དེ་
དག་གི་དོན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲན་པར་བྱའོ། །མདོ་སྡེ་མ་ལའང་ཚིག་དེ་ལྟར་སྨྲར་རོ། །གཞན་
ཡང་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། འདི་ནི་བདག་གི་དགེ་བཤེས་ཆོས་སྨྲ་བ། །ཆོས་ཀུན་ཡོན་ཏན་
ཡོངས་སུ་སྟོན་བྱེད་དེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལམ་ཡོངས་སྟོན་པ། །ཡིན་ཞེས་སེམས་
གཅིག་བསམས་ནས་འདིར་འོངས་སོ། །འདི་དག་སྐྱེད་པས་བདག་གི་མ་ལྟ་བུ། །ཡོན་ཏན་
འོ་མ་ལྷུད་པས་མ་མ་འདྲ། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཡིན། །དགེ་བཤེས་འདི་

དག་གནོད་པ་རྣམ་པར་ཟློག །ཧ་ཤི་ཐར་བྱེད་སྨན་པ་ལྷ་བུ་སྟེ། །བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་
ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་འདྲ། །ཟླ་ཉ་ལྟ་བུར་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱས། །ཞི་བའི་ཐུགས་སྟོན་ཉི་
མ་གསལ་བ་འདྲ། །དགྲ་དང་གྲོགས་ལ་རི་བོ་འདྲ་བ་སྟེ། །རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་མི་འཁྲུགས་
སེམས་དང་ལྡན། །ཡོངས་སུ་སྐྱོང་དང་མཉན་པ་འདྲ་བ་ཞེས། །དེ་འདྲའི་སེམས་ཀྱིས་ནོར་
བཟང་འདིར་འོངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་གི་བློ་སྐྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་སྲས་པོ་
བྱང་ཆུབ་སྐྱེད་བྱེད་པ། །འདི་དག་བདག་བཤེས་སངས་རྒྱས་བསྔགས་པ་ཞེས། །དེ་ལྟར་དགེ་
བའི་སེམས་ཀྱིས་འདིར་འོངས་སོ། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོབ་པས་དཔའ་བོ་ལྟ་བུ་སྟེ། །དེད་དཔོན་
མགོན་དང་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན། །འདི་དག་བདག་ལ་བདེ་སྟོན་མིག་ཡིན་ཞེས། །དེ་
འདྲའི་སེམས་ཀྱིས་དགེ་བཤེས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚིགས་སུ་བཅད་
པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཀྱང་དྲན་པར་བྱ་སྟེ་ནོར་བཟང་ནི་རང་ལ་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་སྦྱོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ནི། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འདིར་མང་སྨོས་པ་ཅི་
ཞིག་དགོས། །བླ་མ་དགྱེས་བྱེད་གང་ཡིན་བྱ། །མི་མཉེས་བྱེད་ཀུན་སྤང་བ་ནི། །དེ་དང་དེ་
ལ་འབད་དེ་བརྟག །དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རྗེས་འབྲང་ཞེས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་གསུང་
བར། །ཤེས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། མདོར་བསྡུ་ན་མཉེས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་མི་མཉེས་པ་སྤོང་བ་ལ་འབད་པར་
བྱེད་པའོ། །མཉེས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་སྒོ་གསུམ་སྟེ། ཟང་ཟིང་དབུལ་བ་དང་ལུས་ངག་གིས་
བསྙེན་བཀུར་བ་དང་བཀའ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། བཀུར་
སྟི་རྙེད་པ་དག་དང་རིམ་གྲོ་དང་། །སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་བྱ། །ཞེས་
དང་། བརྟན་པ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་སྒྲུབ་པ་དེས། །དེ་ཡི་སེམས་ནི་ཡང་དག་མགུ་བར་བྱེད།།
ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། ལྔ་བཅུ་པ་ལས། རང་གི་དམ་ཚིག་སློབ་དཔོན་ནི། །

སྦྱིན་མིན་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། །རང་སྲོག་གིས་རྟག་བསྟེན་བྱ་ན། །ལོངས་སྤྱོད་གཡོ་བས་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་དང་། དེ་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྟག་ཏུ་ཕུལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། དེ་ཕུལ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཡིན་ཏེ། །ཚོགས་ལས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ལག་སོར་བའི་ཞལ་ནས། བཟང་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་ངན་པ་འབུལ་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ་བླ་མ་དེ་ལ་དགྱེས་པའམ་ངན་པ་ལས་མེད་ན་ཉེས་པ་མེད་……གསུང་ངོ། །ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང་། མི་ཟད་དེ་ཉིད་འདོད་པ་ཡིས། །ཆུང་ཟད་ཡིད་འོང་གང་དང་གང་། །ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་ཉིད། །དེ་དང་དེ་ནི་བླ་མར་དབུལ། །ཞེས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ། །དེ་ཡང་སློབ་མའི་ངོས་ནས་ཚོགས་གསག་པའི་མཆོག་ཡིན་པས་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། བླ་མའི་ངོས་ནས་དེ་ལ་མི་གཟིགས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། སྒྲུབ་པས་མཉེས་ཀྱི་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་མི་ལྟ་བ་ཞིག་ལ་བླ་མ་ཟེར་བ་ཡིན་དེ་ལས་ལྡོག་པས་རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་པའི་བླ་མ་མི་འོང་གསུང་ངོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྲུས་བསྐུ་མཉེ་དྲིལ་ཕྱིས་དང་བསྙེན་གཡོག་སོགས་དང་དེའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་གདམས་པ་ལས་མི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་པའི་རབས་ལས། ཕན་པའི་ལན་དུ་མཆོད་པ་བྱ་བ་ནི། །བསྒོ་བའི་ཚིག་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ན་བླ་མ་དེ་བརྟེན་ན་མི་རིགས་པའི་ལམ་དུ་འཁྲིད་པ་དང་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་ལ་སྐུར་བར་བྱེད་ན་དེ་ལྟར་བྱའམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ནི་འདུལ་བའི་མདོ་ལས། ཆོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་ན་བཟློག་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས་ཀྱང་། དགེ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་ལ་མི་དགེ་བ་ལ་མི་མཐུན་པར་སྤྱོད་དོ། ། ཞེས་གསུངས་པས། དེའི་བསྒོ་བ་ལ་མི་ཉན་དགོས་སོ། །མི་རིགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ནི་སྐྱེས་

རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ན་གསལ་བར་ཡོད་དོ། །འོན་ཀྱང་དེ་དག་རྒྱ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དེ་ལ་མི་གུས་པ་དང་བརྙས་པ་དང་སྨོད་པ་སོགས་བྱར་མི་རུང་བས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། རིགས་པ་ཡིས་ནི་མི་ནུས་ན། །མི་ནུས་དེ་ལ་ཆོག་གིས་སྤྱང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤད་སྤྱང་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བརྟེན་པའི་ཚེ་ཡང་། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། དེ་ཆོས་བགོ་སྐལ་ལ་སྤྱོད་ཡོན་ཏན་ལྡན། །བཤེས་གཉེན་རབ་ཏུ་སྟེན་བྱེད་ཟང་ཟིང་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་སྟོན་པའི་ཞམ་རིང་དུ་བསྐོས་པའི་ཚེ་སྟོན་པས་མི་གསོལ་བའི་ན་བཟའ་འཆང་དུ་མི་འཇུག་པ་དང་སྟོན་པའི་བཀོས་ལྷག་མི་འཚལ་བ་དང་དུས་མེད་པར་སྟོན་པའི་སྤྱན་སྔར་འགྲོར་གནང་ན་སྟོན་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དོ་ཞེས་གསོལ་བ་བཟུང་བ་དེ་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་ལ་དགོངས་པ་སྟེ། རང་ཅག་ཆོས་ལ་ཅིར་ཡང་མི་བརྩི་བར་ཟ་ཟུན་རེའི་མཐོ་དམན་ལ་ཐུགས་ལ་བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་བརྩི་བ་དེ་ཞུགས་ཚུལ་བའི་རྟགས་ཡིན་གསུང་ངོ་། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་བསྟེན་པ་ནི། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ང་ལ་ཏ་རེ་རེ་ཕྱུང་ན་ཁུར་བསྟན། རེ་རེ་སོང་ན་ཁུར་ཐྲི་སྐྱེ་ཙམ་སུ་བསྡད་ན་མི་འོང་བས་ཉེ་རིང་རན་པར་ཡུན་རིང་དུ་བསྲིངས་ནས་སྟུབ་དགོས་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞི་བ་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་ཉེ་བ་དང་རྒྱལ་བ་རྣམས་དགྱེས་པ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མི་ཕོངས་པ་དང་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་བ་དང་ལས་ངན་པ་དང་ཉོན་མོངས་པས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་དང་། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་འགྱུར་ཞིང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་བསམ་སྦྱོར་དགེ་བ་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་ཅིང་ཚོགས་རྫོགས་པར་འགྱུར······

པའོ། །དེ་སྐད་ཡང་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡང་དག་པར་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་ངོ་། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་བསམས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི······བསླབ་པ་དང་འགལ་བར་མི་བྱེད་དོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི····བརྗེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཐུགས་མཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཚིག་དང་མི་འགལ་བར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཐམས···ཅད་མཁྱེན་པ་ཉེ་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཚིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཉེ་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་མ་བྲལ་བ་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་གུས་པས་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པ་དང་བསྙེན་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དགེ་བའི་ཚོས་ཐོས་པས་བསམ་པ་དགེ་བ་དང་དེ་ལས་སྦྱོར་བ་དགེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་ཅིང་དགེ་བར་འགྲོ་བས་དགེ་བའི་གྲོགས་མགུ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལས་སྡིག་པའི་ལས་མི་བྱེད་ཅིང་དགེ་བ་བྱེད་པས་བདག་དང་གཞན་ལ་གདུང་བར་མི་བྱེད་དོ། །བདག་དང་གཞན་རྗེས་སུ་བསྲུངས་པས་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་ལམ་ངན་པར་ཞུགས་པའི······

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་པར་ནུས་སོ། །དེ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བླ་མ་ལ་བརྟེན་
ཏེ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་བཤེས་
གཉེན་བསྙེན་བཀུར་བས་ནི། ངན་འགྲོ་སྤྱོད་པའི་ལས་རྣམས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སེམས་ལ་
གནོད་པ་ཕྲ་མོ་ཙམ་མམ་རྨི་ལམ་དུ་སྤྱོད་པས་ཀྱང་ལས་དེ་འཛངས་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ·····
དང་། སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཡོན་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་རྩ་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་
གནོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། སའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས། དེས་ཟིན་པ་ནི་
བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ངན་འགྲོར་འཁྱམ་པར་འགྱུར་བའི་ལས་རྣམས་ཚེ་འདིར·····
རིམས་ལ་སོགས་པའམ་སྨུ་གེ་ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བས་བྱང་བར·····
འགྱུར་ཏེ་ཐ་ན་བརྒྱད་བཀག་གམ་རྨི་ལམ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་སངས་
རྒྱས་བྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་སྦྱིན་པའམ་མཆོད་པའམ་བསྙེན་པ·····
བཀུར་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྤུ་ཉག་གཅིག་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏོ། །བླ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་
བྱེད་པ་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ལས་བྱུང་བར་བལྟའོ། །དེས་
ན་སངས་རྒྱས་ལ་བྱ་བ་ལྟར་བླ་མ་བསྟེན་པ་དང་བསྙེན་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱའོ་ཞེས········
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེས་རབས་ལས་ཀྱང་། དམ་པ་རྣམས་ནི་ཐུས་ཀྱང་མི་བཟོད་སྟེ། །
དུལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་དགེ་བ་བསྟེན་པར་བྱ། །དེ་དང་ཉེ་ན་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་རྡུལ། །ཆེད་
དུ་མ་བསྒོས་པར་ཡང་གོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། འོ་
སྐོལ་ཕལ་དུ་སློག་རྩལ་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་སྟེ། སློག་རྩལ་དྲུད་པས་སྤུར་མ་འབྱར་འོང་གསེར་
སྲམ་མི་འབྱར་བ་བཞིན་དུ་དགེ་བཤེས་དེའི་ཡོན་ཏན་མི་འགོ་བར་སྐྱེན་བག་རེ་ཙམ་ཡོད་པ····
འགོས་ནས་འོང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུད་ཡུད་བྱས་པས་མི་འོང་གསུང་ངོ་། །

ལྔ་བ་མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། བཤེས་གཉེན་དུ་བྱས་ནས་བསྟེན་ཚུལ་ལོག་ན་ཚེ་འདིར་ནད་དང་གདོན་དུ་མས་གཙེ་བ་དང་ཕྱི་མར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་སློབ་དཔོན་ལ་བརྙས་པར་བགྱིད་པ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐྲག་པར་འགྱུར་གྱི། དེ་སྐད་མ་སྨྲ་ཞིག གསང་བའི་བདག་པོ། འོན་ཀྱང་ཅུང་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་ཡི། དཔའ་བོ་བསྒྲིམས་ཏེ་དེ་ཉོན་ཅིག །མཚམས་མེད་ལ་སོགས་མི་བཟད་པ། །དམྱལ་བ་གང་དག་ངས་བཤད་པ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ནི་གནས་སུ་བརྗོད། །དེར་ནི་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །དེ་ལ་ནམ་ཡང་བརྙས་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང་། སློབ་དཔོན་ལ་ནི་སྨོད་པ་དེ། །ཡམས་དང་མཛེ་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་རྣམས་ཀྱིས། །རྨོངས་ཆེན་དེ་ནི་འཆི་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པོ་མེ་དང་སྦྲུལ་གདུག་དང་། །ཆུ་དང་མཁའ་འགྲོ་རྐུན་པོ་དང་། །གདོན་དང་ལོག་འདྲེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །བསད་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ། །ནམ་ཡང་སློབ་དཔོན་དག་གི་ནི། །ཀུན་ཏུ་སེམས་དཀྲུག་མི་བྱ་སྟེ། །གལ་ཏེ་རྨོངས་པས་བྱས་གྱུར་ན། །དམྱལ་བར་ངེས་པར་འཚེད་པར་འགྱུར། །མནར་མེད་ལ་སོགས་འཇིགས་རུང་བའི། །དམྱལ་བ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ། །སློབ་དཔོན་ལ་ནི་སྨོད་པ་རྣམས། །དེར་ནི་གནས་པར་ཡང་དག་བཤད། །ཅེས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་ཀྲི་བས་མཛད་པའི་དགྲ་ནག་གི་དཀའ་འགྲེལ་དུ་དྲངས་པ་ལས་ཀྱང་། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་མཉན་པ་ལ། །གང་གིས་བླ་མར་མི་འཛིན་པ། །ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱར་སྐྱེས་ནས། །མི་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་མི་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉམས་ནས་འགྲོ་སྟེ།

ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། གལ་ཏེ་དེས་དེ་ལ་མནར་སེམས་སམ་ཐ་བ་འམ་ཞུང་བའི་སེམས་ཀྱིས་གནས་ན་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བ་ནི་གནས་མེད་དོ། །སྨོན་པའི་འདུ་ཤེས་མི་སྐྱེད་ན་འང་དེ་བཞིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཐེག་པ་གསུམ་པའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་སྨོན་པའི་དགེ་སློང་ལ་གུས་པ་དང་བླ་མའམ་སྨོན་པའི་འདུ་ཤེས་མི་སྐྱེད་ན་དེ་དག་མ…… ཐོབ་པའི་ཆོས་འཐོབ་པ་འམ་ཐོབ་པ་རྒྱུད་མི་ཟ་བ་ནི་གནས་མེད་དེ་མ་གུས་པས་ནི་ཆོས་ནུབ… པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་སྡིག་གྲོགས་ཀྱང་བསྟེན་ན་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཁད་ཀྱིས་འགྲིབ་ཅིང་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ནས་མི་འདོད་པ་མཐའ་དག་སྐྱེད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤང་བར་བྱ་སྟེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་སྟེ་དེ་ནི་དུག་གི་སྡོང་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གྲོགས་ངན་པ་ལ་འཇིགས་པ་ལྟར་གླང་པོ་ཆེ་སྨྱོས་པ་ལ་སོགས་པ…… ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདིས་ནི་ལུས་ཙམ་འཇིག་པར་བྱེད་ཀྱི་སྔ་མས་ནི་དགེ་བ་དང་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་གཉིས་ཀ་འཇིག་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཤའི་ལུས་ཙམ་དང་ཆོས་ཀྱི་ལུས་འཇིག་པ་དང་། ངན་སོང་དུ་བསྐྱུར་བར་མི་ནུས་པ་དང་། ངེས་པར་བསྐྱུར་ནུས་པར་ཡང་གསུངས་པ་དང་། བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ལས་ཀྱང་། གང་དག་སྡིག་གྲོགས་སྦྲུལ་གྱིས་སེམས་ཟིན་ཅིང་། །དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་དུག་སྨན་རྣམ་སྤངས་པ། །དེ་དག་དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐོས་གྱུར་ན། །ཀྱི་མ་བག་མེད་གཡང་ས་ཆེ་ལས་ལྷུང་། །ཞེས་པ་དང་། མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཚོམས་ལས་ཀྱང་། དད་པ་མེད་ཅིང་འཇུངས་པ་དང་། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་དང་ཕྲ་མ་ཅན། །མཁས་པས་བཤེས་པར་མི་བྱ་ཞིང་། །སྡིག་ཅན་མི་དང་འགྲོགས་མི་བྱ། །གལ་ཏེ་སྡིག་པ་བྱེད་པ་དག །སྡིག་མི་བྱེད་པས་བསྟེན་ན་ཡང་། །སྡིག་པ་བྱེད་པར་དོགས་སྐྱེ་ཞིང་། །མི་སྙན་པ་

ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར། །བསྟེན་བྱ་མ་ཡིན་བསྟེན་པའི་མི། །དེ་ཡི་སྐྱོན་གྱིས་སྐྱོན་ཅན་འགྱུར། ། དོང་བར་དུག་བསྐུས་མདའ་བཙུག་པས། །དུག་མ་བསྐུས་པའང་གོས་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་གང་ལ་བརྟེན་ན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ཉེས་སྤྱོད་སྔར་ཡོད་པ་རྣམས་མི་འགྲིབ་ཅིང་སྔར་མེད་པ་རྣམས་གསར·····དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ། །དགེ་བཤེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཐ་མ་ཞིག་གྲོགས་བཟང་པོ་དང་འགྲོགས་ཀྱང་འབྲིང་ལས་མི་ཐེངས། རབ་ཅིག་ཐ་མ་དང་འགྲོགས་ན་ཐ་མར་འགྲོ་བ་ལ་ཆེགས་མེད་གསུང་ངོ་། །དྲུག་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གདམས་པའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གོ་དགོས་ཀྱི། དམིགས་པ་ཐུན་རེ་ཙམ་ལ་སྦྱངས་པས་ནི་གར་ཡང་མི་ཕྱིན་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཆོས་ཤིག་བྱེད་ན་ནི་མ་ནོར་བར་འཁྲིད་པའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལ་རྒྱུན་རིང་དུ་བརྟེན་དགོས་ལ། དེའི་ཚེ་ཡང་མཆད་ཀ་བའི་ཞལ་ནས། བླ་མ་བསྟེན་བདོ་ཅ་ན་ཐངས་དོགས་ཡོད་གསུང་བ་ལྟར། བསྟེན་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་བསྟེན་ན་ནི་ཁེ་མི་ཐོན་པར་གྱོང་འབྱུང་བས། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཆོས་སྐོར་འདི་རྣམས་ནི་གང་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་གཏན་གྱི་འདུན་མའི་རྩ་བར་སྣང་བས་རགས་རིམ་ཞིག་དྲི་མ་མེད་པའི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ནས་དྲངས་ཏེ་གོ་སླ་ལ་ཡིད་···འཁྲུལ་ཞིང་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས····བཀོད་དེ། རྒྱས་པར་གཞན་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་སྐོལ་ཉོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་རགས་ལ་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་མི་ཤེས་ཤིང་ཤེས་ཀྱང་མི་བྱེད་པར་དུ་མ་ལ་ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ལ་བླ་མ་ལ······བརྟེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལའང་འཆགས་པ་དང་སྡོམ་པ་སོགས་ཀྱི་བློ་འབྱུང་དཀའ་བས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་རྣམས་ཤེས····པར་བྱས་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ལ། ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་ནས་བསྟེན་ཚུལ་ཇི་བཞིན་

དུ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་བསམས་པ་ཐག་པ་ནས་བཤགས་ཤིང་སྡོམ་སེམས་མང་དུ་བྱ། སྔོད་ཅུང་གི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་རང་ལ་འབད་པས་བསྒྲུབ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསམས་ལ། དེ་ལྟ་བུས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྨུར་ཚིགས་བསག་ཅིང་སྨོན་ལམ་མང་དུ་གདབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སྙིང་སྟོབས་ཞུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་སྲས་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་བཤེས་གཉེན་འཚོལ······བས་ངོམས་མི་ཤེས་པའི་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །

སྦྱོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། སྦྱོང་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ། དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་ནི་དྲུག་སྟེ། གསེར་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པས། གནས་ཁང་ལེགས་པར་ཕྱི་དོར་བྱས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ལེགས་པར་དགྲམ། མཆོད་པ་གཡོ་མེད་པར་བཙལ་ལ་བཀོད་པ་མཛེས་པར་བཤམ། དེ་ནས་ཉན་ས་ལས་གཉིད་རྨུགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལས་སེམས་སྦྱོང་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་འཆག་དགོས་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལ་སོགས···པའི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་ལས་སེམས་སྦྱོང་བའི་ཚེ་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་དུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ···འཁོད་ནས་བྱ་བར་གསུངས་པས། གནས་མལ་བདེ་བ་ལ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་ངམ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་ཕྱེད་དུའང་རུང་བའི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་འཁོད་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང···སེམས་བསྐྱེད་པ་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་པ་ཞིག་བྱ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པ་དང་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་བཀའ་སྡོད་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞུགས་པར་བསམས་ཏེ་ཚོགས་གསོག་པའི་ཞིང་གསལ་གདབ། དེ་ནས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གསོག་པ་དང་འགལ་རྐྱེན་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་མེད་ན······

ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་དམིགས་རྣམ་སྤྱོང་བ་ཙམ་ལ་འབད་ཀྱང་ལམ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེ་དཀའ་བས་བསག······
སྦྱང་གི་གནད་རྣམས་བསྡུས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པས་སྦྱང་སྦྱང་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ལ་སྒོ་གསུམ་བསྒོམས་པའི་ཕྱག་ནི། ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཅེས་པའི་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྟེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཕྱོགས་རེ་བ་དང་དུས་རེ་རེའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་
གྱི། ཕྱོགས་བཅུ་ཁ་ན་བཞུགས་པ་དང་སྔར་བྱོན་ཟིན་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་འབྱོན་པར་
འགྱུར་བ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་གྱི་གཡམ་ལ་རྒྱུག···
ལྟ་བུ་མིན་པར་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བའོ། །དེ་ཡང་སངས་
རྒྱས་གཅིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ན་འང་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དེ་ཙམ་ལ······
དམིགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞེས་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྡེས་འགྲེལ་བར་བཤད་དོ། །
སྒོ་གསུམ་སོ་སོ་བའི་ཕྱག་ལ་ལུས་ཀྱི་ཕྱག་ནི། བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་སྟེ། ·རྒྱལ་བ་ཕྱོགས་དང་དུས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མངོན་སུམ་པ་
ལྟར་དམིགས་ལ་རང་གི་ལུས་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་གྲངས་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ལ་ཕྱག···
བྱའོ། ། དེ་ཡང་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་རབ་ཏུ་དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་དེས་
ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེའོ། །ལུས་གཅིག་གིས་ཕྱག་བྱས་པའང་བསོད་ནམས་ཆེ་ན་ལུས་དེ་ཙམ་
གྱིས་ཕྱག་བྱས་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ་ཞེས་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྡེ་གསུང་ངོ་། །ཡིད་
ཀྱི་ཕྱག་ནི། རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེའི་
སྟེང་ན་འང་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བྱང་སེམས་ཀྱིས······
བསྐོར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མོས་པ་བསྐྱེད་པའོ།།
ངག་གི་ཕྱག་ནི། དེ་དག་བསྔགས་པ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་
ཡོན་ཏན་གྱི་བསྔགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ལུས་རེ་རེ་ལ་མགོ་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང······

མགོ་རེ་རེ་ལ་ལྔེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྤྲུལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ནས་སྨན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བརྗོད་པའོ། །འདིར་དབྱངས་ནི་བསྟོད་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ཡན་ལག་ནི་སྒྲ་སྙེ་ལྔེའོ། །རྒྱ་མཚོ་ནི་མང་པོའི་ཚིག་གོ །མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ལ་བླ་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་ནི། མི་རྟོག་དམ་པ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏེ། མི་རྟོག་དམ་པ་ནི་ལྷ་དང་མིའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྟོག་སྣད་དུ་བྱུང་བ་སིལ་མ་རྣམས་སོ། །ཕྲེང་བ་ནི་མེ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ་བརྒྱུས་པ་སྟེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་དངོས་དང་བཅོས་མ་ཐམས་ཅད་དོ། །སིལ་སྙན་ནི་རོལ་མོ་སྒྲུད་ཅན་དང་འབུད་པ་དང་བརྡུང་བ་དང་དཀྲོལ་བ་རྣམས་སོ། །བྱུག་པ་ནི་སྤོས་ཞིམ་པོའི་ལྡེ་གུའོ། །གདུགས་མཆོག་ནི་གདུགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གོ །མར་མེ་ནི་སྤོས་མར་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིམ་ཞིང་འོད་གསལ་བ་དང་རིན་ཆེ་བའི་ནོར་བུ་འོད་གསལ་བའོ། །བདུག་པ་ནི་བདུག་སྤོས་སྦྱར་བ་དང་སྣ་གཅིག་པའོ། །ན་བཟའ་དམ་པ་ནི་གོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་གོ །དྲི་མཆོག་ནི་སྤོས་རྒྱ་ཡོན་ཆབ་ཏུ་གསོལ་བ་ཟེར་ཏེ་སྟོང་གསུམ་དུ་དྲི་ངད་ལྡང་བའི་དྲིས་བསྒོས་པའི་རྒྱ་ལ་སོགས་པའོ། །ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་ནི་སྤོས་ཞིམ་པོའི་ཕྱེ་མ་གཏོར་ཞིང་བདུག་ཏུ་འཐུང་བ་བྲུམ་པོར་བྱས་པའམ་དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་པའི་ཚོན་ཕྱེ་སྤེལ་བའི་རིམ་པ་རྒྱ་དང་ཧ་མས་རི་རབ་དང་……མཉམ་པའོ། །བཀོད་པ་ནི་གོང་མ་ཀུན་གྱི་མཐར་སྦྱར་བ་སྟེ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་ཁྲུས་པ་དང་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་བྱའོ། །མཆོད་པ་བླ་ན་མེད་པ་ནི། མཆོད་པ་གང་རྣམས་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། བླ་ན་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་པས། འདིར་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་མཐུ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཟང་དགུ་སྤྲུལ་བའོ། །ཚིག་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནི་གོང་མ་དེ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི…ཀུན་སློང་དང་ཡུལ་སྟོན་པའོ། །སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། འདོད་ཆགས་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རྒྱུ་དུག་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་ལུས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱིས

རང་བཞིན་ནི་བདག་གིས་བགྱིས་པ་སྟེ་དེ་ཡང་དངོས་སུ་རང་གིས་བྱ་བ་དེ་ལ་ཞུགས་པ་དང······
གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་ལ་ཡི་རང་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྤྱིར་
བསྡུས་པ་ནི། ཅི་མཆིས་པ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་དྲན་ནས་སྔ་མ་ལ་འགྱོད་
ཅིང་ཕྱི་མ་ལ་བསྡམ་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཤགས་ན་སྔར་བྱས་འཛེལ་བ་འཆད···
ཅིང་ཕྱི་མ་རྣམས་འགྲོ་འཆད་དོ། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་
ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། གང་ཟག་ལྷ་བོ་དེའི་དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་དྲན་ནས་དབུལ་
པོས་གཏེར་རྙེད་པ་ལྟར་དགའ་བ་བསྒོམ་པའོ། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་
ལག་ནི། གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ཕྱོགས་བཅུའི་
ཞིང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་མ་ཆགས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཁྱེན་པ······
བརྙེས་ནས་རིང་དུ་མ་ལོན་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱང་དེ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་སྐུལ་མ····
གདབ་བོ། །སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརྗོད་ནས་བཤད་
པ་མཛད་དོ། །གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡན་ལག་ནི། མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་ཞེས་པའི་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྟེ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་འགྲོ་
བ་རྣམས་ལ་ཕུགས་སུ་ཕན་པ་དང་གནས་སྐབས་སུ་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི··
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐལ་པར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་ལུས···
དཔག་ཏུ་མེད་པར་བྱས་ཏེ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕྱག་འཚལ་
བ་དང་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ། གོང་གི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དགེ་བས་མཚོན་ནས་དགེ་རྩ་
ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏེ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར······
འདུན་པ་དྲག་པོས་བསྔོས་པས་ནམ་ཡང་མི་འཛད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཚིག་དེ་དག་གི་དོན་གོ་བར་
བྱས་ལ་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དལ་བུས་ཞི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་བསོད······

ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཛིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དང་བསྐུལ་བ་
དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་ཡི་རང་དང་ལྷ་ནི་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་གསོག་པ་ཡིན་ལ། བཤགས་
པ་ནི་འགལ་རྐྱེན་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་ཡི་རང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་རང་གི་དགེ་བ་བྱས་པ་ལ····
དགའ་བ་སྒོམ་པ་ནི་རང་གི་དགེ་བ་སྤེལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བསྔོ་བས་ནི་བསགས་པ་དང་
སྦྱངས་པ་དང་སྤེལ་བའི་དགེ་བ་རྣམས་ཉུང་ཟད་ཆེས་མང་བར་སྤེལ་བ་དང་གནས་སྐབས···
སུ་འབྲས་བུ་ཕུང་སྟེ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱང་ནམ་ཡང་མི་ཟད་པར་བྱེད་པ་སྟེ་བསྡུ་ན···
བསག་པ་དང་སྦྱོང་བ་དང་སྤེལ་ཞིང་མི་ཟད་པར་བྱེད་པ་གསུམ་དུ་འདུའོ། །དེ་ནས་
དམིགས་པ་གསལ་བར་བྱས་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ། བཤེས་གཉེན་ལ་མ་གུས་པ་ནས་བདག་
གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བར་གྱི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་སྣ་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགག་པ····
དང་། བཤེས་གཉེན་ལ་གུས་པ་ནས་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་བར་གྱི་ཕྱིན་
ཅི་མ་ལོག་པའི་བློ་སྣ་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་
ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ལན་མང་དུ་འདུན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་
བ་གདབ་པར་བྱའོ། །

དངོས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསྐྱང་བ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་སྐྱོང་ཚུལ་དང་། སྐབས་འདིའི་སྐྱོང་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྒོམ་ཞེས་གྲགས་པ་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་
གཏོད་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བ་འདི་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར····
ཅིང་སེམས་རང་གི་དབང་དུ་མ་གྱུར་ལ། སེམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་
རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་ཕྱོགས་པས་ཉེས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་སེམས་འདི་རང་གི····
དབང་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་ནས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཀོལ་དུ་རུང་
བར་བྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་ཟིན་ཟིན་ནས་དམིགས་པ་བསྐྱངས་ན་རང་ཇི་ལྟར

འདོད་པ་ལྟར་གྱི་དགེ་བའི་དམིགས་པ་གྲངས་འདི་ཙམ་དང་གོ་རིམ་འདི་བཞིན་གཏང་སྙམ····
ནས་བཏང་ཡང་འགྲོར་མི་ཉན་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ·······
བཀོལ་དུ་རུང་བའི་ལེགས་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཞིང་། དང་པོ་ནས་ལང་དུ་སོང་བས་ཚེ་ཕྱིལ་
པོའི་དགེ་སྦྱོར་སྨིན་ཅན་དུ་འགྲོའོ། །དེས་ན་ཐོག་མར་གང་བསྐྱང་བར་བྱ་བའི་དམིགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་གྲངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་ངེས་བྱ། དེ་ནས་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་པ་དེ་ལས་གཞན་
དུ་མི་གཏང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་འཛིན་པ་དྲག་པོ་འགའ་ཞིག་བཏང་ལ། ཇི་ལྟར་ངེས་པར་
བྱས་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་དྲན་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པར་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །

སྐབས་འདིའི་སྐྱོང་ཚུལ་ནི། དང་པོར་བརྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་སངས་རྒྱས་སྨྱུར་དུ་འཐོབ་
པ་སོགས་དང་། མ་བརྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་འདི་དང་ཕྱི་མར་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པ་སོགས་
བསམས། དེ་ནས་བླ་མའི་སྤྱན་ཏོག་པའི་ཟླ་ཡེ་མ་སྐོར་བར་བྱ་སྙམ་པའི་སྤོམ་སེམས་མང་དུ་
བཏང་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་ཐོས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་རང·····
གིས་གང་རྟོགས་པ་རྣམས་བསམས་ཏེ་སེམས་དང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དད་པ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར··
དུ་སྒོམ་མོ། །དེ་ནས་རང་ལ་ཕན་བཏགས་པ་དང་འདོགས་པར་འགྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་
རྣམས་སྔར་མདོ་སྡེ་ནས་དྲངས་པ་ལྟར་བསམས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གུས་པ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་
སྒོམ་མོ། །མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དང་།
སྨོན་ལམ་བདུན་ཅུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྨོན་གནས·····
རྣམས་སུ་འདུན་པ་དྲག་པོས་བསྔོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་དེས་ཐོ་རངས་དང་སྔ་དྲོ་དང་ཕྱི་དྲོ་
དང་སྲོད་དེ་ཐུན་བཞི་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པོར་ཡུན་རིང་ན་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་
དབང་དུ་འགྲོ་སླ་ཞིང་དེ་ལ་གོམས་ན་བློ་འཆོས་དཀའ་བས་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བར་བྱ།
སྒོམ་འདོད་པའི་འཕྲོ་ལ་བཅད་ཀྱིན་བྱས་ན་ཕྱི་མ་རེས་ཀྱང་འདུག་སྙིང་འདོད་གཞན་དུ་ན····

མལ་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་སྨུག་སོག་སོག་འོང་གསུང་བ་ལྟར་རོ། །རྩུང་ཟད་བརྟན་དུ་སོང་བ་ན་ཐུན་བསྲིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ལའང་སྦྱོར་བ་ཏ་ཙང་དམ་དྲགས་པ་དང་ཏ་ཙང་ལྷོད་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་བྱས་ལ་བསྐྱང་སྟེ། དེས་ནི་གེགས་ཉུང་ཞིང་ཏ་ཙང་དུབ་པ་དང་ཕྱིང་རྒྱགས་སོགས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །

ཐུན་མཚམས་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སྲིར་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་དང་ཁ་ཏོན་སོགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གཙོ་བོ་ནི། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འབད་ནས་ཐུན་བཏང་བའི་མཚམས་སུ་བསྐྱང་བྱའི་དམིགས་རྣམ་ལ་དྲན་ཤེས་མ་བསྟེན་པར་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ན······སྐྱིད་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བས་ཐུན་མཚམས་སུའང་དེ་སྟོན་པའི་ཆོས་རྣམས་བལྟ་བ་དང་ཡང་ཡང······དྲན་པར་བྱ། ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་སྒོ་དུ་མ་ནས་གསོག་ཅིང་འགལ་རྐྱེན་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའང་སྒོ་དུ་མ་ནས་བྱ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་གང་ཁས་བླངས་པའི་བསྲུང་སྡོམ་ལ་གང་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་འབད་དེ། དམིགས་རྣམ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་དང་སྡོམ་ཁྲིམས་དང་ཚོགས་གསོག་གསུམ་ལ་གསུམ་བསྒྲིལ་དུ་མིང་བཏགས་ནས་འཁྲིད་པའང་ཡོད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ལམ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་སྔར་གྱུར་པའི་ཚོགས་བཞི་ལའང་བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། དབང་པོའི་སྒོ་སྡོམ་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་དང་། ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་པ་དང་། མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས། གང་གིས་སྡོམ་པ་ནི། དྲན་པ་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བ་དང་། དྲན་པ་ལ་རྟག་འགྲུས་བྱེད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་དབང་པོའི་སྒོ་སྡོམ་པ་ལས་བརྩམས་པའི་ཆོས་རྣམས་མི་བརྗེད་པར་ཡང་ཡང་སྦྱོང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི་དྲན་པ་དེ་ལ་སྒྲུན་དུ་དང་གུས་པར་སྦྱོར་བའོ། །གང་སྡོམ་པ་ནི་དབང་པོ་དྲུག་གོ །གང་ལས་སྡོམ་པ་ནི། ཡུལ་དྲུག་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་ལས་སོ། །ཇི་ལྟར་བསྡམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དབང་པོ་སྲུང་བར་བྱེད་

པ་ནི། ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་སྐྱེས་པའི་མཇུག་ཐུ་ཡིད་
ཤེས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དྲུག་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དྲུག་ལ་ཆགས་པ་དང་སྡང་བ་སྐྱེ་བར····
འགྱུར་བ་དེ་ལས་འབད་པ་ཆེན་པོས་མི་སྐྱེ་བར་སྲུང་བའོ། །དབང་པོ་དྲུག་གིས་ཀྱང་སྡོམ་པ་
སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི། གང་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་
དེ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་མི་གཏོང་བར་འགོག་པའོ། །དབང་པོ་སྲུང་བ་དེ་ཡང་ཡུལ་དྲུག་ལ་
མཚན་མར་དཾ་མངོན་རྟགས་སུ་མི་འཛིན་ཅིང་བརྗེད་ངས་དང་ཉོན་མོངས་མང་བས་ཉིག····
པའི་སེམས་བྱུང་ནའང་སྡོམ་པར་བྱེད་པས་སྒྲུབ་པོ། །མཚན་མར་འཛིན་པ་ནི། བལྟ་བར་
མི་བྱ་བའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ་ཡུལ་སྣང་བ་རྣམས་དེ་དག་འབྱུང་བ་ཡིད··
ལ་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བའོ། །མངོན་རྟགས་སུ་འཛིན་པ་ནི། ཤེས་པ་
དྲུག་གི་མཇུག་ཐུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པས་འཛིན་པའམ····
ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་མི་སྣང་ཡང་གཞན་ལས་ཐོས་ནས་དེ་དག་ལ་རྟོག་པའོ། །སྡོམ་པ་གང་
ཡིན་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་ལས་ཡིད་བསྲུངས་ནས་དགེ་བའམ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་འཇོག་
པའོ། །འདིར་མ་བསྒྲིབས་པའི་ལུང་མ་བསྟན་ལ་འཇོག་པ་ནི་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་
འཛིན་པའི་དུས་མིན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུའོ། །ཤེས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་ནི་
གཉིས་ཏེ། གང་ལ་སྤྱོད་པའི་གཞི་དང་། དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཤེས་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི་
གཉིས་ཏེ། སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ལྔ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ལྔའོ། །དེ་ལ་
དང་པོ་ལྔའི་ལུས་ཀྱི་ལས་ནི། གྲོང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་ཕར་འགྲོ་བ་
དང་དེ་ནས་ཚུར་ལྡོག་པའོ། །མིག་གི་ལས་ནི། ཀློ་སྟོན་དུ་མ་བཏང་བར་ཡུལ་ལྟ་ཚོགས་
མཐོང་བས་ཅུང་ཟད་བལྟས་པ་དང་། ཀློ་སྟོན་དུ་བཏང་ནས་མཐོང་བའི་རྣམ་པར་བལྟས་
པའོ། །ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ནི། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་བརྐྱང་བ་

དང་བསྒྲུབ་པའོ། །ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ལས་ནི། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་བཅང་བར་བྱ་བའོ། །བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ལས་ནི། ཟས་འབྱུངས་སོགས་སོ། །གཙུག་ལག་ཁང་ན་སྤྱོད་པའི་ལས་ལྷའི་ཕྱུས་ཀྱི་ལས་ནི། འཆག་ས་ན་འཆག་པའམ་ཆོས་མཐུན་པའི་གནས་སུ་འགྲོ་བའམ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་སོང་བ་དང་། འཆག་ས་ཆོས་མཐུན་པ་མཁན་སློབ་བླ་མ་དང་དེ་འདྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ན་སྡོད་པ་དང་ཁྲི་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་དུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་འདུག་པའོ། །ངག་གི་ལས་ནི། ལུང་མ་མཇོས་པའི་གསུང་རབ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལུང་ནོད་ཅིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དང་མཇོས་པ་རྣམས་ཁ་ཏོན་དང་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང་བསྟོན་འགྲུས་སྐྱེད་པའི་དོན་དུ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་གཏམ་འདྲེ་བར་བྱེད་པའི་སྐྲ་བའོ། །ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི། ནམ་གྱི་ཐུན་བར་བ་ལ་ཉལ་བ་དང་དབེན་པར་སོང་སྟེ་ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་སེམས་པ་དང་སེམས་དཀྲུས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བྱེད་པ་དང་ལྷག་མཐོང་ལ་བསྟོན་པའི་ཨི་སྐྲ་བ་དང་། ཚ་བའི་དུས་སུ་ངལ་བའི་ཚེ་དུས་མ་ཡིན་པར་གཉིད་ཀྱི་སྙོམས་པ་འདོད་པ་བསང་བར་བྱེད་པའོ། །ཉིན་མོ་དང་། མཚན་མོའི་ལས་གཉིས་ནི། ཉིན་མོ་དང་ནམ་གྱི་ཆ་སྟོད་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བས་བསྟན་ལ་དེས་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱང་བསྟན་ཏོ། །ཉལ་བ་ཞེས་གསུངས་པས་ཀྱང་མཚན་མོའི་ལས་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཁོ་ན་བསྟན་ཏོ། །

བཅུ་པོ་དེ་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་ནི། སྔ་བཀས་སྤྱོད་པའི་ལས་ཤིག་རྩོམ་པར་བྱེད་ན་དང་པོ་ཁོ་ནར་ལས་དེ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ཅིང་བག་ཡོད་པར་སྤྱོད་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་པས་རྣམ་པ་གང་གིས་བརྟག་པར་བྱ་བ་དང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་བའི་རྣམ་པ་དེས་ཚུལ་དེ་ལྟར་རྟོག་པར་བྱེད་ཅིང་ཤེས་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། དང་པོ་ནི། ལུས་ཀྱི་ལས་ལ་སོགས་པའི་གཞི་བཅུ་པོ་གང་ལ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་བའི་གཞི་དེ་ལ་རྣམ་པ་དེས་དེ་ལྟར་རྟོག་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་ལས་ལ་

འགྲོ་བ་དང་ཡོང་བའི་ཀུན་སྤྱོད་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་ནས་དེའི་ཚེ་ད་ལྟ་འདི་··· དང་འདི་བྱེད་དོ་ཞེས་རྟོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱོགས་གང་དུ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་བའི་ཕྱོགས་དེ་ལ་རྣམ་པ་དེས་དེ་ལྟར་རྟོག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། འགྲོ་བའི་ཚེ་ཆང་འཚོང་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལྟར་མི་འགྲོ་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ནས་དེ་དང་དེའི་ཚེ་ཤེས་·· བཞིན་འཛོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། དུས་གང་གི་ཚེ་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་བའི་དུས་དེའི་ཚེ་རྣམ་པ་དེས་དེ་ལྟར་རྟོག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། སྔ་དྲོ་གྲོང་རྒྱུར་ཙུང་ཡང་ཕྱི་དྲོ་མི་ཙུང་བར་ཤེས་ནས་དེ་ལྟར་སྤྱོད་ཅིང་དེའི་ཚེ་ཡང་ཤེས་བཞིན་འཛོག་པ་ལྟ་བུའོ།། བཞི་པ་ནི། ལས་དེ་དག་ཇི་སྙེད་ཅིག་རྣམ་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་བའི་ལས་དེ་སྙེད་ཅིག་རྣམ་པ་དེས་དེ་ལྟར་རྟོག་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། འགྲོ་བའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་བསྡམས་ཤིང་ཁྱིམ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བའི་བསླབ་བྱ་ཇི་སྙེད···· ཡོད་པ་རྣམས་དྲན་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའི་ཀུན་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དྲན་པར་བྱས་ནས་དེ་དག་གི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་འཇུག་·· ལྡོག་གི་ཚེ་ནའང་ད་ལྟ་འཇུག་པའམ་ལྡོག་པ་འདི་དང་འདི་བྱེད་དོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས···· བཞིན་འཛོག་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཚེ་འདིར་ཡང་ལྟུང་བས་མི་གོས་པ་དང་ཤི་ནས་ཀྱང་ངན་སོང་དུ་མི་ལྟུང་བ་དང་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་རྒྱུའི་ཚོགས་ལ་གནས་པར་གསུངས་སོ། །འདི་དང་དབང་པོའི་སྒོ་སྡོམ་པ་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མདོ་དྲངས་ནས་དེའི་དོན་བཀྲལ་བ་ལྟར་བཀོད་པ་སྟེ་འདི་གཉིས་ལ་འབད་ན་དགེ་སྦྱོར་བྱེད་པ···· ཐམས་ཅད་ལ་བོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་འོང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ···· དག་པ་དང་། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་བདེ་ༀླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་འབད་པར་བྱའོ། །ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་པ་ནི།
ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ཧ་ཅང་ཉུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། ཧ་ཅང་ཉུངས་ན་བཀྲེས་པ་དང་
ཉམ་ཆུང་བར་གྱུར་ནས་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་མཐུ་མེད་པར་འགྱུར་བས་སང་གི་ཟས་ཀྱི་དུས་ལ····
མ་སླེབས་ཀྱི་བར་དུ་བཀྲེས་པས་མི་གནོད་པའི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཟ་བའོ། །ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཡིན་
པ་ནི། མངས་ན་ལུས་ལྕིར་ཐོགས་པ་ལྟར་ཞི་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དཀའ་བ་དང་
གཉིད་རྨུགས་འཕེལ་བ་དང་ལས་སུ་མི་རུང་བས་ཉོན་མོངས་སྤོང་པ་ལ་མཐུ་མེད་པར་འགྱུར···
བས་སོ། །ཟས་ཞུ་བ་དང་འཕྲོད་པས་ནི། ཟས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་
ཉིད་པ་རྣམས་སྤོང་ཞིང་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གསར་བ་རྣམས་མི་སྐྱེད་དོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་
མ་ཡིན་པའི་ཟས་རན་པས་ནི། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མི་སྐྱེད་པ་དང་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པའོ།།
དེ་ཡང་ཟས་ལ་སྲེད་པའི་གཉེན་པོ་དེའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཉེས་དམིགས
ནི་གསུམ་ལས། ཡོངས་སྤྱད་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཉེས་དམིགས་ནི། ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཟང་
པོའི་ཟས་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཀྱང་སོ་ཡིས་བལྡད་ཅིང་མཆིལ་མས་བརླན་པ་ན་སྐྱུགས་པ་ལྟར་སྣང་
བ་སེམས་པའོ། །ཟས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཉེས་དམིགས་ནི། ཟས་དེ་ནམ་གྱི་ཐུན་བར
བའམ་ཐ་མ་ལ་ཞུ་ནས་ཤ་ཁྲག་སོགས་སྐྱེ་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ནི་བཤང་གཅིར་གྱུར་ནས་ལུས་ཀྱི
སྨད་ལ་གནས་ཤིང་དེ་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་བསལ་དགོས་པ་དང་ཟས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནད·····
ཀྱི་རིགས་དུ་མ་སྐྱེད་པ་སེམས་པའོ། །ཟས་ཚོལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི་ལྔ་ལས།
བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉེས་དམིགས་ནི། ཟས་དང་ཟས་ཀྱི་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཚ་གྲང་གིས་ཉེན
བཞིན་དུ་འབད་པ་དུ་མ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་མ་གྲུབ་ན་མྱ་ངན་སོགས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་གྲུབ
ནའང་ཐྲོགས་པ་དང་རྒུད་ཐོས་ཀྱིས་དོགས་ནས་སྲུང་བའི་རྩོལ་བ་དྲག་པོས་སྡུག་བསྔལ་བའོ།།
མཛའ་བ་ཉམས་པ་ནི། དེའི་ཕྱིར་དུ་ཕ་དང་བུ་ལ་སོགས་པའང་ཕན་ཚུན་རྩོད་ཅིང་འཐབ

པའོ། །ངོམས་མི་ཤེས་པ་ནི། དེ་ལ་སྲེད་པ་ཇི་ཆེར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཕན་ཚུན་དུ་གཡུལ་སྤྲོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་མྱོང་བའོ། །རང་དབང་མེད་པའི་ཉེས་པ་ནི། གཞན་གྱི་ཟས་ཟ་བ་རྣམས་རྗེ་བོའི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་དང་འཐབ་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་མྱོང་བའོ། །ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི། ཟས་དང་ནོར་གྱི་རྒྱུའི་ཕྱིར་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་པ་བསགས་ནས་འཆི་བའི་ཚེ་དེ་དག་དྲན་ནས་འགྱོད་བཞིན་དུ་འཆི་ཞིང་ཤི་ནས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཕན་ཡོན་འགའ་ཡོད་དེ་ཟས་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་གནས་པའོ། །དེ་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་དུ་ཟས་བསྟེན་པར་མི་རིགས་པས་ལུས་གནས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གིས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་བདག་པགས་པ་དང་ཤ་ཁྲག་བཙིར་ཏེ་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་འདོད་ནས་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་བྱ་བ་བྱས་པ་དེ་ཡང་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་དེ་ནས་ལོངས་སྤྱད་དོ། །

བསླབ་བཏུས་སུ་སྦྱིན་པ་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པ་དང་ལུས་ཀྱི་སྲིན་བུ་ད་ལྟ་ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆོས་ཀྱིས་བསྡུ་སྙམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྒྲུབ་སྙམ་པའི་བསམ་པས་བཟའ་བར་གསུངས་པའང་དྲན་པར་བྱའོ། །བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། ཁ་ཟས་སྨན་དང་འདྲ་བར་རིག་པ་ཡིས། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་མེད་པར་བསྟེན་བགྱི་སྟེ། །རྒྱགས་ཕྱིར་མ་ལགས་སྙེམས་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས། །མཚག་ཕྱིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། རིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པར་མཐའ་དག་དང་། །མཚན་མོའང་ཐུན་གྱི་སྟོད་སྨད་འདས་ནས་ནི། །མནལ་ཚེའང་འབྲས་བུ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར། །དྲན་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་བར་དུ་མནོལ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཉིན་མོ་ཧྲིལ་པོ་དང་མཚན་མོའི་ཆ་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བསྟན་···

པས་འཆག་པ་དང་འདུག་ནས་སྒྲིབ་པ་ལྷ་ལས་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པས་དོན་ལྡན་དུ་བྱ་བ··
སྤེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དང་དབང་པོའི་སྒོ་སྡོམ་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་གསུམ་
ལ་ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཐུན་མཚམས་གཉིས་ཀའི་ཆོས་ཡོད་པས་འདིར་ཐུན་མཚམས་རྣམས······
གཟུང་ངོ། །ཉལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ནི་ཐུན་མཚམས་ཡིན་པས་དེ་ཡང་དོན་མེད་དུ་མི་གཏང་
བར་བྱའོ། །དེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་ཆ་སྟོད་ལ་
དགེ་བའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱས་ནས་ཆ་བར་བ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ཉལ་བར་བྱ་སྟེ་གཉིད····
ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་འབྱུང་བ་རྣམས་གཉིད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ལུས་
དེ་བརྟས་ན་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བརྩོན་འགྲུས་གཉིས་བྱ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལས་སུ་རུང་ཞིང་ཕན····
པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཉལ་བའི་ཚེ་ན་གནས་ཁང་ནས་ཕྱིར་བྱུང་སྟེ་རྐང་པ་བཀྲུས་ནས་ནང་
དུ་ཞུགས་པ་དང་གྲི་གཡས་པ་ཕབ་སྟེ་རྐང་པ་གཡོན་པ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་སེང····
གེ་ལྟར་ཉལ་བར་བྱའོ། །སེང་གེ་ལྟར་ཉལ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་དུད་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་
སེང་གེ་ནི་ལུས་རྩལ་ཆེ་བ་དང་སེམས་གཟེངས་མཐོ་བ་དང་བརྟན་པས་ཕ་རོལ་གནོན་པ······
བཞིན་དུ། མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པའང་རྩལ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་གནོན་
ཞིང་གནས་པས་སེང་གེ་བཞིན་དུ་ཉལ་གྱི། ཡི་དྭགས་དང་ལྷ་དང་འདོད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དག་
གི་ཉལ་སྟངས་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལེ་ལོ་ཅན་བརྩོན་འགྲུས་ཞན་པ་ཕ་རོལ······
གནོན་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཏུ་ན་གྲི་གཡས་པས་སེང་གེ་བཞིན་དུ་ཉལ་
བ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ལུས་སྙོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་གཉིད་ལོག་ནའང་དྲན་པ་མི་བརྗེད་
པ་དང་གཉིད་སྟུག་པོར་མི་འགྱུར་བ་དང་རྨི་ལམ་སྡིག་པའམ་ངན་པ་མི་རྨི་བ་ཡིན་གྱི། དེ་
ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཉལ་བ་ནི་སྔ་མ་བཞི་ལས་ལྡོག་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའོ། །བསམ་
པ་ཇི་འདྲ་བས་ཉལ་བ་ལ་བཞི་ལས། སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་ནི། འོད་ཀྱི་མཚན་མ་ལེགས་པར་

བཟུང་སྟེ་འོད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཉལ་ཏེ་དེས་གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་སེམས་ལ་མུན་པ་མི་
འབྱུང་ངོ་། །དྲན་པ་ནི། ཆོས་དགེ་བ་དོན་དང་ལྡན་པ་མཉན་པ་དང་བསམས་པ་དང་
བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དྲན་པ་གཉིད་དུ་མ་སོང་གི་བར་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བསྟེན······
པའོ། །དེས་ནི་གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་ཡང་མ་ལོག་པ་དང་འདྲ་བར་ཆོས་དེ་དག་ལ་སེམས་དེ་
ལན་མང་དུ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ་མདོར་ན་གཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དགེ་སྦྱོར་སྐྱོང་བའོ།།
ཤེས་བཞིན་ནི། དེ་ལྟར་དྲན་པ་བསྟེན་པའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཅུང་བྱུང་ན་དེ་ཤེས་ནས་
དང་དུ་མི་ལེན་ཅིང་སྤོང་བར་བྱ་བའོ། །ལྡང་བའི་འདུ་ཤེས་ནི་གསུམ་ལས།

དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཉིད་ཀྱིས་ནོན་པ་ལ་སེམས་གཞོལ་བར་མི་བྱེད་
པར་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སེམས་ཀྱིས་རི་དྭགས་བཞིན་དུ་ཐུམ་ཐྲས་ཀྱིས་ཉལ་བའོ། །
དེས་ནི་གཉིད་མི་འཐུག་ཅིང་ལྡང་བའི་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བར་སད་པར་ནུས་སོ། །གཉིས་པ་
ནི། ཀྱི་མ་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་བའི་སི་ཀྵ་ལ་བ། ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་
སྙམ་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་ཆེན་པོས་འདུན་པ་བསྐྱེད་པའོ། །དེས་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་གནང་བའི་སེང་གེའི་ཉལ་སྟངས་ལས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ཉལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི།
ཇི་ལྟར་བདག་གིས་དེང་མི་ཉལ་བ་དང་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་བརྩོན་པས་བསྒྲུབས་པ་ལྟར······
སང་ཡང་དེ་ལྟར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པའོ། །དེས་ནི་དགེ་བ་ལ་འདུན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་
བྱེད་དེ་བརྗེད་ངས་ནའང་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །ཟས་དང་
ཉལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་འདི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་དོན་ལྡན་དུ་སྤྱོད་པ་བྱུང་ན་ཚེ་དོན་མེད་དུ་···
འདའ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཁེགས་པར་སྣང་བས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མདོ་དྲངས་ཏེ་ཇི་
ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཀྱི་སྐྱོང་ཚུལ་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་པ་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་གཞི་དང་མཇུག་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་··

དེ་ལྟར་བྱ་བ་རྣམས་ནི། འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷག་མཐོང་གི་བར་གྱི་དམིགས་རྣམ་གང་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཐུན་མཚམས་སུ་ཛཱ་ལྟར་བྱ་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་སྐྱོང་ཚུལ་དེ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ནི། གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་མན་ངག་ཏུ་འཆར་བ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ན་རེ། ལམ་སྒོམ་པའི་ཚེ་ནི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཡང་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་སྒོམ་ཁོ་ན་བྱ་སྟེ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱོད་པ་ནི་ཐོས་བསམ་གྱི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟོག་པ་རྣམས་ནི་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡིན་པས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་གཏན་ནས་མ་རྟོགས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པོར་ཐོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འབྱུང་། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་གོམས་ལས་ཡང་དག་དོན་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་། །ཞེས་ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱས་པ་ལས། ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བསྒོམས་བྱུང་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཉམས་སུ་བླང་རྒྱུ་དེ་དང་པོར་གཞན་ལས་མཉན་ནས་གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད། དེ་ནས་ཐོས་པའི་དོན་དེ་རང་གིས་ལུང་དང་རིགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམས་ཏེ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད། དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གྱིས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་ལ་སྒོམ་པ་ཞེས་ཟེར་བས་ཡང་ཡང་དཔྱད་ཀྱིན་སྒོམ་པ་དང་མི་དཔྱོད་པའི་འཇོག་སྒོམ་གཉིས་ཀ་དགོས་ཏེ། ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་པ་དང་སོ་སོར་རྟོག་པས་དཔྱད་ནས་སྒོམ་པ་གཉིས་ཀ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྒོམ་ཐམས་ཅད་འཇོག་སྒོམ་དུ་འདོད་པ་ནི་དཔེར་ན་ནས་རྟོག་གཅིག་བཟུང་ནས་འབྲུ་ཐམས་ཅད་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཐོས་པ་དང་། བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
སྔོན་དུ་བསམ་པ་འགྲོ་དགོས་པ་ལྟར་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྔོན་དུའང་སྒོམ་པ་འགྲོ·····
དགོས་ཏེ་ཤེས་རབ་དེ་ནི་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྒོམས་བྱུང་
གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོམ་པ་དེ་བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱས་པ···
དེ་ཉིད་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལས་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤེས་
རབ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོས་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་དུ་དེ་ལས་བྱུང་
བའི་ཤེས་རབ་མང་ལ་དེ་མང་བ་ཙམ་དུ་བསམ་པ་མང་བ་དང་། དེ་མང་བ་ཙམ་དུ་དེ་ལས་
བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་མང་བ་དང་དེ་ཇི་ཙམ་མང་བ་བཞིན་དུ་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་མང····
ལ་དེ་མང་ན་སྐྱོན་འགོག་པ་དང་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མང་བས། སྒོམ་བྱེད་པ་ལ་ཐོས
བསམ་གལ་ཆེ་བར་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གྱི། ཐོས
བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་སྒོམ་པའི་ཕྱིར་མིན་པར་ཕྱིའི་གོ་རྒྱ་གཅོད་པ་ཙམ་དང་སྒོམ་པ་
ན་གཞན་དེ་དང་འབྲེལ་མེད་ཅིག་སྒོམ་ན་ནི་དཔྱ་ས་གཞན་དུ་བསྟན་ནས་རྒྱུག་ས་གཞན་དུ····
བྱེད་པ་ལྟར། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཤེས་རབ་གསུམ་རིམ་གྱིས
སྐྱེ་བའི་ཚུལ་གསུང་རབ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ཀུང་ལེགས་པར་བཤིག་པ་ཡིན་ལ། ལམ་མ་ནོར་
བར་བགྲོད་པ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་མི་དགོས་ཞེས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཡང་ལེགས་པར་སྨྲས་པར······
འགྱུར་རོ། །འདི་དག་གི་གནད་མ་རྟོགས་པའི་རྟགས་སུ་མདོ་ཕྱོགས་སམ། རྒྱུད་སྡེའི་ཕྱོགས
ལ་མང་དུ་སྦྱངས་པ་ཞིག་དང་གཞུང་ལ་སྦྱང་བ་ཡེ་མ་བྱས་པ་གཉིས་ད་གདོད་སྒྲུབ་པ་བྱེད······
པའི་ཚེ་ཉམས་ལེན་ལ་མང་ཉུང་མི་འོང་བ་དང་། . གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་དེས་ཆོས་ཉན
པ་དང་ལྟ་རྟོག་སོགས་བྱས་ན་མཚང་དུ་བྱེད་པའི་ལུགས་ངན་པ་རྣམས་གཏན་ཆགས་པར······
བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ངེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་

ཙམ་དེ་བསྒོམས་བྱུང་མ་ཡིན་མོད་འོན་ཀྱང་སྒོམ་པ་ཡིན་པ་ཅི་ཞིག་འགལ། འགལ་ན་ནི་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསྡོགས་མ་ཐོབ་པའི་སོ་སྐྱེ་ལ་སྒོམ་གཏན་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ།

འདོད་པའི་ས་ལས་ས་མཐོན་པོར་རྒྱུད་པའི་ཚེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒོམས་བྱུང་སྐྱེད་པར·······

བཤད་པ་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལ་བསྒོམས་བྱུང་མེད་པར་ཆོས་མངོན་པ་ལས་ལན་དུ་མར་བཤད་··

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྒོམ་ཞེས་པ་ནི། ཕར་ཕྱིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་བ་ལས། སྒོམ་

པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡིད་དེའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱེད་པའམ་དེའི་དངོས་པོར་བྱེད་པའོ། །

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་གོ་བར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། དད་པ་སྒོམ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཞེས་པ་ནི་ཡིད་དེ་

དང་དེར་བསྐྱེད་པ་ལ་བྱ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལོ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་

རེས་འགའ་སྒོམ་པའི་ལམ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ལ། རེས་འགའ་ནི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས།

མཐོང་དང་གོམས་པའི་ལམ་དག་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོམས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་སྒོམ་པ་

དང་གོམས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་གོ །གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས། ངེས་འབྱེད་ཡན་

ལག་དང་མཐོང་བའི། །ལམ་དང་སྒོམ་པའི་ལམ་ཉིད་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང་།།

འཇལ་དང་ངེས་རྟོག་སྒོམ་པའི་ལམ། །ཞེས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་པའི་ཡང་

ཡང་སེམས་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ངེས་པར་རྟོག་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་ནས་སྒྲུང་···

བ་དང་སྒོམ་གཉིས་འགལ་བར་འདོད་པ་ནི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དད་པ་

སྒོམ་པ་དང་ཚད་མེད་བཞི་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་དང་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་···

སྒོམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་ནས་སྒྲུང་དགོས་པ་ལ་སྒོམ་དུ་གསུངས་··

པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སྣང་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་དང་བསླབ་བཏུས་ལས། རང་གི་ཡིད་ལ་བསྒོམ་

ཕྱིར་ངས་འདི་བརྩམས། །ཞེས་གཞུང་དེ་གཉིས་སུ་བཤད་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་

སྒོམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། བསླབ་བཏུས་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་

བསོད་ནམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཏང་བ་དང་བསྲུང་བ་དང་དག་པ་དང་སྤེལ་བ་ཅི་རིགས་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཞེས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩ་གསུམ་རེ་རེ་ལ་བཏང་བསྲུང་དག་སྤེལ་བཞི་བཞི་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་སྒོམ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མི་གཟུང་ངོ་། །

གཞན་ཡང་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཡིན་པས་འཚང་རྒྱ་བའི་གེགས་སུ་བཟུང་ནས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་སྒོམ་ཐམས་ཅད་འདོར་བའི་ལོག་རྟོག་གི་ཐ་ཆད་འདི་ནི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེ་དགག་པ་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བའི་གེགས་ཀྱང་ལོག་རྟོག་འདིས་བྱེད་དེ། གཞུང་དེ་དག་གི་དོན་ནི་ཕལ་མོ་ཆེ་སོ་སོར་རྟོག་པས་དཔྱད་དགོས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆོ་དགོས་པ་མེད་པར་མཐོང་བས་སོ། །བསྟན་པ་ནུབ་པའི་རྐྱེན་དུའང་འདི་ཆེ་སྟེ། གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཆེན་མོ་རྣམས་གདམས་ངག་ཏུ་མི་འགྲོ་བར་མཐོང་ནས་ཞེ་ཕྱིས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་དཔྱད་ནས་སྒོམ་པ་དང་མི་དཔྱོད་པར་འཇོག་པའི་སྒོམ་གཉིས་ཡོད་ན། ལམ་ཇི་འདྲ་བ་ནི་དཔྱད་སྒོམ་ཡིན་ལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ནི་འཇོག་སྒོམ་ཡིན་ཞེ་ན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་སྒོམ་པ་དང་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་ཞིང་རྙེད་དཀའ་བ་དང་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དང་ལས་འབྲས་དང་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་དཔྱད་སྒོམ་དགོས་སོ། །འདི་ལྟར་དེ་དག་ལ་ནི་བློ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བའི་ཡིད་འགྱུར་ནུས་པ་རེ་དགོས་ཏེ་དེ་མེད་ན་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་མཐུན་མ་གུས་པ་སོགས་འགོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། བློ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེད་པ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོ་སོར་རྟོག་པས་དཔྱད་ནས་སྒོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན། ཆགས་ཡུལ་ལ་སྡུག་པའི་མཚན་མ་སྒྲོ་འདོགས

པ་མངས་ན་འདོད་ཆགས་དྲག་པོ་སྐྱེ་བ་དང་། དགྲ་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་མཚན་མ་མང་དུ་
བསམས་ན་ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ལམ་དེ་དག་སྒོམ་པ་ལ་ནི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་
པ་གསལ་མི་གསལ་འདྲ་ཡི། བློའི་འཛིན་སྟངས་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་དགོས་པས་
དཔྱད་སྒོམ་བྱའོ། །སེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་གནས་སུ་མི་བཏུབ་པ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་
ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཞག་པས་ཆོག་པའི་ལས་རུང་དུ་བྱེད་པ་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་
པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་ན་སེམས་གནས་པ་སྐྱེར་མི་ཉན་པས་དེ་ལ་ནི་འཇོག་
སྒོམ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་ཞི་ལྷག་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་མི་ཤེས་
པར་མཁས་པ་ཡིན་ན་དཔྱད་སྒོམ་ཁོ་ན་བྱ་ལ། ཀུ་སཱ་ལིས་ནི་འཇོག་སྒོམ་ཁོ་ན་བྱའོ་ཞེས་སྨྲ་
བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་རེས་ཀྱང་གཉིས་ཀ་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་མཁས་པས་ཀྱང་ཞི་གནས་
སོགས་སྒྲུབ་དགོས་ལ། ཀུ་སཱ་ལིས་ཀྱང་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་ཤུགས་དྲག་སོགས་སྒྲུབ་
དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒོམ་པའི་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀྱང་མདོ་སྡེ་དང་རྒྱུད་སྡེའི་ཕྱོགས་གཉིས་
ཀར་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་སྒོ་ནས་སྒོམ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་གསུངས་ལ། ཚུལ་དེས་སྒོམ་
པ་མེད་པའམ་ཉུངས་ན་ལམ་གྱི་སྲོག་དམ་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་མི་སྐྱེ་བ་དང་ཆུང་ཟད་
སྐྱེས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཧ་ཅང་མི་འཕེལ་བས་ལམ་ལ་ས་ཚོད་ཙི་ཡང་མི་འབྱུང་སྟེ་ལམ་གྱི་བསྒྲུབ་
བྱ་མཐར་ཐུག་པ་ནི། ཤེས་རབ་ནང་ན་ཀུན་མཁྱེན་ལྟར། །ཞེས་སློབ་དཔོན་མ་ཁོལ་གྱིས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཏུ་འདུག་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ལམ་ཇི་ཙམ་བསྒོམས་པ་ཙམ་དུ་བརྗེད་ངས་ཆེ་བས་དྲན་པ་ཧྲུལ་བ་
དང་སྤང་བླང་འབྱེད་པ་ལ་ཡིད་ཧྲུལ་དུ་འགྲོ་བར་སྣང་ན་ལམ་གོལ་བར་སོང་བའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་
པར་མང་པོ་ཤེས་ནས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་དད་པའང་མང་པོར་འཕེལ་བ་དང་འཁོར་བའི་ཉེས་

དམིགས་དུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་སྐྱོ་བ་མང་བ་དང་ཐར་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་སྔོ་དུ་མ་ནས་མཐོང་བས་དེ་ལ་དོན་གཉེར་དྲག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་ངོ་མཚར་བའང་དུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་དེ་དག་ལས་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་དད་པ་དང་འདུན་པ་དང་བརྩོན་པ་རྣམས་ཇི་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་སྒོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་འདི་ལ་གཞན་གྱིས་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ངེས་པ་དྲང་བར་བྱའོ། །

སྒོམ་གྱི་ཚུལ་ལ་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་རྣམས་ན་རེ། སོ་སོར་རྟོག་པས་དཔྱོད་པ་ཆེས་མང་བར་བྱས་ཏེ་བསྒྲུངས་ན་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གེགས་སུ་འགྱུར་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པོ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་བཞག་པས་ཆོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐར་མ་གྲུབ་པ་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན་དམིགས་པ་དུ་མ་ལ་དཔྱད་ན་དེ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བས་དེ་མ་གྲུབ་བར་དུ་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྒོམ་ལ་འཇོག་སྒོམ་ཉིད་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དཔྱད་སྒོམ་མང་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་གེགས་སུ་འདོད་ན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཕྱུགས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་དགོངས་འགྲེལ་ནས་བཤད་པ་གཏན་ནས་མ་གོ་བར་གསལ་ཏེ། འདི་ལྟར་དཔེར་ན། གསེར་དང་དངུལ་ནི་མགར་བ་མཁས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མེར་བསྲེགས་ཤིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆུར་བཀྲུས་ན་དྲི་མ་དང་སྙིགས་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་མཉེན་ཞིང་ལས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་བས། དེ་ནས་རྣ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཅི་འདོད་འདོད་དུ་བསྒྱུར་བས་ཆོག་པ་བཞིན་དུ། སྟོན་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་དང་ཉེས་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ནག་པོའི་ལས་འབྲས་དང་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས

རབ་ཀྱིས་དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྒོམ་པ་སེམས་ཀུན་ཏུ་གདུང་བར་འགྱུར···
བའམ་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བའི་ཡིད་བྱེད་ཀྱིས་གསེར་མེར་བསྲེགས་པ་བཞིན་དུ་ནག་ཕྱོགས་རྣམས··
ལས་ཡིད་ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་བྱེད་ཅིང་དྲི་མ་དེ་དག་སྦྱོང་ལ། བཤེས་གཉེན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་
དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་དཀར་པོའི་ལས་འབྲས་དང་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་པའི་···
ཤེས་རབ་ཀྱིས་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་སྒོམ་པ་སེམས་བརླན་པར་འགྱུར་བའམ་དང······
བར་འགྱུར་བའི་ཡིད་བྱེད་ཀྱིས་གསེར་ཆུར་འབྲུ་བ་ལྟར་དཀར་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ཡིད་མངོན་དུ་
ཕྱོགས་པ་དང་དགའ་བར་བྱས་ནས་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་སེམས་བརླན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་
གྱུར་ན་ཞི་ལྷག་གང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་ཡིད་གཏད་པ་ན་ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་པས···
དེ་ལྟ་བུའི་དཔྱད་སྒོམ་ནི་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར····
རོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། དཔེར་ན། མགར་བའམ་མགར་བའི་
སློབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་གང་གི་ཚེ་གསེར་རམ་དངུལ་ཞིག་དྲི་མ་དང་སྙིགས་མ་ཐམས་ཅད··
སྦྱང་བའི་ཕྱིར། དུས་དུས་སུ་མེར་བསྲེགས་ཤིང་ཆུས་བཀྲུས་ན་རྒྱན་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བྱ་བ་
མཉེན་ཞིང་ལས་སུ་རུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མགར་
བའམ་མགར་བའི་སློབ་མ་མཁས་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་ཤེས་པ་དེས་མགར་སྦྱད་ཀྱིས······
རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཅི་འདོད་པ་དེར་སྒྱུར་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པས་ཀྱང་གང་
གི་ཚེ་སེམས་དེ་བརྟབ་སེམས་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་དང་སྙིགས་མ་ལ་མི་ཕྱོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱོ···
བར་བྱས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་མི་ཕྱོགས་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བའི་
ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱས···

ན། རྣལ་འབྱོར་པ་དེས་སེམས་དེ་ཞི་གནས་ཀྱི་ཕྱོགས་སམ་ལྷག་མཐོང་གི་ཕྱོགས་གང་དང་གང་དག་ལ་ངེས་པར་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་འབྱོར་བ་དང་ཤིན་ཏུ་རྣལ་དུ་འབབ་པ་དང་མི་གཡོ་བ་དང་མི་འགྱུལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཇི་ལྟར་བསམས་པའི་དོན་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་འགྲོ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བརྟན་ཆགས་པར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་གཉིས་ཏེ། བྱིང་བ་དང་རྒོད་པའོ། །དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་བློ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཡོད་ན་བྱིང་བ་གཙོད་པར་ཤིན་ཏུ་སླ་སྟེ། དེའི་གཉེན་པོ་ནི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་སེམས་གཟེངས་བསྟོད་པ་ཡིན་པར་ཚད་ལྡན་དུ་མས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བའི་བློ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཡོད་ན་རྒོད་པ་གཙོད་པར་ཤིན་ཏུ་སླ་སྟེ། རྒོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པའི་སེམས་གཡེང་བ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོ་ལ་སྐྱོ་ཤས་བསྔགས་པར་གཞུང་དུ་མ་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་སྦྱོང་བ་ནས་འཛུག་སེམས་སྦྱོང་བ་མན་ཆད་ལ་ཇི་ཙམ་དུ་མང་དུ་བསྒོམས་པ་དེ་ཙམ་དུ་མཁས་པ་དགྱེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པོ་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འཛོག་སྒོམ་དུ་མ་ཟད་དཔྱད་སྒོམ་རྣམས་ལའང་བྱིང་རྒོད་གཉིས་དང་བྲལ་བར་བྱས་ལ་བསྐྱང་དགོས་ཤིང་།

མན་ངག་འདི་བའི་བླ་མ་གོང་མ་མཁས་པ་རྣམས་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་པ་གང་འདོགས་པ་དེའི་དམིགས་སྐོར་ལ་ངེས་ཤེས་དྲང་བའི་ཕྱིར་དུ་མདོ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་སྐབས་སུ་བབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་སེམས་ལ་བསྐོར་ནས་སྔ་མ་སྔ་མའི་གསུང་སྒྲོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ། མཐའ་དག་པར་འཆད་ཅིང་ཆོས་འཆད་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་ཉན་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་བཤད་པ་ན་ཚོས་གྲྭའི་བློའི་འཁྲུལ་འདྲ་བ་ཕྲིག་ཏུ་བསམས་པ་ལ་འོང་དཀའ་གསུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས

ཤིང་མད་པས། ད་རེས་དམིགས་པའི་སྐབས་ཡིན་ཟེར་ནས་འབུས་ཙམ་རེ་བྱར་མི་རུང་སྟེ་དེ་ནི་ཐོས་བསམ་གྱི་དུས་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་དུས་ཞེས་ཆོས་མང་དུ་བཤད་པ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐབས་གཉིས་འགལ་བར་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལེན་དུ་འཁྱེར་ཤེས་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་སྣང་བས་སྐྱོང་རྒྱུ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་རེ་ཡང་གུད་དུ་བྱའོ། །གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་མི་འཆར་ནི་སྐྱོང་ཚུལ་འདི་ལ་ངེས་པ་རྙེད་མ་རྙེད་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པར་སྣང་ཞིང་སྡེ་སྣོད་ལ་མ་སྦྱངས་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེ་བ་ལ་རིང་དུ་སྦྱངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ལམ་སྒོམ་པའི་ཚེ་རང་གིས་གང་ལ་སྦྱངས་པའི་གཞུང་དེ་དག་གི་ཕྱོགས་སུ་མར་འོང་བར་སྣང་བས། . རྒྱུས་པར་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པར་འདུག་ནའང་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་པས་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྨོས་སོ། །སྐྱོང་ཚུལ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ད་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པའི་སློབ་མ་དེ་བླ་མས་ཇི་ལྟར་འཁྲིད་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པར་བྱ་དགོས་པས། གཉིས་པ་བསྟེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། དལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་བླང་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དལ་འབྱོར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་དོན་ཆེ་བ་བསམ་པ་དང་། རྙེད་དཀའ་བ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དལ་བ་དང་། འབྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། ཁྲིམས་ཀྱིས་དུད་འགྲོའི་འགྲོ་བ་དུ་མའི་ངོ་བོ་དང་། །མི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤོང་དེ་ཡིས་དལ་བ་རྟག་ཏུ་རྙེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བ་ནི་དལ་བའོ། །མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲོ་ཉིད། །ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་དང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་བ་གླེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་

ཉིད། །ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་ཅུང་བར་ནི། །སྐྱེ་བ་ཞེས་བགྱི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་བརྒྱད་པོ། །དེ་དག་དང་བྲལ་ཁོམ་པ་བརྙེས་ནས་ནི། །སྐྱེ་བ་ཟློག་པའི་སླད་དུ་འབད་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་འཁོར་རྣམ་བཞི་མི་རྒྱུ་བའི་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་དང་། །གླེན་ལྐུགས་དང་ཡན་ལག་དང་རྣ་བ་སོགས་མ་ཚང་བའི་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། །ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང་ལས་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ལྟ་ཅན་དང་། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་བཞི་ལས། །དང་པོ་གཉིས་དང་ཐ་མས་ནི་བླང་དོར་ཤེས་པར་མི་ནུས་ལ་གསུམ་པ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མི་མོས་པའོ། །ངན་སོང་གསུམ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་སྐྱེ་བར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བས་མི་ནུས་པ་དང་། །ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་ནི། །བཤེས་སྤྲིངས་འགྲེལ་པར་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་གཉིས་ལ་བཤད་ཅིང་། །མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏམ་ལས་འདོད་པའི་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེངས་པའི་འདོད་ལྷ་ལ་བཤད་དེ། །འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་འབྲས་བུ་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ན་གྲོང་ལས་དབེན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཅིང་དེར་སྐྱེས་མ་ཐག······དང་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་བསྐལ་ཆེན་མང་པོར་གནས་པར་མངོན་པ་ནས་གསུངས་སོ། །གཟུགས་མེད་ན་ཡོད་པའི་འཕགས་པ་མི་ཁོམ་པར་མི་རིགས་པས་དེར་སྐྱེས་པའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ནི་ཐར་ལམ་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་མེད་པས་མི···ཁོམ་པའོ། །རྟག་ཏུ་གཡེངས་པའི་འདོད་ལྷ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེས་ན་དེ་དག་ལ་མི་ཁོམ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཤེས་སྤྲིངས་འགྲེལ་བ་ལས། གནས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཏུ་དགེ་བ་བྱ་བའི་དལ་བ་མེད་པས་ན་མི་ཁོམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་འབྱོར་བ་ལ་གཉིས་ལས། རང་འབྱོར་ལྔ་ནི། མི་ཉིད་དབུས་སྐྱེས་དབང་པོ་ཚང་། །ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་དད། །ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་དབུས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་འཁོར

རྣམ་བཞི་རྒྱུ་བ་ཡོད་སར་སྐྱེས་པའོ། །དབང་པོ་ཚང་བ་ནི་གླེན་ལྐུགས་སུ་མ་སོང་ཞིང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དང་མིག་རྣ་སོགས་ཚང་བའོ། །ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ་ནི་མཚམས་མེད་བྱས་སམ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །གནས་ལ་དད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་གནས་འདུལ་བ་ལ་དད་པ་སྟེ་འདུལ་བ་ནི་འདིར་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ག་ལ་བྱའོ། །ལྔ་པོ་དེ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་ཤིང་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་པས་རང་གི་འབྱོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །གཞན་འབྱོར་ལྔ་ནི། སངས་རྒྱས་བྱོན་དང་དམ་ཆོས་སྟོན། །བསྟན་པ་གནས་དང་དེ་རྗེས་འཇུག །གཞན་ཕྱིར་སྙིང་ནི་བརྩེ་བ་འོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱོན་པའམ་འབྱུང་བ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་བསགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་སྟེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའོ། །དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་སམ་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པའོ། །ཆོས་བསྟན་པ་གནས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཤིང་ཆོས་བསྟན་པ་ནས་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་བར་དུ་དོན་དམ་པའི་དམ་ཆོས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མ་ཉམས་པའོ། །ཆོས་གནས་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ནི་ཆོས་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་མཐུ་ཡོད་པར་རིག་ནས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་པའོ། །གཞན་གྱིས་ཕྱིར་སྙིང་བརྩེ་བར་བྱེད་པ་ནི་སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་བདག་གིས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་སྟེར་བའོ། །དེ་ལྔ་ནི་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཅིང་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་པས་གཞན་འབྱོར་རོ། །ཉན་ས་ལས་བཤད་པའི་གཞན་འབྱོར་བཞི་ནི་ད་ལྟ་མ་ཚང་བར་སྣང་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམས་གནས་པ་དང་ཆོས་གནས་པ་རྣམས་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ནི་རྗེས་མཐུན་པ་ཚང་དུ་ཚུད་དོ། །

གཉིས་པ་དལ་འབྱོར་དོན་ཆེ་བ་བསམ་པ་ནི། གཏན་གྱི་བདེ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་

ཆོས་རྣམ་དག་སྒྲུབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་ས་ཤི་རྩུན་ཚོད་ཀྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ···
བ་ཙམ་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དུད་འགྲོ་ལའང་ཡོད་པས་བདེ་འགྲོར་སྐྱེས་ཀྱང་དུད་འགྲོ་དང་འདྲ་སྟེ།
སློབ་སྤྲིངས་ལས། ཇི་ལྟར་གླང་བུ་ཁྲོན་ཟབ་ཁ་ནས་འཕྱངས་པ་ཡི། །རྩྭ་ལོ་ཁམ་འགའ་ལ་ནི་
ཡིད་ནི་ཆགས་གྱུར་ནས། །རྙེད་པ་གྲུབ་པ་མེད་པར་གཡང་དུ་ལྟུང་བ་ལྟར། །འཚོ་བའི་
འཇིག་རྟེན་བདེ་ལྡན་འདོད་པའང་དེ་དང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་དེ་ལྟ་
བུའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྟེན་གང་ཟང་ཟང་གིས་མི······
ཆོག་པས་སྔར་བཤད་པའི་རྟེན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐོབ་དགོས་ཏེ། སློབ་སྤྲིངས་ལས། བདེ་
གཤེགས་ལམ་རྟེན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཆས་གྱུར་ཅིང་། །སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཆེན་མི་ཡིས་རྙེད་པ་
གང་ཡིན་པ། །ལམ་དེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ཡིས་རྙེད་མིན་ལྷ་མིན་དང་། །མཁའ་ལྡིང་རིག་འཛིན་མི་
འམ་ཅི་དང་ལྟོ་འཕྱེས་མིན། །ཞེས་དང་། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། མིར་སྐྱེས་ནའང་
དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་ཡང་གནས་མཆོག་ཡིན་པས་བསྐལ་པ་བྱེ་བར······
ཡང་རྙེད་དཀའོ། །ལྷ་དག་འཆི་བ་ནའང་ལྷ་གཞན་དག་ཁྱོད་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག
བདེ་འགྲོ་ནི་མིའི་འགྲོ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་རྣམས་ཀྱང་རྟེན་འདི་ལ་སྨོན་གནས་
སུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྟོན་མིའི་རྟེན་ལ་ལམ་ལ་སྦྱངས་པའི་བག་ཆགས་འཕྱུག་
པའི་འདོད་ལྷ་ཁ་ཅིག་དང་པོར་བདེན་པ་མཐོང་བའི་རྟེན་དུ་ཙང་ཡང་ཁམས་གོང་མའི་རྟེན···
ལ་དང་པོར་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། འདོད་ལྷ་ཕལ་ཆེར་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་གསུངས་པས་ལམ་ཐོག་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་མི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན··
ནོ། ། དེ་ཡང་སྒྲ་མི་སྙན་པ་སྤོམ་པའི་རྟེན་དུ་མི་རུང་བས་གླིང་གསུམ་གྱི་རྟེན་བརྟགས་ལ་དེའི་
ནང་ནས་ཀྱང་འཛམ་བུ་གླིང་བའི་རྟེན་བརྟགས་སོ། །དེས་ན་འདི་འདྲ་བའི་རྟེན་བཟང་པོ་
ཐོབ་པ་འདི་བདག་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་མེད་པར་བྱ། འདི་དོན་མེད་དུ་བྱས་ན་ནི་རང་

གིས་རང་བསླུས་པ་དང་སྔོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་
མི་ཁོམ་པའི་གནས་ཀྱི་འཕྲང་མང་པོ་ལ་བརྒྱུད་བརྒྱུད་དེ་ལན་གཅིག་ཙམ་ཐར་བ་འདི་དོན……
མེད་དུ་བྱས་ནས། ཡང་གནས་དེ་དག་ཏུ་སོག་ནས་འགྲོ་ན་ནི་རིག་སྔགས་ཀྱིས་སྔོངས་པར་བྱས་
པ་བཞིན་དུ་བདག་ནི་སེམས་མེད་པར་གྱུར་པའོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡང་དང་ཡང་"
དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་དཔའ་བོས། གང་ཞིག་ཐོབ་ན་འཁོར་བ་ཡི། །ཕ་རོལ་
ཕྱིན་པའི་ས་བོན་བསྟན། །བྱང་ཆུབ་དཔལ་གྱི་ས་བོན་མཆོག །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་
ལྷག་པའི། །ཡོན་ཏན་རྒྱུན་གྱི་མི་རྣམས་ནི། །སུ་ཞིག་འདིར་དེ་འབྲས་མེད་བྱེད། །ཅེས་
དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། འདི་འདྲའི་དལ་བ་རྙེད་གྱུར་ནས། །བདག་གིས་དགེ་
གོམས་མ་བྱས་ན། །འདི་ལས་བསླུས་པ་གཞན་མེད་དེ། །འདི་ལས་སྔོངས་པའང་གཞན་མེད་
དོ། །གལ་ཏེ་བདག་གིས་དེ་རྟོགས་ནས། །སྔོངས་པས་ཕྱིས་ཀྱང་སྒྱིད་ལུག་ན། །འཆི་བར་
འགྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །མྱ་ངན་ཆེན་པོ་ལྡང་བར་འགྱུར། །དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་ཡུན་
རིང་དུ། །བདག་གི་ལུས་ལ་བསྲེགས་གྱུར་ན། །འགྱོད་པ་མི་བཟད་མེ་འབར་བས། །སེམས་
གདུང་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ། །ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་ཕན་པའི་ས། །ཅི་ཞིག་ལྟར་ཏེས་རྙེད་
གྱུར་ནས། །བདག་ཉིད་ཤེས་དང་ལྡན་བཞིན་དུ། །ཕྱིར་ཡང་དམྱལ་བ་དེར་ཁྲིད་ན། །
སྔགས་ཀྱིས་སྔོངས་པར་བྱས་པ་བཞིན། །བདག་ལ་འདིར་སེམས་མེད་དུ་ཟད། །ཅིས་སྔོངས་
བདག་ཀྱང་མ་ཤེས་ཏེ། །བདག་གི་ཁོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྟོན་
པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་སྨུན་སྤ་བ་ལ། དལ་བ་འབྱོར་བ་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་དྲན་ནམ་གསུང་བ་
དང་། སྨུན་སྤ་ཡང་ཐུགས་དམ་ལ་འཇུག་རེས་ཀྱིས། གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅིང་མཐུན་
གནས་པ། །གལ་ཏེ་འདི་བདག་འཛིན་པར་མི་བྱེད་ན། །གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་དབང་
འཇུག་འགྱུར་བ། །དེ་ལས་ཕྱིས་ནས་གང་གིས་སློང་བར་འགྱུར། །ཞེས་འཇུག་པ་ནས་

གསུངས་པ་དེ་ལན་རེ་རེ་བརྟོན་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད་པ་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མཐར་ཐུག་ལ་སྟོས་ཏེ་དོན་ཆེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་ལ་སྟོས་ནས་ཀྱང་མངོན་མཐོའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྟེན་འདིས་བདེ་བླག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་ལུགས་རྣམས་ཀྱང་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ལ་སྟོས་ཏེ་དོན་ཆེ་བའི་རྟེན་དེ་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཉིན་མཚན་དུ་མ་འབད་པར་རྒྱུད་གཞན་ན་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་ནས་ལག་སྟོང་དུ་ལོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཕྱི་མར་ཡང་བདེ་བས་ཕོངས་པར་འགྱུར་ཞིང་དལ་བའི་རྟེན་མི་འཐོབ་ལ་དེ་མ་ཐོབ་ན་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས་དེ་བས་བསླུས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་དུ་བསམ་སྟེ། འཕགས་པ་དཔའ་བོས། གང་ཞིག་དགེ་བས་ཕྱུག་པའི་མི། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཀྱིས་ཐོབ་ནས། །འདིར་ནི་རྨོངས་པས་བསོད་ནམས་གཏེར། །ཆུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་གསོག་པ། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ། །མི་བཟད་མྱ་ངན་ཁང་པར་འཇུག །རིན་ཆེན་གླིང་ཕྱིན་ཚོང་པ་ནི། །ལག་པ་སྟོང་པས་རང་ཁྱིམ་བཞིན། །དགེ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་མེད་པར། །ཕྱི་ནས་ཡང་ནི་ཐོབ་མ་ཡིན། །མི་མ་ཐོབ་པར་བདེ་བ་ནི། །ཇི་ལྟར་དེ་བདེ་སྡུག་བསྔལ་ཉིད། །དེ་བས་ཕ་རོལ་བསླུས་ཡོད་མིན།། དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་རྨོངས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསམས་པའི་མཐར་ཡང་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། འདི་ལ་གྲུ་ཟན་བྱིན་ནས་ནི། །ད་ནི་རང་གི་དོན་བྱེད་རྒྱུག །ཕན་པ་མེད་པར་འདི་ལ་ནི། །ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་དང་། མི་ཡི་གྲུ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ། །གྲུ་འདི་ཕྱིས་ནས་རྙེད་དཀའ་བས། །རྨོངས་པ་དུས་སུ་གཉིད་མ་ལོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །པོ་ཏོ་བའི་དཔེ་ཆོས་ལས་ཀྱང་། སྲིན་བུས་ཕྱུག་འཚལ་རྒྱུང་ལ་ཞོན། །རྐང་བའི་ཤ་དང་སྣེ་ཐུ་ཟན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམས་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་བསྐྱེད

ནོ། །

གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བ་བསམ་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་དལ་བ་དེ་ཡང་། ལུང་གཞི་ལས། ངན་འགྲོ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་དེར་སྐྱེ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོའི་རྡུལ་དང་། དེ་ནས་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བ་ནི་སེན་མོའི་རྩེ་མོས་བླངས་པའི་རྡུལ་དང་འདྲ་ཞིང་། བདེ་འགྲོ་གཉིས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ནས་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བ་ནི་ཕྲུག་སེན་གྱི་རྩེ་མོས་བཞེས་པའི་རྡུལ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པས། བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོ་གཉིས་ཀ་ནས་རྙེད་པར་དཀའོ། །དེ་ཙམ་དུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་རང་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཕལ་མོ་ཆེར་ན་མི་རྣམས་ནི། །དམ་པ་མ་ཡིན་ཕྱོགས་ཡོངས་འཛིན། །དེས་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདེ་འགྲོ་མི་ལ་སོགས་པའང་ཕལ་ཆེར་དམ་པ་མིན་པ་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན······པ་མང་ལ་དེས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་དང་།

གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བ་ལྟ་བུ་སྐད་ཅིག་རེ་རེས་ཀྱང་བསྐལ······པར་མནར་མེད་དུ་གནས་དགོས་ན། སྐྱེ་བ་དུ་མར་སྔོན་བསགས་པའི་སྡིག་པ་འབྲས་བུ་མ་སྨིན་ཞིང་གཉེན་པོས་མ་བཅོམ་པ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངན་འགྲོར་བསྐལ་པ་དུ་མར་གནས་དགོས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་ལྟ་ནའང་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་སྔར་བསགས་འདུག་ངེས་སུ་སྣང་ཞིང་། གསར་དུ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྡོམ་པར་བྱེད་ན་བདེ་འགྲོ་མི་དཀོན་ནའང་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་ངན་འགྲོར་སོང་ན་དགེ་བ་ནི་མི་བྱེད་ལ་སྡིག་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པས་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཡང་བདེ་འགྲོའི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་པའི····ཕྱིར་རྙེད་པར་དཀའ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བདག་གི་སྤྱོད་པ་འདི་འདྲས་ནི། །མི་ཡི་ལུས་ཀྱང་འཐོབ་མི་འགྱུར། །མི་ལུས་ཐོབ་པར་མ་གྱུར་ན། །སྡིག་པ་འབའ་ཞིག་དགེ་བ་མེད། །

གང་ཚེ་དགེ་སྤྱོད་སྐལ་ལྡན་ཡང་། །དགེ་བ་བདག་གིས་མ་བྱས་ན། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་
ཀུན་སྙོངས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བྱར་ཡོད། །དགེ་བ་དག་ཀྱང་མ་བྱས་ལ། །སྡིག་པ་
དག་ཀྱང་ཉེར་བསགས་ན། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ནི། །བདེ་འགྲོའི་སྒྲ་ཡང་ཐོས་མི་
འགྱུར། ། དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེར་གཡེངས་གཉའ་ཤིང་གི །བུ་གར་
རུས་སྦལ་མགྲིན་ཆུད་ལྟར། །མི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀར་གསུངས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་བྱས་
སྡིག་པས་ཀྱང་། །བསྐལ་པར་མནར་མེད་གནས་འགྱུར་ན། །ཐོག་མེད་འཁོར་བར་བསགས་
སྡིག་གིས། །བདེ་འགྲོར་མི་འགྲོ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངན་
འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་ན་སྔོན་གྱི་ལས་ངན་པ་རྣམས་ཟད་ནས་ཡང་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བས……
ཐར་བར་མི་དཀའོ་སྙམ་ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་མྱོང་བཞིན་དུ་སྡིག་པ་འཕྲལ་འཕྲལ་ལ་གསོག་
པས་ངན་འགྲོ་ནས་ཤི་འཕོས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་བརྒྱུད་དགོས་པས་ཐར་བར་དཀའ་སྟེ། དེ་
ཙམ་ཁོ་ན་མྱོང་གྱུར་ནས། །དེ་ནི་རྣམ་ཐར་མི་འགྱུར་ཏེ། །འདི་ལྟར་དེ་ནི་མྱོང་བཞིན་དུ། །
སྡིག་པ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྙེད་དཀའ་བ་
བསམས་པའི་མཐར་ཡང་རྙེན་འདི་ཉེས་སྤྱོད་ལ་བཀོལ་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆུད་ཟོས་པར་བལྟས་ལ…
དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་བསྐྱེད་དེ། བཤེས་སྤྲིངས་
ལས། རྒྱ་མཚོ་ཆེར་གནས་གཉའ་ཤིང་བུག་པ་དང་། །རུས་སྦལ་ཕྲད་པ་ལས་ཀྱང་དུད་འགྲོ་
ལས། །མི་ཉིད་ཆེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས། །དམ་ཆོས་སྤྱད་པས་དེ་འབྲས་མཆིས་
པར་མཛོད། །གང་ཞིག་གསེར་སྣོད་རིན་ཆེན་སྤྲས་པ་ཡིས། །ངན་སྐྱུགས་འཕྱག་པར་བགྱིད་
པ་དེ་བས་ཀྱང་། །གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྱེས་ནས་སྡིག་པའི་ལས། །བགྱིད་པ་དེ་ནི་ཆེས་རབ་བླུན་
པ་ལགས། །ཞེས་དང་། སློབ་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། མི་ཡི་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་རྙེད་
གྱུར་ནས། །དོན་དུ་བརྣག་པ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་བརྟན་ཏེ་བསྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོས་སྤྱན་སྔ་ལ་བག་རེ་ཚོགས་གསུང་བ་ལ་དེ་ལྟར་འཚལ་བ་
ལ་དལ་འབྱོར་འདི་རྙེད་པར་དཀའ་བས་གསུང་བ་དང་། འཕན་ཡུལ་ན་རྨའི་སྨྲ་མཁར་བྱ་བ་
རྫོས་ཙན་ཞིག་ཡོད་པ་དགྲས་ཐྲགས་ནས་ཡུན་རིང་ཞིག་ཁ་ཉེན་པོར་སོང་བས། རྒད་པོ་ཞིག་
མཁར་དེས་གཏུངས་ཡོད་པ་ལ་ལན་ཅིག་མཁར་དེ་ཐོབ་ཟེར་བ་ཐོས་པས་འགྲོ་མི་ནུས་བཞིན་··
དུ་མདུང་ཞིག་བཟུང་ནས་བཤལ་བྲུད་བྱེད་ཅིང་རྨའི་སྨྲ་མཁར་ཐོབ་པ་འདི་རྨི་ལམ་མིན་ན······
ཙང་སྟེ་ཟེར་བ་ལྟར། དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་ལའང་དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་སྐྱེད་ནས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་
དགོས། ཞེས་པོ་ཏོ་པ་གསུང་བ་ལྟར་བློ་དེ་ལྟ་བུ་རྙེད་རྙེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དལ་
བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་སྐྱིད་པ་ལ་ཆོས་བཞི་བསམ་དགོས····
སོ། །

དེ་ལ་སྒྲུབ་དགོས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ······
རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་ནུས་པ་ནི། ཕྱིའི་རྐྱེན་བཤེས་གཉེན་དང་ནང་གི་རྐྱེན་དལ་
འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཚེ་འདིར་སྒྲུབ་དགོས་པ་ནི། འདིར་མ་བསྒྲུབས་ན་
སྐྱེ་བ་དུ་མར་དལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་
ནི། ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་གསུམ་པས་ནི་སྐྱེ་བ་རྟིང་མ་རྣམས་སུ་
ཆོས་བྱའོ་སྙམ་ནས་འདོར་བའི་ལེ་ལོ་འགོག་ལ། བཞི་པས་ནི་ཚེ་འདིར་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱང་ལོ་
དང་ཟླ་བ་དང་ཞག་སྔ་མ་རྣམས་ལ་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་བསྒྲུབས་པས་ཆོག་སྙམ་ནས་མི··
འཇུག་པའི་ལེ་ལོ་འགོག་པས་དེ་གཉིས་སྙུར་དུ་སྒྲུབ་པར་བསྐུལ་ནས་གསུམ་དུ་བྱས་ཀྱང་ཆོག···
སོ། །དེ་ལྟར་ན་འཆི་བ་དྲན་པ་ནི་འདིར་ཡང་འབྲེལ་མོད་འོན་ཀྱང་ཚིག་ཚོགས་ཆེ་བས་འོག་
ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་བསམས་ན་བློའི་འཁྲུལ་ཆེ་བས་སྤར་བཤད་པ་

ལྟར་བསམས་ལ། དེ་ཙམ་མ་ནུས་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་གནས་
སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྒོ་ནས་དོན་ཆེ་ལུགས་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་རྙེད་དཀའ་
ཚུལ་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་རེ་སྟར་བཤད་པ་ནས་བླངས་ལ་སྒོམ་མོ། །དེ་ལ་རྒྱུའི་སྒོ་
ནས་རྙེད་དཀའ་བ་ནི། སྤྱིར་བདེ་འགྲོ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པ་ལའང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་
དགེ་བ་རྣམ་དག་སྣ་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དལ་འབྱོར་ཚང་བ་འཐོབ་
པ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་བཟུང་། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པས་གྲོགས་བྱས།
སྨོན་ལམ་དྲི་མ་མེད་པས་མཚམས་སྦྱོར་བ་སོགས་དགེ་རྩ་མང་པོ་ཞིག་དགོས་ན་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ……
སྒྲུབ་པའང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་སྣང་བས་དེ་ལ་དཔགས་ནས་འབྲས་བུ་བདེ་འགྲོའི་རྟེན་སྤྱི་དང་
ཁྱད་པར་བ་རྙེད་དཀའ་བར་སེམས་པའོ། །འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་རྙེད་དཀའ་བ་ནི། རིགས་
མི་མཐུན་ངན་འགྲོ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདེ་འགྲོ་ཙམ་ཡང་སྲིད་མཐར་སྣང་ལ། རིགས་མཐུན་
བདེ་འགྲོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་ཆེས་དཀོན་པ་སྒོམ་པའོ། །དགེ་བཤེས་
དོལ་བས་འདི་ལ་ནན་ཆེར་མཛད་པས་ཆོས་གཞན་ཀུན་དེས་སྣ་དྲངས་ནས་བྱུང་གསུང་བ……
ལྟར་ཡིན་པས་འབད་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལམ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པ་
བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་
ལམ་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ཚུལ་དང་། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་འཁྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཐུགས་
བསྐྱེད་པ་དང་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་དང་ཐ་མར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ……
ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་ཡིན་པས། ཆོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ནི་གཉིས་ཏེ་

གནས་སྐབས་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་སོ། །དེ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་མངོན་མཐོ་ཐོབ་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཇི་སྐད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དངོས་····སམ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ཆེས་ཆེར་མི་བྱེད་པར་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དོན་དུ·······གཉེར་ཞིང་དེའི་རྒྱུ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལམ་སྒྲོན་ལས། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས། །འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་ཉིད་དོན་དུ་གཉེར་བྱེད་པ།། སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཐ་མར་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ངེས་ལེགས་ལ་གཉིས་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་གྱི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ངོ་། །དེ་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཇི་སྐད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེས་···བུ་འབྲིང་དངོས་སམ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ནི་སྲིད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་ནས་སྲིད་པ་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་རང་གི་དོན་དུ་ཐོབ་བྱར·······བྱས་ཏེ་དེའི་ཐབས་ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལམ་སྒྲོན་ལས། སྲིད་པའི་བདེ་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཤིང་། །སྡིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་བདག་ཉིད། །གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉེར། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་འབྲིང་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇོ་བོས་སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ལས། གསང་སྔགས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པོ་ཞེས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་གསུངས་པས་ན། །དེ་དོན་འདིར་ནི་བྲི་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་གཉིས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ། །དེ་གཉིས་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དུ་འདུ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ········ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱར་བྱས་ཏེ། ཕྱིན་དྲུག་དང་རིམ་པ་

གཉིས་ལ་སོགས་པ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལམ་སྒྲོན་ལས། རང་བྱུང་རྟོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །གང་ཞིག་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་འདོད། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སྐྱེས་བུ་དེས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྔགས་གཉིས་ཀ་འོག་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ནི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། གཞན་ཡང་གང་ཟག་གསུམ་སྟེ་སྡོམ་པའང་མ་ཡིན་སྡོམ་པ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་པས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དང་ལྡན་པའང་ཡོད་དོ། །ཉན་ཐོས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དང་ལྡན་པའང་ཡོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དང་ལྡན་པའང་ཡོད་དོ། །དེ་ལའང་དང་པོ་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་འབྲིང་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འདི་དང་དོན་འདྲ་ལ། གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་དང་འབྲིང་དང་མཆོག་འཇོག་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོ། །ལམ་སྒྲོན་བཞིན་དུ་མཛོད་འགྲེལ་ལས། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་གསུངས་སོ། །སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་ལ་ཚེ་འདི་ལྟར་ལེན་པ་དང་ཕྱི་མ་ལྟར་ལེན་པ་གཉིས་ཡོད་སོད་ཀྱང་འདིར་ནི་གཉིས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོན་མཐོའི་ཐབས་མ་ནོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་གཟུང་ངོ། །

གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་……བསྟན་པ་ལ་གཉིས། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཁྲིད་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དང་། རིམ་པ་དེ་ལྟར་འཁྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་གསུམ་དུ་བཤད་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པར་སྐྱེས་བུ་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཡང་མ་ཚང་བ…མེད་པར་འདུ་བས་དེ་གཉིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་

ཆ་དབྱངས་ཀྱིས་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་ལས། མི་འཚེ་བ་དང་བདེན་པ་དང་།།
བྱིན་ནས་ལེན་དང་ཚངས་པར་སྤྱོད། །འཇོག་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་བ་ནི། །འདི་ནི་བདེ་
འགྲོའི་སྤྱོད་པ་ཡིན། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་མཐོང་ནས། །ཐར་ཕྱིར་བདེན་པའི་
ལམ་བསྒོམ་ཞིང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་གཉིས་སྤོང་བ། །འདི་ནི་ཞི་བའི་སྤྱོད་པ་ཡིན། །འདི་དག་
ཀུན་ཀྱང་སྣང་བ་སྟེ། །ངེས་འབྱུང་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཡིན། །ཆོས་ཀུན་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་
པས། །འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་རྒྱ་སྐྱུན་འབྱུང་། །ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པ་མཐའ་ཡས་པ། །ངེས་
འབྱུང་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་སྲིད་པའི་བདེ་
བ་ཙམ་ལ་ཐོབ་བྱར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཙམ་རང་གི་དོན་དུ···
ཐོབ་བྱར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ལམ་དུ་འཁྲིད་པ་མིན་གྱི། དེ་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་
བའི་ལམ་འགའ་ཞིག་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་འཁྲིད་པའི་སྔོན་འགྲོར་བྱས་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆེན···
པོའི་ལམ་སྦྱོང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྙིང་པོ་ལེན་
འདོད་སྐྱེས་པ་ན་སྙིང་པོ་ལེན་ལུགས་ནི། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། སུ་ཞིག་ཆུ་ཤིང་དབུ་བ་
ལྟར། །སྙིང་པོ་མེད་པའི་ལུས་འདི་དག །གཞན་ཕན་རྒྱུན་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་པས། །ལྷུན་པོ་
སྙིང་པོར་སྒྲུབ་མི་བྱེད། །ཡ་རབས་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པས་ནི། །སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ཀ་ཤི་དང་། །
ནད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་ལུས་དག་ནི། །གཞན་ལ་བདེ་སྐྱེད་གཞིར་བྱེད་དོ། །དམ་ཆོས་སྒྲོན་དང་
བཅས་པ་ལ། །མི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤངས་ཁོམ་པ་འདི། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་ཡིས། །འབྲས་
བུ་ཡོད་པར་བྱ་བའི་རིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་གི་ལུས་ཆུ་ཤིང་དང་དབུ་བ་
ལྟར་སྙིང་པོ་མེད་ལ་ནད་ཀྱི་ཚང་ཀ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་འདི། སྐྱེས་
བུ་ཆེན་པོའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་བྱ་སྟེ་དོན་ལྡན་དུ་བྱའོ་སྙམ་ནས་ཐེག་པ···
ཆེན་པོར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དང་པོ་ནས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ནས་འཁྲིད་པར་རིགས་མོད་

ཆུང་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་སྦྱངས་པས་ཅི་བྱ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་སྦྱོང་བ་ཉིད་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྐྱེད་པའི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་ཏེ་དེར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རིམ་པ་དེ་ལྟར་འཁྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཉིས། རྒྱུ་མཚན་དངོས་དང་། དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པའི་འཇུག་སྒོ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསྡམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྲས་ཞེས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བའི་སྲས་སམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོབ་ནས་ཧེ་ན་དེ་ཐེག་ཆེན་པར་ཚུད་ལ། དེ་ནས་ཉམས་པ་ན་ཐེག་ཆེན་པའི་གསེབ་ནས་ཕྱིར་ལ་འཐོན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སེམས་དེ་ཐབས་དུ་མས་འབད་ནས་བསྐྱེད་དགོས་ལ། དེ་བསྐྱེད་པ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་སེམས་དེ་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམས་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཕན་ཡོན་ལ་སྤྲོ་ཤུགས་འཕེལ་བ་ཞིག་དང་། ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་བཅས་པ་དགོས་པར་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བསླབ་བཏུས······དང་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་བསྡུ་ན་གཉིས་ཏེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལའང་ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་བ་དང་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བ་གཉིས་ཏེ། སེམས་དེ་སྐྱེས་ན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་སྔར་བསགས་དུ་མ་འདག་པ་དང་། ཕྱིས་གསོག་པ་རྣམས་རྒྱུན་འཆད་པ་དང་། བདེ་འགྲོའི་རྒྱུ་སྔར་བསགས་རྣམས་དེས་ཟིན་པས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་དང་། གསར་དུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱང་དེས་ཀུན་ནས་སློང་བས་ཟད་པའི་མཐའ་མེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

རྣམས་ཀྱང་སེམས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ། སྔོན་དུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་བཙས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་ན། ཕན་ཡོན་དེ་དག་སེམས་བསྐྱེད་ལས་འབྱུང་བས་སེམས་དེ་བསྐྱེད་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ཀྱང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེས་ན་སྔོན་དུ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ཐོབ་འདོད་བསྐྱེད་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་པའི་བསམ་པ་སྦྱོང་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་གཉིས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེས་ནས་ཕན་ཡོན་ཅན་གྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། སེམས་དེའི་རྩ་བ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རང་བདེ་བས་ཕོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་འཁོར་བར་འཁྱམས་ཚུལ་བསམས་པ་ན། བ་སྤུ་གཡོ་འགྱུལ་མེད་པ་ཞིག་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ་བདེ་བས་ཕོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པ་འོང་ས་མེད་དེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྔོན། །རང་གི་དོན་དུ་འདི་འདྲའི་སེམས། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མ་རྨིས་ན། །གཞན་གྱི་དོན་དུ་ག་ལ་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་རང་ལ་ངན་འགྲོར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་དང་། འབྲིང་གི་སྐབས་སུ་མཐོ་རིས་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཞི་བའི་བདེ་བ་མེད་ཚུལ་རྣམས་བསམས་ནས། དེ་ནས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་བསྒོམས་པས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བས་ན་ཆུང་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་པ་སྦྱོང་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཙས་མ་ ཀ་ཡིན་པ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཡིན་གྱི། ལམ་སོགས་པ་ཞིག་ཏུ་འཁྲིད་པ་མིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལས་འབྲས་བསམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསག་སྦྱང་གི་

སྔོ་ཏུ་མ་ལ་འབད་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་དག་ཀྱང་སེམས་དེ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་སུ་གོ་བར་བྱའོ། །འདིར་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲོ་ལུགས་རྣམས་བླ་མས་ཀྱང་ལེགས་པར་བརྡ་སྤྲད། སློབ་མས་ཀྱང་དེ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པར་བྱས་ལ། སྦྱོང་རིམ་གྱིས་དེ་དག་དྲན་པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦྱོང་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་དང་ལམ་སོ་སོ་བ་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་དངོས་ལ་མ་སླེབས་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ངེས་པ་གང་ཡང་མི་རྙེད་པས་སེམས་དེ་སྐྱེ་བའི་གེགས་སམ། ཡང་ན་དེའི་བར་དུ་དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་ནས་འགྲོ་བས་འདི་ལ་ནན་ཏན་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཆུང་འབྲིང་གི་ལམ་སྦྱོང་བ་དང་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་སྦྱངས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལ་ཅི་སྐྱེ་བྱ། དེ་ནས་སེམས་དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྨོན་པའི་ཆོ་ག་བྱ། སྨོན་པ་ཆོ་གས་བཟུང་ནས་དེའི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་འབད་པས་བསླབ། དེ་ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཕྱིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བཞི་སོགས་ལ་སློབ་པར་འདོད་པའི་སློབ་འདོད་མང་དུ་སྦྱངས་ལ། སྙིང་ཐག་པ་ནས་སློབ་འདོད་བྱུང་བ་ན་འཇུག་པའི་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ངེས་པར་བླང་། དེ་ནས་རྩ་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པ་ལ་སྲོག་བསྡོས་བྱ་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཟག་པ་ཆུང་འབྲིང་དང་ཉེས་བྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་། ཅི་སྟེ་ཀོལ་ནའང་ལྡང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་སྦྱང་། དེ་ནས་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱི་ལ་བསླབ་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་བཀོལ་དུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་བསམ་གཏན་ལ་ལེགས་པར་བསླབ་

ངོ། །ལམ་སྒྲོན་ལས་མངོན་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞི་གནས་སྐྱེད་པར་གསུངས་པ་ནི་མཆོན་པ་ཙམ་སྟེ། སྐབས་གཞན་དུ་རྡོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་མཐོང་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡང་གསུངས་པས་དེའི་ཕྱིར་དུ་ཡང་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་བོ། །དེ་ནས་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་གཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་བདག་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལྟ་བས་ཐག་ཆོད་པར་བྱས་ལ། །སྒོམ་ཚུལ་མ་ནོར་བར་བསྒྲུངས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སྒྲུབ་པ་མ་གཏོགས་པའི་འཇུག་སྒོམ་གྱི་བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་པ་མན་ཆད་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ཞི་གནས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནམ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པར་ལམ་སྒྲོན་འགྲེལ་བ་ལས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ཞི་གནས་མན་ཆད་ཐབས་ཀྱི་ཆ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ཕྱུང་པར་ཅན་གསུམ་བསྐྱེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ······ལ་བརྟེན་པ་དང་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་གོ་རིམ་དང་གྲངས་ངེས་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཡ་བྲལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འགྲོ་བའི་རྒྱལ་སྲས་དང······བའི་རྒྱལ་པོ་དེ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པའི·······གཤོག་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདག་མེད་པ་གཉིས་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་གཤོག་པ་གཉིས་བཞད་ནས་འགྲོ་བར་བྱེད་ཀྱི། བྱ་གཤོག་ཆག་ལྟར་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཕྱོགས་རེ་བཟུང་ནས་འགྲོ་བར་མི་བྱེད་དེ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཀུན་རྫོབ་དེ་ཉིད་གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་ཤར་པ། །ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་ངང་པ་ཡིས། །མདུན་དུ་བདར་ནས་དགེ་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་སྟོབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་

རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་ནི་ངེས་པར་གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་ཞུགས་ན་མྱུར་དུ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་ལས་མི་འཚོགས་པའམ་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆུངས་པས་འཇུག་པར་མི་སྤྲོ་ན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཇི་རྒྱས་སུ····གཏོང་བ་ཙམ་བྱའོ། །

གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་ན་ནི་སྤྱིར་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་གསང་སྔགས····ནས་ནན་ཏན་ཆེ་བར་གསུངས་པས། བཤེས་གཉེན་བརྟེན་ཚུལ་སྔོན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་དེ་ནས་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བྱ། དེ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་ཁུངས་མ་ནས་འབྱུང་བའི་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ནས་དེའི་དུས་སུ་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད··ལ་སྲོག་བསྔོས་བྱས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་། ཁྱད་པར་དུ་རྩ་བའི་ལྟུང་བས་ཐོག་ན་སླར་བླང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུད་རྒྱུད་ཟོས་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་སྐྱེ་བར་དཀའ་བས་རྩ་ལྟུང་གིས་ཡེ་མ་གོས་པ་ལ་འབད། ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་གོས་ནའང་བཤགས་བསྡམས་ཀྱིས་དག་པར་བྱ་སྟེ། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ནི་ལམ་གྱི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་ལྟར་ན་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། གོང་མ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གང་རུང་ལ་ལེགས་པར་འཁྲིད་ལ་བསླབ། དེ་བརྟན་ནས་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་ལྟར་ན་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། གོང་མ་ལྟར་ན་རྫོགས་རིམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གང་རུང་ལ་ལེགས་པར་བསླབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ལུས་ནི་ལམ་སྒྲོན་ལས་གསུངས་ཏེ། ལམ་རིམ་གྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་འཁྲིད་པའོ། །གཞུང་གཞན་དུ་ཡང་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་གསུངས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་ལས། བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་ཆེ་བ་མངའ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་རག

ལས་པས། །སློབ་པ་ལྟར་བླང་སྙིང་པོར་བྱ། །དལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་རྙེད་གྱུར་ཅིང་། །ཕྱིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བས། །སློབ་ལ་འབད་པས་དོན་ཡོད་བྱ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་བཙོན་ནི་བཙོན་ར་ལས། །འབྲོས་པའི་སྐབས་ནི་བྱུང་བའི་ཚེ། །ཆེད་ཀ་གཞན་དང་མི་སྙོམས་པར། །དེ་ཡི་གནས་ནས་འབྲོས་པ་ལྟར། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་འདི་ལས། །བརྒལ་བའི་སྐབས་དག་བྱུང་གྱུར་ན། །ཆེད་ཀ་གཞན་དང་མི་མཉམ་པར། །སྲིད་པའི་ཁྲིམ་ནས་འབྱུང་བར་བྱ། །ཞེས་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །སྨོན་པའི་གཞི་ལ་གནས་པ་ཡིས། །སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་རབ་བཟུང་ཞིང་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ། །སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཅི་ནུས་རིམ་གྱིས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱད། །ཅེས་དང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གང་། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཉིང་དེ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་ཀྱང་། དང་པོ་སྙིང་རྗེའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བརྟན་བྱ།། སྲིད་པའི་ཡོངས་སྤྱོད་བདེ་མ་ཆགས། །ཡོངས་སུ་འཛིན་ལས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས། །དད་སོགས་ནོར་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་གུས། །དེས་བསྟན་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ནི། །ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན། །ཟབ་མ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ། ། བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཐོབ། །ལུས་ངག་སེམས་ནི་རྣམ་དག་པ། །སློབ་པ་པོ་དེ་དངོས་གྲུབ་སྟོད། །ཉིང་འཛིན་ཡན་ལག་ལས་བྱུང་བའི། །ཚོགས་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས། །མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟར་གསང་སྔགས་ཚུལ་གནས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་དགོས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་དུ་བྱས་པས་ཆོག་མོད། སྐྱེས་བུ་ཆུང་

འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། སྐྱེས་བུ་གསུམ་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ཁྲིད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་བློ་མ་སྐྱེས་པར་ཡང་རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་ཁས་འཆེ་བའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང་། བློ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལ་ཕན་ཆེ་བའོ། །ཕན་ཆེ་ལུགས་ནི་སྐྱེས་བུ་གོང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་མངོན་མཐོ་དང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་དགོས་པས་བཀྲི་བར་བྱ་བའི་གང་ཟག་ཆེ་འབྲིང་གཉིས་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བསམ་པ་སྦྱོང་བ་བསྟན་པ་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་ཡོན་ཏན་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གང་ཟག་ཐ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་གོང་མ་ནས་སྦྱངས་ཀྱང་། བསམ་པ་གོང་མ་མི་སྐྱེ་ལ་འོག་མ་དོར་བས་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གོང་མའི་སྐལ་བ་ཅན་ལ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་བསྟན་ཏེ་སྦྱངས་པ་ན། སྔར་ནས་སྐྱེས་ཟིན་པའམ། སྔར་མ་སྐྱེས་ཀྱང་མྱུར་དུ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་འོག་མ་འོག་མ་སྐྱེས་པ་ན། གོང་མ་གོང་མར་ཁྲིད་པས་ཚོག་པས་རང་གི་ལམ་ལས་འགྱུང་བ་མེད་དོ། །བློ་རིམ་གྱིས་བཀྲི་དགོས་པ་ནི། གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་ལས། ནོར་བུ་མཁན་མཁས་པས་ནོར་བུ་རིམ་གྱིས་སྦྱོང་བའི་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བྲིས་སོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཆོས། །ཕྱིས་ནི་ངེས་པར་ལེགས་འབྱུང་བ། །གང་ཕྱིར་མངོན་པར་མཐོ་ཐོབ་ནས། །རིམ་གྱིས་ངེས་པར་ལེགས་པ་འོང་། །ཞེས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་ལ་རིམ་ཅན་དུ་འཁྲིད་པར་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རིམ་གྱིས་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་བྱིས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ། ཐོག་མར་སླ་བའི་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་ཅིང་སླ་བའི་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་ཤེས་རབ་འབྲིང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཕར་རྟོགས་ནས་ཆོས་བསྟན་པ་འབྲིང་དང་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་འབྲིང་རྗེས་··· སུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་རྟོགས་ནས་ཆོས་ཟབ་མོ་སྟོན་ཞིང་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཕྲ་བ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ། འདི་ནི་དེའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དོན་སྤྱོད་པ་གོ་རིམ་དུ་འབབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུས་ཀྱང་། སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མེར། སྔོན་དུ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་སྦྱངས་ནས་དེ་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རིམ་ཅན་དུ་དགོས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་དེའི་དོན་བསྡུས་ཏེ། སེམས་ཅན་དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས། །དམ་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། །ཐབས་འདི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །སྐས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞེས་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པར་ཡང་། བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་པོར་བཟློག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང་། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་ལམ་གྱི་གོ་རིམ་ངེས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་སོ། །སློབ་དཔོན་མཁས་པ་མ་ཁོལ་གྱིས་ཀྱང་། དྲི་བྲལ་གོས་ལ་ཚོན་བཞིན་དུ། །དང་པོར་སྦྱིན་སོགས་གཏམ་རྣམས་ཀྱིས།། སེམས་ལ་ལེགས་པ་ཉིད་བསྐྱེད་དེ། །དེ་ནས་ཆོས་ནི་སྒོམ་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ལུང་འདི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་ཁུངས་སུ་དྲངས་ནས་ལམ་གྱི་གོ་རིམ······ ངེས་པ་ཅན་མཛད་ལ། ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ལམ་ལ་འཁྲིད་པའི་གོ་རིམ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་སྣང་བས་ཚུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་སྐྱེད་པར་བྱའོ།། ||

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ།

གཉིས་པ་སྙིང་པོ་ལེན་ཚུལ་དངོས་ལ་གསུམ། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་དང་། འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སྦྱོང་བ་དངོས། བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད། དེ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་བསྐྱེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པ་འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བསམ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། འཆི་བ་དྲན་པ་མ་བསྒོམས་པའི་ཉེས་དམིགས། བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན། འཆི་བ་དྲན་པའི་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་པ། འཆི་བ་དྲན་པ་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་དལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་ལས། མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་དང་པོར་གནོད་པའི་སྒོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ལས་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་འཆི་བ་ལ་མི་འཆི་སྙམ་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཉིད་གནོད་པའི་སྒོའོ། །འདི་ལ་ཡང་ད་གཟོད་མཐར་འཆི་བ་

ཞིག་འོང་སྙམ་པ་ནི་ཀུན་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་དེ་རིང་མི་འཆི། དེ་རིང་ཡང་མི་
འཆི་སྙམ་དུ་བློས་མི་འཆི་བའི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་ནི་འཆི་ཁ་མ་ཚུན་ལ་འབྱུང་ངོ་། །དེའི་གཉེན་
པོ་ཡིད་ལ་མ་བྱས་པར་དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དེས་བསྒྲིབས་ན་ཚེ་འདིར་སྡོད་པའི་བློ་སྐྱེས་ནས་དེའི·····
རིང་ལ་འདི་དང་འདི་དགོས་སོ་ཞེས་ཚེ་འདི་ཙམ་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ·····
བའི་ཐབས་འབའ་ཞིག་ལ་སེམས་སེམས་ནས། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཆེན་པོ་དག་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བས་ཆོས་ལ···
འཇུག་པའི་བློ་སྐྱེར་མི་སྟེར་ལ། བརྒྱ་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་སོགས་ལ་ཞུགས་
ཀྱང་ཚེ་འདི་པ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་སོང་ནས་དགེ་བ་ཅི་བྱས་མཐུ་ཆུང་ཞིང་། དེ་ཡང་ཉེས་སྤྱོད་
སྡིག་ལྟུང་དང་འབྲེལ་བར་འཇུག་པས་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་དང་མ་འབྲེས་པ་དཀོན་ནོ། །གལ་ཏེ་
འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ལ་དམིགས་ནས་སྒྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང་། ཕྱིས་ནས་རིམ་གྱིས་སྒྲུབ་པོ་སྙམ་པའི་
ཕྱི་བཤོལ་གྱི་ལེ་ལོ་འགོག་མི་ནུས་ཤིང་གཉིད་རྨུགས་དང་བྲེ་མོའི་གཏམ་དང་བཟའ་བཏུང་ལ···
སོགས་པའི་རྣམ་གཡེང་གིས་དུས་འདའ་བས་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་མི·····
འོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ལུས་སྲོག་ཡུན་རིང་དུ་གནས་སུ་རེ་བས་བསླུས་པ་ན་རྙེད་པ་དང་བཀུར་
སྟི་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་སྐྱེ་ཞིང་། དེའི་གེགས་བྱས་པའམ་བྱེད་དུ་དོགས་པ་ལ་
སྡང་བ་དྲག་པོ་དང་། དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་ལ་རྨོངས་པའི་གཏི་མུག་དང་དེ་དག་གིས་ང་
རྒྱལ་བ་དང་ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་དྲག་པོ་རྣམས་རྒྱུ་
བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་འཇུག་གོ །དེ་ལས་ཀྱང་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་སྤྱོད་བཅུ་དང་
མཚམས་མེད་པ་དང་དེ་དང་ཉེ་བ་དང་དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བའི་ལས···
ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་འདྲེན་པར་བྱེད་པ་ལ་མཐུ་ཤུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་
ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཇེ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ལ། དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

བདུད་རྩི་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཇི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ནས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་སྒྲོག་བཅད་དེ། ངན་འགྲོ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་ཅིང་རྒྱབ་ལ་ཚ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་གནས་སུ། འཆི་བས་ཉེ་བར་བཅོམ་ནས་ལས་ངན་པས་འཁྲིད་པར་བྱེད་པས་ན་དེ་ལས་མ་རུངས་པའི་སྣོ་གཞན་ཅི་… ཞིག་ཡོད། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་། གང་ལ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མངའ་བདག །རང་ཉིད་འཆི་བདག་བྱེད་པོ་མེད། །ཡོད་དེས་རྣལ་བཞིན་གཉིད་ལོག་ན། །དེ་ལས་མ་རུངས་གཞན་ཅི་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་བོར་ཏེ་ཆ་དགོས་པར། །བདག་གིས་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ནས། །མཛའ་དང་མི་མཛའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །སྡིག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་བློ་རྣལ་མ་ཞིག་སྐྱེས་ན། དཔེར་ན། དེ་རིང་སང་རང་འཆི་བར་ཐག་ཆོད་པ་ན། ཆོས་ཀྱི་གོ་བ་ཐན་ཐུན་ཡོད་པ་ཡན་ཆད་ལ་གཉེན་དང་ཟས་ལ་སོགས་པ་དང་འགྲོགས་སུ་མེད་པར་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་སྲིད་པ་ཕྱོག་ཅིང་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྣོ་ནས་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་ཕལ་ཆེར་ལ་ངང་གིས… འབྱུང་བ་ལྟར། སྙིད་བཀུར་དང་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲུན་པ་འཕྱར་བ་ལྟར་སྙིང་པོ་མེད་པ་དང་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་གནས་སུ་མཐོང་ནས… ཉེས་སྤྱོད་ལས་ལྡོག་ཅིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་ལས་བཟང་པོ…… རྣམས། རྟག་ཏུ་དང་གུས་པར་བྱེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་གསོག་པར་བྱེད་པས་ཤུས་ལ་སོགས་པ་སྙིང་པོ་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་པོ་དམ་པ་བླངས་ནས་གོ་འཕང་དམ་པར་རང་ཉིད… འཛེགས་ཏེ། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་དེར་འཁྲིད་པས་ན་དེ་ལས་དོན་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་དཔེ་དུ་མས་ཀྱང་བསྔགས་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཞིང་རྨོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་སྟོན་གྱི་ལོག་མཆོག་གོ །རྗེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བ་ལང་གི་རྗེས

མཆོག་གོ །འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནའང་མི་རྟག་པ་དང་འཆི་བའི་འདུ་ཤེས་མཆོག་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་གིས་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་འདོད་པ་དང་མ་རིག་པ་དང་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་སེལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འཇོམས་པའི་ཐོ་བ་དང་། དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་བསྔགས་པའོ། །ཚོམས་ལས་ཀྱང་། ལུས་འདི་རྫ་སྣོད་འདྲ་བར་རྟོགས་བྱ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་ཆོས་རྣམས་སྨིག་རྒྱུ་འདྲར་ཤེས་ནས། །བདུད་ཀྱི་མེ་ཏོག་མཚོན་ནི་འདིར་གཅོད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པོས་བལྟར་ཡང་མེད་པར་འགྲོ །ཞེས་དང་། ཀ་བ་མཐོང་ཞིང་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། །སེམས་དང་བྲལ་བའི་ཤི་བ་མཐོང་ནས་ནི། །བརྟན་པས་བཙོན་ར་འདྲ་བའི་ཁྱིམ་སྤངས་ཀྱི། །འཇིག་རྟེན་ཕལ་པས་འདོད་སྤྱོད་དུས་རེ་སྐད། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་དུས་ནི་དལ་བའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་དུས་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཝོ་སྐོལ་ཕལ་ཆེར་ངན་འགྲོར་བསྡད་ཅིང་བདེ་འགྲོར་ཙུང་ཟད་རེ་འོངས་ཀྱང་མི་ཁོམ་པའི་གནས་སུ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་དག…ཏུ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མི་རྙེད་ལ། བསྒྲུབས་པས་ཆོག་པའི་རྟེན་རེ་ཐོབ་པ་ན་ཡང་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་སྒྲུབ་པ་ནི་ད་དུང་མི་འཆི་སྙམ་པ་འདི་ལ་བྲུག་འདུག་པས་ན། བློས་མི་འཆི་བའི་ཕྱོགས་འཛིན་པ་ནི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་སྒོ་དང་། དེའི་གཉེན་པོ་འཆི་བ་དྲན་པ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོའོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཆོས་ཟབ་མོ་གཞན་སྒོམ་རྒྱུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ནོ་སྙམ་པ་དང་། བསྒོམ་བྱ་ཡིན་ཡང་དང་པོར་ཙུང་ཟད་ཙམ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཡི། རྒྱུན་པའི་ཉམས་ལེན་དུ་མི་འོས་སོ་སྙམ་དུ་མི་གཟུང་བར་འདི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགོས་ཚུགས་ལ་ངེས་པ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྐྱེད་དེ་བསྒོམ……པར་བྱའོ། །

— གསུམ་པ་འཆི་བ་དྲན་པའི་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་ནི། གཉེན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་བརྟན་པའི་དབང་གིས་དེ་དག་དང་བྲལ་གྱིས་དོགས་ནས་སྡུག་པ་སྐྱེ་བ་ནི་ལམ་ལ···ཡི་མ་སྦྱངས་པའི་འཆི་བ་ལ་སྡུག་ལུགས་ཡིན་པས་འདིར་དེ་སྐྱེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ལུས་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་པས་དེ་ལ་སྡུག་པ་བསྐྱེད་ཀྱང་རེ་ཞིག་ལ་དགག་མི་ནུས་སོད། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་དོན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་འགོག་པ་དང་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པར་འཆི་བ་ལ་འཇིགས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་དེས་སྡུག་པ་བསམས་ན་དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པས་འཆི་ཁར་མི་སྡུག་པ་བྱར་ཡོད་ལ། དོན་དེ་དག་མ་བསྒྲུབས་ན་ཕྱིར་འཁོར་བ་ལས་མི་ཐར་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བས་འཇིགས་ནས་འཆི་བའི་ཚེ་འགྱོད་པས་གདུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་རབས་ལས། རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ཀྱང་གནས་མི་ནུས། །གང་ལ་བཙོན་སུ་མི་ཉང་བ། །འཇིགས་མེད་སྟར་བར་བྱས་པ་ཡིས། །དེ་ལ་ཕན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ལ་བརྟགས་ན། །མི་རྣམས་སྡིག་པ་བྱས་པས་འགྱོད་པར་འགྱུར། །དགེ་བའི་ལས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཡོང་མ་བྱས། །ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་དུ་དོགས། །འཆི་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་རྨོངས་པར་འགྱུར། །གང་ལས་བདག་གི་ཡིད་ནི་འགྱོད་འགྱུར་བ། །དེ་ཉིད་བདག་གིས་བྱས་པར་ཡོང་མི་དྲན། །དཀར་པོའི་ལས་ཀྱང་རབ་ཏུ་གོམས་པར་བྱས། །ཆོས་ལ་གནས་ན་འཆི་བས་སུ་ཞིག་འཇིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་། བདག་ནི་འཆི་འོ་སྙམ་སེམས་པ། །གང་ལ་ངེས་པར་ཡོད་གྱུར་པ། །དེས་ནི་འཇིགས་པ་ཡོངས་བཏང་ཕྱིར། །འཆི་བདག་ལ་ཡང་ག་ལ་འཇིགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་སྐྱར་དུ་འབྲལ་བར་གདོན་མི་ཟའོ་སྙམ་དུ་ཡང་དང་ཡང···

ཏུ་མི་རྟག་པ་བསམས་ན་ནི། དེ་དག་ལ་མི་འབྲལ་བར་རེ་བའི་སྲིད་པ་ཟློག་པས་དེ་དག་དང་བྲལ་བས་བསྐྱེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བའི་དབང་གིས་འཆི་བ་ལ་སྐྲག་པ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

— བཞི་པ་འཆི་བ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པ་ནི། རྩ་བ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་དགུ ཐག་བཅད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གསུམ། ངེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ་དང་། ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ་དང་། འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། འཆི་བདག་ངེས་པར་འོང་ལ་དེ་ཡང་རྐྱེན་གྱིས་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་པ་ནི། ལུས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་བླངས་ཀྱང་འཆི་བ་འོང་སྟེ། མི་རྟག་པའི་ཚོམས་ལས། གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱང་། །སྐུ་ལུས་འདི་ནི་སྤོང་མཛད་ན། །སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་སོ། །ཡུལ་གང་དུ་བསྡད་ཀྱང་འཆི་བ་འོང་བ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གང་དུ་གནས་ན་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མེད། །རི་བོ་རྣམས་ཀྱི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་ནའང་མིན། །ཞེས་སོ། །སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་འཆི་བས་འཇོམས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ···ནི། དེ་ཉིད་ལས། བྱུང་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཇི་སྙེད་པ། །ཀུན་གྱིས་ལུས་འདི་བཏང་ནས་འགྲོ་བ་དང་། །དེ་ཀུན་འཇིག་པར་མཁས་པས་རྟོགས་གྱིས་ཏེ། །ཆོས་ལ་གནས་ཀྱི་ངེས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད། །ཅེས་སོ། །འཆི་བདག་ལ་བྲོས་པས་མི་ཐར་ཞིང་སྔགས་ལ་སོགས་པས་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ལས། དཔེར་ན། ཕྱོགས་བཞི་ནས་རི་ཆེན་པོ་སྲ་བ་བརྟན་པ་སྙིང་པོ་དང་ལྡན་པ་མ་ཞིག་པ་མ་གས་པ་འཐན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་མཁྲེགས···པ་གཅིག་ཏུ་སྟུག་པོ་བཞི་གནམ་ལ་རེག་ཅིང་ས་སློག་སྟེ། རྩྭ་དང་ཤིང་དང་ཤིང་གེལ་པ་དང་

ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཐམས་ཅད་དང་སེམས་ཅན་སྲོག་ཆགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་མར……
འཐག་ཅིང་འོང་བ་ལ་ནི་མགྱོགས་པས་འབྲོས་པའམ་སྟོབས་ཀྱིས་བཟློག་པའམ་ནོར་གྱིས……
བཟློག་པའམ་རྫས་དང་སྔགས་དང་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་བཟློག་པར་སླ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་
པོ་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་དུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བཞི་འདི་དག་འོང་སྟེ་དེ་དག་ལས་མགྱོགས་
པས་འབྲོས་པའམ་སྟོབས་ཀྱིས་བཟློག་པའམ་ནོར་གྱིས་བཟློག་པའམ་རྫས་དང་སྔགས་དང་……
སྨན་གྱིས་བཟློག་པར་སླ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་
རྒུད་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། རྒ་བ་ནི་དར་ལ་བབ་པ་འཇོམས་ཤིང་འོང་། ན་བ་ནི་
ནད་མེད་པ་འཇོམས་ཤིང་འོང་། རྒུད་པ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་
འོང་། འཆི་བ་ནི་སྲོག་འཇོམས་ཤིང་འོང་སྟེ། དེ་དག་ལས་ནི་མགྱོགས་པས་འབྲོས་པའམ་
སྟོབས་ཀྱིས་བཟློག་པའམ་ནོར་གྱིས་བཟློག་པའམ་རྫས་དང་སྔགས་དང་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་ཞི……
བར་སླ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཀ་མ་པའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་འཆི་བས་འཇིགས་པ་
ཞིག་དགོས། འཆི་ཁར་མི་འཚེར་བ་ཞིག་དགོས་པ་ལ་པོ་སྐྱལ་དེ་ལས་ཟློག་ནས་ད་ལྟ་མི་
འཇིགས། འཆི་ཁར་ཐང་ལ་སེན་མོ་འདེབས་གསུང་ངོ་། །

ཚེ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་ཅིང་འབྲིད་བྱེད་པར་མ་ཆད་དུ་ཡོད་པ་བསམ་པ་ནི། མངལ་དུ་
འཇུག་པ་ལས། ད་ལྟ་ལེགས་པར་བདེ་བར་ཡོངས་སུ་བསྲུངས་ན་དེ་རིང་ན་ལོ་བརྒྱ་འམ་
ཅུང་ཟད་ཅིག་ལྷག་པར་འཚོའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིང་མཐའ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །
དེ་ཐུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང་དེའི་བར་གྱི་ཚེ་འཛད་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཏེ་ལོ་ནི་ཟླ་བ་སོང་བས་འཛད……
ཅིང་། ཟླ་བའང་ཞག་སོང་བས་འཛད་ལ་ཞག་ཀྱང་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་སོང་བས་འཛད་
དོ། །དེ་དག་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་སོང་བས་འཛད་པས་ན་ཚེའི་ཕྱི་ཚད་ནི་ཉུང་ལ། དེ་
ལའང་ཐར་དུ་མ་ཞིག་ཟད་སོང་ཞིང་ཚེ་ལྷག་ལ་ཡང་སྙིང་པོ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མེད་པར་འབྲིད……

བྱེད་ཉིད་མཚན་ཀུན་ཏུ་བར་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཉིན་མཚན་སྡོད་པ་ཡོང་མེད་པར། །ཚེ་འདི་རྟག་ཏུ་གོད་འགྱུར་ཞིང་། །སྣོན་པའང་གྲུད་ནས་འོང་མེད་ན། །བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་དཔེ་རུ་མའི་སྒོ་ནས་བསམ་སྟེ་འདི་ལྟར་ཐགས་འཐག་པ་ན་ལན་རེ་ལ་སྤུན་ཞག་མ་རེ་ལས་མི་འགྲོ་ཡང་སྨར་དུ་བཏགས་ཟིན་ནས་འོང་བ་དང་། ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་གསད་བྱ་རྣམས་གསོད་པའི་ཕྱིར་འཁྲིད་པ་ན། གོམ་པ་རེ་རེ་སྤོས་པས་འཆི་བ་ལ་ཇེ་ཉེར་འགྲོ་བ་དང་། ཆུ་གླང་དྲག་པོའི་རྒྱུན་འགྲོ་བའམ་རི་གཟར་གྱི་ཁ་ནས་ཆུ་འབབ་པ་བཞིན་དུ་ཚེ་མྱུར་དུ་ཟད་······ནས་འགྲོ་བ་དང་། ཟླུགས་རྩིས་དབྱུག་པ་བཟུང་ནས་ཕྱུགས་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་རང་གི་གནས་སུ་སྐྱེལ་བ་ལྟར། ན་བ་དང་རྒ་བས་རང་དབང་མེད་པར་འཆི་བདག་གི་དྲུང་དུ་འཁྲིད་པའི་ཚུལ་རྣམས་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། ཚོམས་ལས། དཔེར་ན་ཐགས་ནི་བརྒྱངས་པ་ལ། །སྤུན་ནི་གང་དང་གང་བཙུག་པའི། །སྤུན་གྱིས་གཏིང་ལ་གཏུགས་པ་ལྟར། །མི་རྣམས་སྲོག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་ངེས་པར་གསད་པ་དག །གོམ་པ་གང་དང་གང་བོར་བས། །བསད་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པ་ལྟར། །མི་རྣམས་སྲོག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཆུ་གླུང་དྲག་ཏུ་འབབ་པའི་རྒྱུན། །ཕྱིར་པ་མེད་པ་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་མི་ཡི་ཚེ་འགྲོ་བ། །ཕྱིར་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་མེད། །དཀའ་བ་ཉིད་དང་ཐུང་བ་དང་། །དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལྡན་པ་དག །སྨྱུར་བ་ཁོ་ནར་འཇིག་འགྱུར་ཏེ། །ཆུ་ལ་དབྱུ་གུས་བྲིས་པ་བཞིན། ། དཔེར་ན་ཕྱུགས་རྫི་དབྱུག་ཐོགས་ཀྱིས། །ཕྱུགས་རྣམས་གནས་སུ་ཕྱིན་བྱེད་ལྟར།། དེ་བཞིན་ན་དང་རྒ་བ་ཡིས། །མི་རྣམས་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་སྐྱེལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་རྒྱ་འགྲམ་དུ་བྱོན་ནས་མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་ལ་ཆུ་ཕྲི་ལི་ལི་འགྲོ་བ་འདི་ཁ་བདེ་གསུངས་ནས་སྒོམ་སྐད། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས་ཀྱང་། སྲིད་གསུམ་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་

སྲིན་དང་འདྲ། །འགྲོ་བའི་སྐྱེ་འཆི་གར་ལ་ལྟ་དང་མཚུངས། །འགྲོ་བའི་ཚེ་འགྲོ་ནམ་མཁའི་གློག་འདྲ་སྟེ། །རི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུར་མྱུར་མགྱོགས་འགྲོ །ཞེས་དཔེ་རུ་མའི་སྒོ་ནས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ནང་དུ་རླུང་ཟད་བསམས་པས་འཕྲིགས་ཚད་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་རྟག་པ་མི་སྟོན་པ་མེད་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དུ་མ་ལ་སྦྱར་ནས····བསམ། ཡང་ཡང་བསམས་ན་ངེས་པ་སྐྱེ། རླུང་ཟད་ཙམ་རེ་ལ་མ་བྱུང་བྱས་པས་མི་ཕན་ཏེ། ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། བསམས་པས་མ་བྱུང་ཟེར་ཏེ་ཁྲིད་ཀྱིས་ནམ་བསམས་ཉིན་མོ་ནི་ཡིང་ཡིང་ཁྱེད། མཚན་མོ་གཉིད་ལོག་གིན་འདུག་ན་བརྫུན་མ་ཟེར་གསུང་བ་ལྟར་རོ། །ཚེའི་མཐར་འཆི་བདག་གིས་བཅོམ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བར་མ་ཟད་དེའི་བར····རྣམས་སུ་ཡང་འགྲོ་འཆག་ཉལ་གསུམ་གང་བྱེད་ཀྱང་ཚེ་བྲི་ནས་མི་འགྲོ་བའི་སྐབས་ཡེ་མེད····པས། མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྡོད་པར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བར་གྱི་གསོན་པའང་ན་བ་དང་རྒ་བའི་ཕོ་ཉ་བས་ཁྲིད་ནས་འཆི་བའི་ཕྱིར་དུ་འགྲོ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་གསོན་པའི་སྐབས་ལ་འཇིག····རྟེན་ཕྱི་མར་མི་འགྲོ་བའི་སྡོད་པར་བཟུང་ནས་དགའ་བར་མི་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། བྲག་མཐོན་པོའི་རྩེ་མོ་ནས་ལྷུང་བའི་ཚེ། ས་ལ་མ་ལྷུང་བའི་བར་སྣང་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེ་ལ་དགའ་བར་མི་འོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་བའི་འགྲེལ་བར་དྲངས་པ་ལས། མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཐོག་མའི་མཚན་མོ་ནི། །གང་ན་འཇིག་རྟེན་མངལ་ན་གནས་གྱུར་པ། །དེ་ནས་བརྩམས་ནས་དེ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན། །འབྲོས་བཟློག་མེད་པར་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་འགྲོ །ཞེས་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་འགོག་པའི་གཏམ་ལས་ཀྱང་། རི་བོ་མཐོན་པོའི་རྩེ་མོའི་སྟེང་ནས་ས་ལ་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཞིག་པར་གྱུར་ཚེ་ཅི་འདི་བར་སྣང་ལ་ནི་བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་རམ། །སྐྱེས་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཆི་བ་ཉིད་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་རྒྱུག་པ་ན། །སེམས་

ཅན་རྣམས་ནི་བར་སྐབས་གང་དུ་བདེ་བ་ཇི་ལྟར་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
དེ་དག་གིས་ནི་སླར་དུ་འཆི་བར་ངེས་པ་བསྟན་ཏོ། །

གསོན་པའི་ཚེ་ལ་ཡང་ཆོས་བྱ་བའི་ལོང་མེད་པར་ངེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ་ནི། སྔར་
བཤད་པའི་རིང་མཐའ་དེ་ཙམ་ཐུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང་ལོང་ཡོད་བྱར་མི་རུང་སྟེ། དོན་མེད་དུ་ཚེ་
མང་བ་ཞིག་ནི་སྔར་འདས་འདུག་པ་དང་ལྷག་མ་ལའང་གཉིད་ཀྱིས་ཕྱེད་འདའ་ཞིང་།
གཞན་ཡང་རྣམ་པར་གཡེང་བ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དུ་མ་ཞིག་དོན་མེད་དུ་འདའ་བ་དང་། ཡང་
ཚེ་ཡོལ་ནས་རྒས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སླེབས་ནས་ནི་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཉམས་པས་··
ཆོས་བྱེད་པར་འདོད་ཀྱང་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་མེད་པས་ཆོས་བྱེད་པའི་སྐབས་ནི་ཉུང་ཟད་ལས་····
མེད་དེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ལས་ཀྱང་ཕྱེད་ནི་གཉིད་ཀྱིས་ཁྱབས་སོ། །ལོ་བཅུ
ནི་བྱིས་པའོ། །ལོ་ཉི་ཤུ་ནི་རྒས་པ་སྟེ། མྱ་ངན་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ
དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཅད། ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ནད་རྣམ
པ་དུ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་ཀྱང་བཅད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་འགོག་པའི
གཏམ་ལས་ཀྱང་། འདི་ན་མི་རྣམས་ཚེ་ནི་མཆོག་ཏུ་རིང་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཁོ་ནར་ཟད། །དེ
ལས་ཀྱང་ནི་དང་པོ་བྱིས་པ་ཐ་མ་རྒས་པས་དོན་མེད་བྱེད། །གཉིད་དང་ནད་སོགས་དག
གིས་དེ་དུས་མེད་པར་ཀུན་ནས་རེ་བ་འཇོམས། །བདེ་བར་གནས་པའི་མི་ནང་འགྲོ་བའི་ཚེ
ནི་ལྷག་མ་ཇི་ཙམ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །མཆད་ཀ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལ་སྟོ
རྒྱབ་དང་གཉིད་དང་ན་ཚས་བཅད་པས་ཐོལ་ན་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ་ལོ་ལྔ་ལས་མེད་གསུང········
ངོ་། ། དེ་ལྟར་ན་ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི་རྨི་ལམ་ཐུན་གཅིག་ན་བདེ་བ་སྤྱོད་པ····
སད་ནས་དྲན་པ་ལྟར་འཆི་བའི་དུས་སུ་དྲན་པའི་ཡུལ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། འཆི་བའི་དགྲ་ནི་
དགག་ཏུ་མེད་པར་ངེས་པར་འོང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཚེ་འདིའི་བསླུ་བྲིད་ལ་དགའ་བར་བྱ་སྙམ་དུ····

བསམས་ཏེ་ཆོས་བྱ་དགོས་པ་ལ་ཐག་བཅད་ཅིང་ཞེ་དམ་མང་དུ་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་རབས་ལས། ཀྱི་མའོ་འཇིག་རྟེན་ཉོན་མོངས་དག །གནས་པ་མི་བརྟན་དགའ་མི་འགྱུར། །ཀུ་མུ་ད་ཡི་དཔལ་འདི་ཡང་། །དྲན་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འགྲོ་བ་འདི་ལྟ་བུར་ནི་འཁོད་པ་ལ། །སྐྱོ་བོ་འཇིགས་པ་མེད་པ་ངོ་མཚར་ཀྱི། །ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཆི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བཀག །ངོགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྤྱོད། །ན་དང་རྒ་དང་འཆི་བའི་གནོད་བྱེད་དགྲ །མཐུ་ཆེན་དགག་ཏུ་མི་རུས་ཡོད་བཞིན་ལ། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཉམ་ངར་ངེས་འགྲོ་ན། །སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་འདི་ལ་དགའ་བར་སེམས། །ཞེས་དང་། ཀླུ་ནི་ཀའི་སྤྲིང་ཡིག་ལས་ཀྱང་། འཆི་བདག་བརྩེ་བ་མེད་པ་ཅན། །སྐྱེས་རྒལ་དོན་མེད་གསོད་འགྱུར་བ།། གསོད་པ་མངོན་དུ་འོང་བཞིན་དུ། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་བག་ཀྱོང་སྤྱོད། །དེ་སྐད་དཔའ་ཆེན་བཟོད་མེད་དེས། །མདའ་ནི་མི་བཟད་འཚེར་མེད་པ། །དེ་ནི་ཇི་སྲིད་མ་འཕངས་པ། །དེ་སྲིད་རང་གི་དོན་ལ་འབོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ་ནི། དེ་རིང་ཕན་ཆད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་འཆི་བ་འོང་བར་ངེས་ཤིང་། དེའི་བར་གྱི་ཞག་གང་ལ་འོང་མ་ངེས་པས་དེ་རིང་ལྟ་བུ་ལ་འཆི་མི་འཆི་གང་དུ་འང་ཐག་མི་ཆོད་མོད། འོན་ཀྱང་བློས་འཆི་བའི་ཕྱོགས་བཟུང་ནས་དེ་རིང་འཆི་སྙམ་པའི་བློ་བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་རིང་མི་འཆི་སྙམ་པ་དང་ཕལ་ཆེར་མི་འཆི་སྙམ་པ་བློས་མི་འཆི་བའི་ཕྱོགས་བཟུང་ན་ཚེ་འདིར་སྡོད་པའི་གྲབས་བྱེད་བྱེད་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་…… གྲབས་བྱེད་པ་མི་འོང་བས། དེའི་བར་དུ་འཆི་བདག་གིས་བཟུང་ནས་སྡུ་ངན་དང་བཅས་བཞིན་དུ་འཆི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་འཆི་བའི་གྲབས་བྱས་ན་ནི་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་དོན་མང་པོ་འགྲུབ་པས་མ་ཤི་ན་ཡང་དེ་བྱས་པ་ལེགས་ལ། ཤི་ན་ནི་ཁྱད་པར་དུ་འང་དེ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། རང་ལ་གནོད་པ་དྲག་པོ་བྱེད་པའི་དགྲ་ཆེན་པོ་

ཞིག་དུས་འདི་ནས་འདིའི་བར་ལ་འོང་བར་ནི་ཐག་ཆོད་ལ། ཞག་གང་ལ་འོང་མི་ཤེས་ན་ཞག་རེ་རེ་ནས་དེའི་ཟློན་བྱ་དགོས་པ་དང་འདྲའོ། །ཞག་རེ་རེ་ནས་དེ་རིང་འཆི་སྙམ་པའམ་ཐ་ན་དེ་རིང་ཕལ་ཆེར་འཆི་སྙམ་པ་བྱུང་ན་གང་དུ་འགྲོ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་དོན་བྱེད་·····ཅིང་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྡོད་གྲབས་མི་བྱེད་ལ། བསམ་པ་དེ་མ་བྱུང་ན་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡོད་པར་མཐོང་ནས་དེའི་གྲབས་བྱེད་ཀྱི། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་དོན་མི་བྱེད་དེ། དཔེར་ན། གནས་གཅིག་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྡད་སྙམ་ན་དེའི་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པ་དང་། དེར་མི་སྡོད་པར་གཞན་དུ་འགྲོ་སྙམ་ན་གང་དུ་འགྲོ་བའི་གྲབས་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཉི་མ་རེ་རེ་ནས་འཆི་སྙམ་པའི་བློ་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས།

འཛམ་བུ་གླིང་བའི་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་བསམ་པ་ནི། སྒྲ་མི་སྙན་པའི་ཚེ་ནི་ངེས་ཀྱི། གཞན་རྣམས་རང་རང་གི་ཚེ་ཚད་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མེད་ནའང་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་མང་ལ། འཛམ་བུ་གླིང་བའི་ཚེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ནི་ཚེ་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའང་བྱུང་ལ་ད་གདོད་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་ལ་རིང་མཐའ་བྱེད་དགོས་ཤིང་ད་ལྟ་ཡང་རྒན་གཞོན་བར་མ་གང་ལ་འཆི་མ་ངེས་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས། འདི་ན་མ་ངེས་ཐ་མར་ནི། །ལོ་བཅུ་དང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད། །ཅེས་དང་། ཚོམས་ལས། སྔ་དྲོ་སྐྱེ་བོ་མང་མཐོང་བ། །ཕྱི་དྲོ་ཁ་ཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར། །ཕྱི་དྲོ་སྐྱེ་བོ་མང་མཐོང་བ། །སྔ་དྲོ་ཁ་ཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མང་པོ་དང་། །དར་ལ་བབ་པའང་འཆི་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་མི་འདི་གཞོན་ཞེས་ཏེ། །གསོན་པའི་གདེང་ཐོབ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཁ་ཅིག་མངལ་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་བཙས་པའི་སར། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་གོག་ཙམ་ན། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཡོངས་རྒྱུག་ན། །ལ་ལ་རྒན་དང་ལ་ལ་གཞོན། །ལ་ལ་དར་ལ་བབ་པའི་མི། །རིམ་གྱིས་རབ་ཏུ་འགྲོ་འགྱུར་ཏེ། །འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལྷུང་བ་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། བླ་མའམ་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་ཚེའི་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་གློ་བུར་དུ་ཕྱི་དང་ནང་གི་འཆི་རྐྱེན་གྱིས་བསམ་པ་མ་རྫོགས་པར་ཤི་བ་མཐོང་ངམ་ཐོས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་ལ། བདག་ཀྱང་ངེས་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཅན་ནོ་སྙམ་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ལ་འཆི་བའི་བློ་ཅི་སྐྱེ་བྱའོ། །

འཆི་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་གསོན་རྐྱེན་ཉུང་བ་བསམ་པ་ནི། སྲོག་འདི་ལ་སེམས་ཡོད་པའི་གནོད་པ་དང་སེམས་མེད་པའི་གནོད་པ་མང་སྟེ། འདི་ལྟར་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གདོན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པ་དུ་མར་འཚེ་བ་དང་དུད་འགྲོའི་རིགས་ཤུས་དང་སྲོག་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་འཚེ་བའི་ཚུལ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་ནད་རྣམས་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་གནོད་པ་འབབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་བསམ་མོ། །གཞན་ཡང་རང་གི་ལུས་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་གནོད་པ་བྱེད་པས་འབྱུང་བའི་ཁམས་རྣམས་ཆ་མ་སྙོམས་པར་འཕེལ་འགྲིབ་ཏུ་གྱུར་པ་ན་ནད་བསྐྱེད་དེ་སྲོག་འཕྲོག་པས་གནོད་པ་དེ་དག་ནི་རང་དང་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པས་ལུས་སྲོག་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡང་འདས་ཆེན་ལས། འཆི་བའི་འདུ་ཤེས་ནི་སྲོག་འདི་རྟག་ཏུ་དགྲ་སྡང་བ་དུ་མས་བསྐོར་ཏེ་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ཉམས་པར་བྱེད་ཀྱི་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལས་ཀྱང་། འཆི་བདག་རྐྱེན་གྱི་ནང་གནས་པ། །རླུང་དམར་ནང་འདུག་མར་མེ་བཞིན། །ཞེས་དང་། བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། ཚེ་ནི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི།། ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀྱང་མི་རྟག་ན། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ལས།། སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་། ནུས་པ་མེད་པས་འབྱུང་ཀུན་ལ། །ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། །འགལ་བ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་

ཞེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འང་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཤིན་ཏུ་བདོ་བའི་དུས་ཡིན་པས་ཚེ་རིང་དུ་གནས་པའི་ལས་བཟང་པོ་མཐུ་ཆེན་བསགས་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ···ཉུང་བ་དང་། ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པའི་སྨན་རྣམས་ཀྱང་མཐུ་ཆུང་བས་ནད་འཇོམས་པའི་སྟོབས་ཆུང་ཞིང་། ཡོངས་སྤྱད་པ་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བར་ཞུ་ནས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་མཐུ་བྲི་བས་བདེ་བར་འཇུ་དཀའ་ཞིང་ཞུ་བས་ཀྱང་ཕན་འདོགས་པ་ཆུང་བ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་བསགས་རྒྱབ་ཆུང་ཞིང་ཉེས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་བསླུས་བརྫོད་ལ་སོགས་པ་ཡང་མཐུ་ཆུང་བར་སོང་ནས་ཚེ་སྲིང་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །གསོན་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་འཆི་རྐྱེན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་དེ། མི་འཆི་བའི་ཕྱིར་དུ་ནི་བཟའ་བཏུང་དང་གནས་ཁང་དང་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚོལ་ལ། དེ་དག་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་ཧ་ཅང་མངས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཉུངས་པ་དང་མི་འཕྲོད་པ་ཡོངས་སྤྱད་པ་སོགས་དང་། གནས་ཁང་རྡིབ་པ་དང་མཛའ་བོས་བསླུས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཆི་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བས་ན་འཆི་བའི་རྐྱེན་དུ་མ་སོང་བའི་གསོན་པའི་རྐྱེན་མི་སྣང་ངོ་། །གཞན་ཡང་གསོན་པ་ཉིད་འཆི་བའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པས། གསོན་པའི་རྐྱེན་མང་ཡང་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་སྟེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། འཆི་བའི་རྐྱེན་ནི་མང་བ་སྟེ། །གསོན་པ་ཡི་ནི་ཉུང་ཟད་ཅིག །དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་འཆི་བའི་ཡང་། །དེ་བས་རྟག་ཏུ་ཆོས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །

ལུས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ན་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ་ནི། ལུས་ཆུའི་དབུ་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ན་གནོད་པ་ཆེན་པོ་མི་དགོས་པར་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་བུའི་གནོད···པ་ལ་སྐད་བཏགས་ནས་ཀྱང་སྲོག་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་ན། འཆི་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཞོམ་པར་ཡང་ཤིན་ཏུ་སླ་བ་ཡིན་ཏེ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་

བཏུན། །འབར་བས་བསྲེགས་པའི་ལུས་ཅན་འདི་དག་ཀྱང་། །ཐལ་བ་ཡང་ནི་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལུས་སྨོས་ཅི་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བསམས་པའི་མཐར་འཆི་བདག་གིས་ལུས་སྲོག་ནམ་འཇོམས་ངེས་པ་མི་སྣང་བས་ལོང་ཡོད་མི་བྱ་བར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཆོས་བྱ་བར་ཐག་གཅོད་པའི་ཞེ་དམ་མང་དུ་བྱ་སྟེ། ཀླུ་ནི་ཀའི་སྤྲིང་ཡིག་ལས། འཆི་བདག་སུ་དང་མི་བཤེས་པ། །སློ་བུར་དག་ཏུ་འབབ་འགྱུར་བས། །སང་དག་བྱ་ཞེས་མ་གཞེས་པར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་བསྒྲུར་ཏེ་མཛོད། །འདི་སང་དེང་ནི་འདི་བྱ་ཞེས། །བྱ་བ་མི་ལ་བཟང་པོ་མིན། །ནམ་ཞིག་ཁྱོད་ནི་མེད་འགྱུར་བའི། །སང་དེ་གདོན་མི་ཟ་བར་འོང་། །ཞེས་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཨཱ་ནནྡ་ཏས་ཀྱང་། ས་བདག་ཇི་ལྟར་གཡར་པོའི་ལུས། །ནད་མེད་རྒུད་མེད་བདེར་གནས་པ། །དེ་ཉིད་ཚེ་ན་སྙིང་པོ་བླང་། །ན་འཆི་རྒུད་པས་འཇིགས་མེད་བགྱི། །གང་ཚེ་ན་རྒས་རྒུད་སོགས་ན། །དྲན་ཡང་དེ་ཚེ་ཅི་བགྱིར་མཆིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྩ་བ་གསུམ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་ཤོས་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམས་ནས་བློ་སྣ་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་…
འབད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་འཆི་བའི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པ་བསམ་པ…… གསུམ་ནི། དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པར་མཐོང་བ་ན། དེའི་ཚེ་གཉེན་ནམ་བཤེས་ཇི་ལྟར་བརྩེ་ཞིང་གདུང་བ་ཆེ་བས་མཐའ་བསྐོར་ཡང་གཅིག་ཀྱང་འཁྲིད་ས……
མེད། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནོར་གྱི་ཕུང་པོ་ཇི་སྙེད་ཡོད་ཀྱང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་འཁྱེར་དུ་མེད་དེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་ཀྱང་འདོར་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་ན་ཚེ་འདིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བདག་འདོར་ལ། བདག་གིས་ཀྱང་འདི་དག་དོར་ནས་འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ངེས་པར་འོང་། དེ་ཡང་དེ་རིང་འོང་སྙམ་དུ

བསམས་ལ། དེའི་དུས་སུ་ནི་ཆོས་འབབ་ཞིག་སྐྱབས་དང་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་འགྱུར་རྩོལ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། ཀླུ་ནི་ཀའི་སྙིང་ཡིག་ལས། རྣམ་སྨིན་འབྲིན་པ་སྔོན་ལས་ཀྱིས། །ཁྱོད་ནི་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་པ། །གསར་པའི་ལས་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཞིང་། །འཆི་བདག་གིས་ནི་དྲངས་པ་ན། །དགེ་དང་སྡིག་པ་མ་གཏོགས་པར། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ལོག་ནས། །འགའ་ཡང་ཁྱོད་རྗེས་མི་འབྲང་བར། །མཁྱེན་པར་མཛོད་ལ་ལེགས་པར་སྤྱོད།། ཅེས་པ་དང་། སྤྲི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲས་ཀྱང་། ལྷ་གཅིག་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་འགྱུར་ཀྱང་། །གཤེགས་ནས་འཇིག་རྟེན་གཞན་བཞུད་ཚེ། །སྦྱ་ངམ་ཐང་ལ་དགྲས་བཅོམ་ལྟར། །གཅིག་པུ་ སྲས་མེད་བཙུན་མོ་མིན། །ན་བཟའ་མ་མཆིས་བཤེས་མ་མཆིས། །རྒྱལ་སྲིད་མ་མཆིས་ཁབ་མ་མཆིས། ། དཔག་མེད་མཐུ་དཔུང་མངའ་ལགས་ཀྱང་། །གཟིགས་སུ་མ་མཆིས་གསན་མ་མཆིས། ། གཅིག་ཅམ་ཉིད་ཅིག་ཕྱི་ཐག་གིས། །རྗེས་སུ་འབྲང་བའང་མི་མངའ་འོ། །མདོར་ན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཅམ་ཡང་། །དེ་ཚེ་མེད་ན་གཞན་ཅི་སྨོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། དེ་ལྟར་དལ་བ་དོན་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བ་དང་རྙེད་པར་དཀའ་ཡང་ཤིན་ཏུ་འཇིག···སླ་བའི་འཆི་བ་དྲན་པ་བསམས་ནས། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་གཏན་བདེ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་ན། མ་ཤི་ཙམ་ཚོད་ཀྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་ལ་ནི་མི་བས་དུད་འགྲོ་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ན་དེ་དག་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་སྤྱོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བདེ་འགྲོའི་རྟེན་རྙེད་ཀྱང་མ་རྙེད་པ་དང་འདྲ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཕྱུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནའང་མི་དཀོན་པའི། །མཚོག་ཆུང་གང་ཡིན་དེ་དོན་དུ། །དལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་རྙེད་དཀའ་འདི། །ལས་ཀྱིས་མནར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། དེས་ན་སྐྱེ་དཀའ་སེ་བྱུང་ཡང་ལམ་གྱི་གཞི་ཡིན་པས་འབད་དགོས་ཏེ། ཕ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ངེད་ཀྱི་སྟང་སེལ་མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་འདི་རང་ཡིན་ཏེ་ཉེ་འབྲེལ་དང་ཡོ་བྱད་ལ་

སོགས་པ་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ཀུན་བསལ་ནས་རང་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཚེ་ཕ་རོལ་ཏུ···
ཕྱུད་ཀྱིས་འགྲོ་བར་ཤེས་ནས་ཆོས་མིན་པ་ཅིས་ཀྱང་ཕྱར་མེད་སྙམ་ནས་ཚེ་འདི་ལ་མ་ཆགས···
པ་ཞིག་གདོད་འོང་། འདི་བློ་ལ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་འགགས་ནས་
འདུག་པ་ཡིན་གསུང་། རོལ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཞར་ལ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་
སྦྱོང་། ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཅུས་ཤིང་དང་བཅས་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་
བསམས་ན། ལོ་བརྒྱར་ཡང་མི་སྐྱེ་སྙམ་པ་ཞིག་ཀྱང་འདུས་བྱས་སོ་ན་མི་སྡོད་པས་ཅི་ཞིག་
ལྟར་ལ་སྐྱེ་བ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །ཀ་མ་བ་ལ་དམིགས་པ་སྤྱོ་བར་ཞུས་ཙ་ན་སྟ་མ་སྐྱོར་སྐད།
འཕྲོ་ནས་ཞུས་ཙ་ན་འཕྲོ་ཡི་མ་ཕོད་པ་ཞེས་གསུང་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བློས་སྤོགས་ན་སྟར་བཤད་
པ་བཞིན་བསྒོམས་ཤིང་། མ་སྤོགས་ན་ཙ་བ་གསུམ་ལ་སྐུ་མཚན་དགུ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་རེ་
བཟུང་ལ། གསོད་སར་འཁྲིད་པ་ལ་རྒྱན་བཏགས་པ་ལྟར་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་རྣམས་ལས་ཡིད་
མ་ལོག་གི་བར་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་དང་དལ་
འབྱོར་དང་མི་རྟག་པའི་སྐོར་རྣམས་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ག་ན་འདུག···
ཀྱང་སྐབས་དེ་དང་དེའི་ཉམས་ལེན་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བསྐྱངས་ན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ···
རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ་སྐབས་གཞན་དུའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་བསམ་པ·····
ནི། དེ་ལྟར་མྱུར་དུ་འཆི་བར་ནི་ངེས་པས་ཚེ་འདིར་ནི་བསྡད་ཡོང་མེད་ལ། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་
ཡང་མེད་དེ་མི་འགྲོ་བར་སྐྱེ་བ་བླང་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་འགྲོ་བ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་སྐྱེ་ས་
མེད་པས་བདེ་འགྲོའམ་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་ནི་མེད་
པས་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལས་དཀར་ནག་གིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་
བཞིན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བདག་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་ན་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

སྙམ་དུ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རབ་ཏུ་ཚ་ཞིང་གྲང་བ་ཡི། །དམྱལ་བ་ཉི་མ་གཅིག་བཞིན་དྲན། །བཀྲེས་སྐོམ་དག་གིས་རིད་པ་ཡི། །ཡི་དྭགས་དག་ཀྱང་དྲན་པར་བྱ། །རྨོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མང་བའི། །བྱོལ་སོང་བལྟ་ཞིང་དྲན་པར་བྱ། །དེའི་རྒྱུ་རྣམ་སྤང་བདེ་རྒྱུ་སྒྲུབ། །ཐོབ་དཀའ་འཛམ་གླིང་མི་ཡི་ལུས། །དེ་ཐོབ་དུས་སུ་ངན་སོང་རྒྱུ། །རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ཏེ་གཅད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་འཁོར་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སྒོམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་སྟེ། འདི་ལྟར་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཚར་ལྡང་བའི་ཚུལ་བསམས་ན་ནི་ཡིད་འབྱུང་བས་ང་རྒྱལ་དང་དྲེགས་པ་བཀློག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དེ་མི་དགེ་བའི་འབྲས་བུར་མཐོང་ནས་སྡིག་ལྟུང་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཛེམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པས་ནི་བདེ་བ་འདོད་ལ་དེ་ཡང་དགེ་བའི་འབྲས་བུར་མཐོང་ནས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་གཞན་ལ་ཡང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བ་དང་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་བྱུང་ནས་ཐར་བ་ལ་དོན····གཉེར་སྐྱེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ཤུགས་དྲག་པ་སོགས་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་དུ་མ་ཞིག་འདུས་པའི་སྟོམ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ངེས་འབྱུང་མེད། །དེ་བས་སེམས་ཁྱོད་བརྟན་པར་གནོས། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡོན་ཏན་ནི། །སྐྱོ་བས་དྲེགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །འཁོར་བ་པ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ། །སྡིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགེ་ལ་དགའ། །ཞེས་དང་། བདག་ནི་འཇིགས་པས་རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་བདག་ཉིད་འབུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་སྤྱོད་འཇུག་ཏུ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད། ཨོན་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཉེ་འཁོར་བའི་དམྱལ་བ་དང་། གྲང་བའི་དམྱལ་བ་དང་། ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གི་འོག་ན་ཡང་སོས་ཡོད་ལ། དེ་ནས་དཔག་ཚད་བཞི་སྟོང་བཞི་སྟོང་གིས་ཆོད་པ་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ཡང་སོས་ན་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་རིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་ལ་གཅིག……སྣུན་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་བརྒྱལ་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལས་ཁྱེད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡང་ལངས་ཏེ་སྔར་ལྟར་སྣུན་པར་བྱེད་པས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཐིག་ནག་ན་ནི། སེམས་ཅན་དེར་སྐྱེས་པ་རྣམས་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ཐུར་བཞི་འམ་ཐུར་བརྒྱད་དམ་ཆར་གསེ་བ…རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་མར་ཐིག་ནག་པོས་བཅལ་ནས་ཐིག་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་དེ་ལྟར་མཚོན་གྱིས་གཤེག་ཅིང་འདྲེག་པར་བྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །བསྡུས་འཇོམས་ན་ནི། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་འཚོགས་པའི་ཚེ་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱི་རི་རའི་གདོང་བ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་འཚང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་འཚེར་ལ། དེའི་ཚེ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཁྲག་གི་ཀླུང་རབ་ཏུ་འབབ་བོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུག་དང་རྟ་དང་གླང་པོ་ཆེ་དང་སེང་གེ་དང་སྟག་གི་གདོང་བ་ལྟ་བུས་ཀྱང་འཚིར་བར་བྱེད་དོ། །ཡང་འདུས་པ་ན་ལྕགས་ཀྱི་འབྲུལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་བཙུག་ནས་བུར་ཤིང་འཚིར་བ་བཞིན་དུ་འཚིར་རོ། །དེ་ནས་ཡང་འདུས་པ་ན་སྟེང་ནས་ལྕགས་ཀྱི་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ལྷུང་ནས་ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞི་ལ་གཙོད་པ་དང་འབྱེད་པ་དང་རྡུང་བ…

དང་དཀྲུལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་ཁྲག་གི་རླུང་རབ་ཏུ་འབབ་པོ། །ཏྭ་འཕོད་ན་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་གནས་འཚོལ་ཞིང་ཞྭགས་ཀྱི་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ།། ཞུགས་པ་དང་མི་ཀུན་ཏུ་འབར་བས་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། །ཏྭ་འཕོད་ཆེན་པོ་ན་ནི། སྦྲ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཞྭགས་ཁང་ཉིས་རིམ་དུ་ཡོད་དོ། །ཚ་བ་ན་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་དཀྲུལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ཞྭགས་ཟངས་དཔག་ཚད་དུ་མ་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཚ་ཞིང་འབར····
བའི་ནང་དུ་བཙུག་ནས་བསྐོལ་ཏེ་ཉ་བཞིན་དུ་སྲེག་པ་དང་། ཞྭགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རབ་ཏུ་འབར་བས་འཕོངས་ནས་ཕུག་སྟེ་སྤྱི་བོར་འབྱིན་པ་དང་ཁ་དང་མིག་དང་སྣ་དང་རྣ་བའི་བུ····
ག་གཉིས་གཉིས་དང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་མེ་ལྕེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འབྱུང་བ་དང་། ཞྭགས་ཀྱི་ས་གཞི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ་གན་རྐྱལ་ལམ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བཞག་སྟེ། ཞྭགས་ཀྱི་ཐོ་བ་ཚ་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར་བས་རྡུང་ཞིང་དཀྲུལ་བར་བྱེད་དོ། །རབ་ཏུ་ཚ་བ་ན་ནི། ཞྭགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རྩེ་གསུམ་པ་འཕོངས་སུ་བཙུག་ནས་རྩེ་མོ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཕྲག་པ་གཉིས····
དང་དབུས་མ་སྤྱི་བོ་ནས་འབྱིན་ནོ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་རྣམས་སུ་མེ་ལྕེ་འབར་བ་འབྱུང་ངོ་། །ཞྭགས་གླེབས་པ་ཚ་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར་བས་ལུས་ཡོངས་སུ་དཀྲི་བ་དང་ཞྭགས་ཟངས་ཆེན་པོ་འཁྱུར་བྱེད་བསྐོལ་བས་གང་ཞིང་ཀུན་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་སྤྱིའུ····
རྟགས་སུ་བཙུག་ནས་བསྐོལ་བ་ན་སྙིང་འོག་དང་ཐད་ཀ་རྣམས་སུ་འཕྲོའོ། །དེའི་ཚེ་པགས་པ་དང་ཤ་ཁྲག་རྣམས་ཞིག་ནས་གིང་ཙམ་འབའ་ཞིག་ལུས་པའི་ཚེ་ཡང་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་ཞྭགས་ཀྱི་ས་གཞི་ལ་འགྲེམ་མོ། །དེ་ནས་པགས་པ་དང་ཤ་ཁྲག་སྐྱེས་པ་དང་ཡང་ནང་དུ་འཇུག་གོ། ལྷག་མ་གཞན་ནི་ཚ་བ་དང་འདྲའོ། །མནར་མེད་ན་ནི། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ས་གཞི་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་པ་ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་མཆེད་པ་ལས། མེ་འབར་བའི་ཤུགས་འོངས་ཏེ་དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་རུས་པ་དང་ཙས་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས·····

བཤིག་ནས་ཀང་ལ་བྲུག་པར་བྱེད་དེ། མར་མེའི་སྙིང་པོ་བཞིན་དུ་ལུས་ཐམས་ཅད་མེ་ལྕེ་འབར་བས་ཁྱབ་པར་འདུག་གོ །ཕྱོགས་གཞན་གསུམ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་ཕྱོགས་བཞི་ནས་མེ་འོངས་པ་དེར་འདྲེས་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་བར་མ་ཆད་པས་ཉམ་ཐག་པའི་སྐད་འབྱིན་པས་སེམས་ཅན་དུ་ཤེས་པ་ཙམ་མོ། །ཡང་ལྕགས་ཀྱི་ཞིབ་མའི་ནང་དུ་ལྕགས་ཀྱི་མདག་མ་རབ་ཏུ་འབར་བ་དག་འཁྲབ་ཏུ་འཇུག་གོ །ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞིར་ལྕགས་ཀྱི་རི་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་འབབ་འཛོག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ཁ་ནས་ལྕེ་ཕྱུང་སྟེ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བ་བརྒྱས་བརྒྱངས་ནས་གླང་གི་ཀོ་བ་ལ་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་ཐང་བཅད་དེ་གཉེར་མ་དང་ཁམ་ཁྱམ་མེད་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞི་ལ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག་ནས་ལྕགས་ཀྱི་འབྱེད་སྤྱད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་ནས་ལྕགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་འབར་བ་ཁར་འཇུག་པ་དང་ཟངས་བསྐོལ་བ་ཁར་བླུགས་ནས་ཁ་དང་ཨོག་མ་དང་རྒྱུ་མ་རྣམས་ཚིག་ནས་རོ་སྨད་ནས་འབྱུང་ངོ་། །ལྷག་མ་གཞན་ནི་རབ་ཏུ་ཚ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་གནོད་པ་རགས་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། གཞན་ཡང་གནོད་པ་མང་པོ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡོད་དེ། ཅི་ཙམ་ན་གནས་པའི་གནས་ཀྱི་ཚད་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ནི་སའི་དངོས་གཞི་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པའོ། །

སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམས་ཡུན་ཅི་ཙམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལོ། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་ནི། །ཇི་སྲིད་མི་དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་སྲོག་དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམས་མྱོང་བའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་པ་དེ་སྲིད་དུ་མྱོང་དགོས་སོ།། དེ་ཡང་མི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་པའི་ཞག་གཅིག དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ། དེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་པའི་ཚེ་ཚད་ཡིན་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞག་གཅིག་དང་དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དང་དེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་ལོ་ལྔ་

ཕྱུ་ནི་དམྱལ་བ་ཡང་སོས་པའི་ཚེ་ཚད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཞི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནི་ཞུམ་ཙུ་ཙ་གསུམ་པ་ནས་གཞན་འཕྲུལ……དབང་བྱེད་པའི་བར་རྣམས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞག་གཅིག་ཡིན་ལ། ཚེའི་ཚད་ནི་ལྷའི་ལོ་སྟོང་དང་ཉིས་སྟོང་དང་བཞི་སྟོང་དང་བརྒྱད་སྟོང་དང་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ཕྲག་པོ། །དེ་དག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཐིག་ནག་ནས་ཚ་བའི་བར་གྱི་ཞག་རེ་རེར་བྱས་པའི་རང་ལོ་སྟོང་ནས་ཁྲི་དྲུག……སྟོང་གི་བར་ཕྲུབ་སྟེ། མཛོད་ལས། མི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །འདོད་པ་དག་གི་ལྷ་རྣམས་ལས། །འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་གཅིག །གོང་མ་གཉིས་ཀ་ཉིས་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡང་སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རིམ་བཞིན། །འདོད་ལྷའི་ཚེ་དང་ཉིན་ཞག་མཉམ། །དེས་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཚེ། །འདོད་པའི་ལྷ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། །རབ་ཏུ་ཚ་བྱེད་མནར་མེད་ནི།། བར་གྱི་བསྐལ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སའི་དངོས་གཞིར་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཉེ་འཁོར་བ་ནི། དམྱལ་བ་བརྒྱད་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཕྱོགས་ངོས་བཞི་བཞི་དང་སྒོ་བཞི་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནི་ལྕགས་ཀྱི་ར་བས་བསྐོར་ཞིང་ར་བ་དེ་ལའང་སྒོ་བཞི་བཞི་ཡོད་དོ། །སྒོ་དེ་རེ་རེ་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལྷག་པ་བཞི་བཞི་ཡོད་དེ་མེ་མུར་གྱི་འོབས་དང་། རོ་མྱགས་ཀྱི་འདམ་མམ་ཕྱི་སའི་འདམ་རོ་ལྟར་མནམ་པ་དང་། སྤུ་གྲིའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་རབ་མེད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། མེ་མུར་པུས་ཉུབ་ཙམ་ཡོད་ལ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གནས་འཚོལ་དུ་འགྲོ་བ་ན་དེར་རྐང་པ་བཞག་པའི་ཚེ་པགས་པ་དང་ཤ་ཁྲག་ཀུན་འཇིག་ལ། བཏེག་པའི་ཚེ་དེ་དག་སླར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ཕྱི་སའི་འདམ་རོ་ལྟར་མནམ་པ་ཡོད་པ་ལ། སེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དག་གིས་བརྐལ་བ་དང་དེར་འབྱིལ་ནས་མགོ་མན་ཆད་བྱིང་སྟེ་འདུག་གོ །འདམ་དེ་ན་འབུ་མཆུ་རྣོན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པས་དེ་དག་གིས་པགས་པ་དང་ཤ་དང་རྒྱུས་པ་དང་རུས་པ་རྣམས་འབིགས་ཤིང……

ཀྲང་ལ་གཏུགས་ནས་འདྲེ་བར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འདམ་དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ཕྱུ་གྲིའི་སོ་གཏམས་པའི་ལམ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དག་དེར་སོང་བ་དང་ཀྲང་པ་བཞག་ན་ནི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་ཁྲག་ཀུན་གཅོད་ལ་བཏེག་ན་དེ་དག་སླར་སྐྱེའོ། །དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ནགས་ཚལ་རལ་གྲི་ལོ་མ་ཅན་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དེ་དག་དེར་སོང་སྟེ་དེའི་གྲིབ་མ་ལ་བརྟེན་ཅིང་འཁོད་པ་ན་ཤིང་ལས་རལ་གྲི······ལྷགས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་འཐིགས་ཤིང་རྣམ་པར་གཤེག་གོ །དེ་དག་དེར་འགྲེལ་བ་ན་ཁྱི་སྣོ་བོ་དག་འོངས་ནས་རྒྱབ་བཤུལ་ནས་འཐོག་ཅིང་ཟའོ། །དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཤིང་ཤལ་མ་ལིའི་ཚལ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དེ་དག་དེར་སོང་བ་དང་དེ་ལ་འཛེག་ཏུ་འཇུག་སྟེ་འཛེགས་པའི་ཚེ་ནི་ཚེར་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁ·····ཐུར་དུ་ལྟ་ལ། འབབ་པའི་ཚེ་ནི་ཁ་གྱེན་དུ་ལྟ་བ་དེ་དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་འཐིགས་ཤིང་གཤེག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ན་ཁྭ་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་ཅན་བྱ་བ་ཡོད་པས་དེས་ཕྲག་པའམ་མགོ་བོ་ལ་བསྣུད་ནས་མིག་འབྲས་འཐོག་ཅིང་ཟའོ། །དེ་དག་ནི་མཚོན་ཆའི་གནོད་པ་འབབ་པར་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བྱའོ། །བཞི་བ་ནི། ཤལ་མ་ལི་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ཆུ་ཀླུང་རབ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་བསྐོལ་བས་གང་བ་ཡོད་དེ། དེར་སེམས་ཅན་གནས་འཚོལ་བ་དེ་དག་ལྷུང་ནས་སྟེང་འོག་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་འཚེད་པ་ནི། དཔེར་ན། ཟངས་ཆུས་བཀང་བ་མེ་ཆེན་པོ་སྦར་བའི་ནང་དུ་སྲན་མ་ལ་སོགས་པ་བླུགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཆུ་ཀླུང་དེའི་འགྲམ་གཉིས་ན་སེམས་ཅན་ལག་ན་དབྱུག་པ་དང་མཆིལ་བ་དང་རྒྱ་བཟུང་བ་དག······བསྡད་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་དུ་འང་མི་སྟེར་ལ་མཆིལ་བའམ་རྒྱས་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་ས་གཞི་ཆེན་པོ·····འབར་བ་ལ་གན་རྒྱལ་དུ་བཞག་སྟེ་ཅི་འདོད་ཅེས་འདྲིའོ། །དེ་དག་གིས་བདག་ཅག་གིས་ཅང་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་མི་མཐོང་སྟེ། འོན་ཀྱང་བཀྲེས་སོ་སྐོམ་མོ་ཞེར་བ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་

མི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཁར་འཇུག་ཅིང་ཟངས་བསྐོལ་བ་ཁར་ལྡུགས་སོ། །དེ་དག་ཀྱང་སའི་དངོས་གཞི་ལྟར་བཀོད་པ་སྟེ། ཉེ་འཁོར་བ་དང་ཉི་ཚེ་བ་གཉིས་ལ་ཚེ་ཚད་ངེས་པ་མེད་པར་དེ་ལས་བཤད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཇི་སྲིད་དུ་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་མྱོང་བའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་པ་དེ་སྲིད་དུ་གཞི་དེ་དག་ལས་ཡུན་རིང་པོར་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་… རོ། །

གྲང་བའི་དམྱལ་བ་བརྒྱད་ནི། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐད་སོ་དཔག་ཚད་ཁྲི་ཕྲག་རེའི་ཕ་རོལ་ན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གི་འོག་ན་རྒྱ་བྲར་ཅན་ཡོད་ལ། དེ་ནས་དཔག་ཚད་ཉིས་སྟོང་ཉིས་སྟོང་གིས་ཆོད་པ་ན་གཞན་བདུན་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱ་བྲར་ཅན་ནི། ཞུགས་པ་ཆེན་པོས་བཏབ་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་རྒྱ་བྲར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་འཁྱམས་པའོ། །རྒྱ་བྲར་རྡོལ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱ་བྲར་རྡོལ་བ་བཞིན་དུ་འཁྱམས་པའོ། །སོ་ཐམ་ཐམ་པ་དང་། ཀྱི་ཧུད་ཟེར་བ་དང་། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ་ནི། ཚིག་འདོན་ལུགས་ལས་བཏགས་པའོ། །ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ནི། ཞུགས་པ་ཆེན་པོས་བཏབ་པས་ཁ་དོག་སྔོ་ཞིང་ཁ་ལྔ་འམ་དྲུག་ཏུ་གས་པའོ། །པདྨ་ལྟར་གས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་པོ་ལས་འདས་ནས་དམར་བར་གྱུར་ཏེ་ཁ་བཅུ་འམ་དེ་ལས་མང་བར་གས་པའོ། །པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྱད་པར་ནི། པགས་པ་ཤིན་ཏུ་དམར་བར་གྱུར་ནས་ཁ་བརྒྱའམ་དེ་ལས་མང་བར་ཡང་གས་པའོ། །དེ་དག་གི་གོ་རིམ་དང་གནས་ཀྱི་ཚད་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་སའི་དངོས་གཞི་ཇི་བཞིན་ནོ། །སྐྱེས་རབས་ལས། མེད་པར་ལྟ་བ་ཆེ་རབས་ཕྱི་མ་ལ། །གནས་པ་དེ་ན་མུན་ནག་གྲང་གྲང་ལྡང་། །དེས་ནི་ཏུས་པའང་འཇིག་པའི་ནད་སྨྱོང་ན། །བདག་ལ་ཕན་འདོད་སུ་ཞིག་དེ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་མུན་པར་གནས་པར་གསུངས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཀྱང་། ཞུགས་པ་དཔེ་མེད་ཏུས་པ་ལ་ཡང་ཐིང་བ་ཡིས། །ལུས་ཐིབས་འདར་

ཞིང་སྐྱུར་ནས་ཀུམ་ཀུམ་པོར་འདུག་པ། །ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུང་རྡོལ་བ་ལས་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས། །ཟོས་ཤིང་དབྲད་ནས་ཞག་དང་ཆུ་སེར་ཀང་བཅས་འཛག །ཀོས་ཐག་སོ་འཐམས་སྐྲ་དང་སྤུ་རྣམས་གཡེངས་གྱུར་པ། །མིག་དང་རྣ་བ་སྙིག་མ་གདོད་པས་ཀུན་གཟིར་ཞིང་། །ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བར་དག་རབ་ཏུ་ཐློང་གྱུར་ནས། །གྲང་བའི་དམྱལ་བར་གནས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་འོ་དོད་འབོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་མྱོང་བ་ནི། ཇི་སྲིད་ལས་ངན་པ་དེ་དག་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་སྟེ། དེ་ཡང་སའི་དངོས་གཞིར་ནི། གྲང་བའི་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚེའི་ཚད་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཉུགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་དང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་མདོ་དྲངས་པ་ལས། དགེ་སློང་དག་དཔེར་ན་འདི་ན་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་ཏིལ་གྱི་སྦྱང་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་བ་ཞིག་ཏིལ་དག་གིས་ཕྲུར་བུར་བཀང་སྟེ། དེ་ནས་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་འདས་ཤིང་ཏིལ་རེ་རེ་ཕོར་ན་དགེ་སློང་དག་རིམ་པ་དེས་ན། ཡུལ་མ་ག་དྷའི་ཏིལ་གྱི་སྦྱང་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་བ་དེ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཆེས་མྱུར་གྱི། ཆུ་བུར་ཅན་དུ་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་ནི་ང་མི་སྨྲའོ། །དགེ་སློང་དག་ཆུ་བུར་ཅན་ཉི་ཤུ་ཧྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནས། རྒྱས་པར་ནི། ཡང་དགེ་སློང་དག་པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཉི་ཤུ་ཧྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག…ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཚེ་དེ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་མྱོང་ངོ་། །ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་ནི། ཚ་དམྱལ་དང་གྲང་དམྱལ་གྱི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་ལ། མིའི་ཡུལ་ནའང་ཡོད་པར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་ཤིང་། ལུང་གཞི་ལས་མཚོ་ཆེན་པོའི་འགྲམ་དང་ཉེ་བ་ན་གནས་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། དགེ་འདུན་སྲུངས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །མཛོད་

འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་རྣམས་ནི་མང་པོའམ་གཉིས་སམ་གཅིག་གི་སོ་སོའི་ལས་དག་གིས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་ནི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་དོ། །གནས་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཆུ་བོ་དང་རི་དང་མྱ་ངམ་གྱི་ཕྱོགས་དག་དང་གཞན་དག་དང་འོག་ནའང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་ཉེ་བས་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཡང་མང་པོ་གསོག་ལ། སྔར་བསགས་པ་ཡང་ད་དུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པས་ཡིད་བདེ་བར་སྡོད་པ་མི་རིགས་པས་དེ་དག་བསམས་ནས་འཇིགས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་དང་བར་ན་ནི་དབུགས་ཤུ་ཤུ་འཤུ་བ་འཆད་པ་ཙམ་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། དམྱལ་བ་ཡི་ནི་ལས་བྱས་ནས། །ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བདེ་བར་གནས། །ཞེས་དང་། བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། སྡིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགག་པ་ཙམ་ཞིག་གི །དུས་ཀྱིས་བར་དུ་ཆོད་རྣམས་དམྱལ་བ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སྟོང་དུ།། མི་འཇིགས་གང་ལགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ནོ། །དམྱལ་བ་བྲིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང་།། དྲན་དང་བཀླགས་དང་གཟུགས་སུ་བགྱིས་རྣམས་ཀྱང་། །འཇིགས་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་མི་བཟད་པའི། །རྣམ་སྨིན་ཉམས་སུ་མྱོང་ན་སྨོས་ཅི་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ནང་ན་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་དཀའ་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་གླགས་མེད་དེ། ཉིན་གཅིག་ལ་མདུང་རྣོན་སུམ་བརྒྱས་བར་མ་ཆད་དུ་བཏབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྙུན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དམྱལ་བའི་ནང་ནས་ཀྱང་མནར་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཆེ་སྟེ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། བདེ་བ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་སྲེད་ཟད་པ། །བདེ་བའི་བདག་

པོ་བགྱིད་པ་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ནི། །མནར་མེད་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མི་བཟད། །འདི་ན་ཉིན་གཅིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡིས། །རབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ། །དེས་ནི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །འོལ་ཡང་མི་དཔྱི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི། རང་གི་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ། ཉེས་སྤྱོད་ཆུང་ངུས་ཀྱང་མ་གོས་པར་བྱ་བ་ལ་སྐྱེས་བུའི་རྩལ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་འབད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། མི་དགེའི་འབྲས་འདི་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ནི། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་སྤྱོད་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །ཅི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པ། །དེ་ལྟར་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་འབད་པར་མཛོད། །ཅེས་སོ། །

དུད་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། དུད་འགྲོ་རྣམས་མཐུ་ཆེ་བས་ཆུང་བ་རྣམས་གསོད་པ་དང་། ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་རང་དབང་མེད་པར་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་གསོད་པ་དང་རྡེག་པ་དང་གནོད་པ་བྱེད་ལ། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བས་གནས་གཞན་མེད་པར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་བཤད་དོ། །མཛོད་འགྲེལ་ལས་ནི། དུད་འགྲོ་ནི་ཐང་དང་ཆུ་དང་ནམ་མཁའི་སྤྱོད་ཡུལ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ་གཞན་ནི་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང་། །བཅིང་དང་རྡེག་སོགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ། །ཞི་འགྱུར་དགེ་བ་སྤངས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཁ་ཅིག་མུ་ཏིག་བལ་དང་རུས་པ་དང་། །ཤ་དང་པགས་པའི་ཆེད་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །དབང་མེད་གཞན་དག་རྡོག་པ་ལག་པ་དང་། །ལྕག་དང་ལྕགས་ཀྱུ་གདབ་པས་བཏབ་སྟེ་བཀོལ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་སྤྱི་དང་།

གཉིས་པས་བྱད་པར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་ཏོ། །རིག་སོགས་ཞེས་པའི་སོགས་ཀྱི་སྒྲས་ནི་བཀོལ་བ་དང་རྔ་དབྱུག་པ་སོགས་བསྡུས་ཏེ། དེ་ནི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསོད་པ་སོགས་བྱེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་དོ། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཞེས་པ་ནི་དུད་འགྲོ་རིགས་མཐུན་གྱི་གནོད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྟེ། ཞི་བར་འགྱུར་བའི་དགེ་བ་ནི་མྱང་འདས་འཐོབ་པའི་དགེ་བའོ། །དེ་སྤངས་པས་ནི་ཤིན་ཏུ་བླུན་ཞིང་ལམ་གྱི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་ཏོ། །ཇོག་པས་བཏབ་སྟེ་བཀོལ་བ་ནས་གདབ་པས་བཏབ་སྟེ་བཀོལ་བ་ལྟ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྟ་དང་མ་ཧེ་དང་བོང་བུ་དང་གླང་པོ་ཆེ་དང་གླང་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་ནི་བཤེས་སྤྲིངས་འགྲེལ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་མུན་པ་དང་རྒྱུར་སྐྱེས་ཤིང་དེ་དག་ཏུ་ནས་ཏེ་འཆི་བ་དང་ཁུར་ལྕི་བས་ངལ་བ་དང་ལྟོ་བ་དང་བྲུ་འཛིག་པ་དང་བདའ་བ་དང་གསོད་ཕྱུགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་ཉམ་ཐག་པར་བྱས་ཏེ་གསོད་པ་དང་བཀྲེས་སྐམ་···ཙང་ཉེ་ལྷགས་ཀྱིས་གཟིར་བ་དང་རྫོན་པས་སྐོ་དུ་མ་ནས་གཅེ་བས་དེ་དག་ལ་དུས་ནམ་ཡང···འཇིགས་ཡེ་རེ་བས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཚུལ་རྣམས་བསམས་ཏེ་སྐྱོ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱའོ། །ཚེའི་ཚད་ནི་མཛོད་ལས། དུད་འགྲོ་རྣམས། །མཆོག་རིང་བསྐལ་པའོ། །ཞེས་ཚེ་རིང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་ཙམ་ཐུབ་ཅིང་ཐུང་བ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བཤད་དོ། །

ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། སེར་སྣ་ཤས་ཆེར་བསྟེན་པ་རྣམས་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་ལ། དེ་དག་ཀྱང་བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པ་དང་ལྡན་པ་པགས་པ་དང་ཤ་ཁྲག་ཀུན་བསྐམས་པ་སྡོང་དུམ་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་གདོང་སྐྲས་ཁེབས་པ་ཁ་ཤིན་ཏུ་བསྐམས་ཤིང་ལྕེས་ལྡག་པའོ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། ཟས་སྐོམ་ལ་ཕྱིའི་སྒྲིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། དེ་དག་ཆུ་མིག་དང་མཚོ་དང་མཚེའུ་རྣམས་སུ་སྐྱུ་བ་ན། དེར་སེམས་ཅན་རལ་གྲི་དང་མདུང་དང་མདུང་ཐུང་བཟུང་བ་དག་གིས་ཆུ་མིག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཕྱིར་འགོག་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆུ་ཡང་རྣག་ཁྲག་ཏུ་

མཐོང་ནས་འབྱུང་བར་མི་འདོད་པའོ། །ཟས་སྐོམ་ལ་ནང་གི་སྒྲིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། ཁ་ཁབ་མིག་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ཁ་འབར་བ་དང་ལྟོ་བ་ཅན་དང་གསུམ་པ་ཆེ་བ་སྟེ། གཞན་གྱིས་གེགས་མ་བྱས་པར་རང་གིས་ཟས་སྐོམ་རྙེད་དུ་ཟིན་ཀྱང་བཟའ་བཏུང་མི་ནུས་པའོ། །ཟས་སྐོམ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བས་ནི་ཟོས་པ་དང་འཐུངས་པ་ཐམས་ཅད་མེར་འབར་ནས་འཚིག་པར་འགྱུར་ལ། ལྡན་ལྡིན་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བས་ནི། བཤང་གཅི་ཟ་ཞིང་འབྱུང་བ་མི་གཙང་ཞིང་མནམ་ལ་དྲི་ང་བ་དང་གནོད་པ་དང་སྨད་པར་བྱ་བ་ཙམ་ལ་····བཟའ་བཏུང་བྱ་བར་ནུས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་གི་ཤ་ལས་བཅད་ཅིང་ཟ་ལ་གཙང་མ་དང་བཟང་པོའི་བཟའ་བཏུང་ལ་སྤྱོད་མི་ནུས་སོ། །དེ་དག་གི་གནས་ནི་མཛོད་འགྲེལ་ལས། ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི་གཤིན་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནི། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱས་བཅད་པ་ན་ཡོད་དེ། གཞན་ནི་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཡིས། །བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་འཚོས་པ། །བཀྲེས་སྐོམ་གྲང་དྲོ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཡིས། །བསྐྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་ཁ་ནི་ཁབ་ཀྱི་མིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རི་ཡི་གཏོས་ཙམ་བཀྲེས་པས་ཉེན། །མི་གཙང་གྱི་ནར་བོར་བ་ཙུང་ཟད་ཀྱང་། །འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཁ་ཅིག་པགས་རུས་ལུས་ཤིང་གཅེར་བུ་སྟེ། །ཏཱ་ལ་ཡ་ཐོག་བསྐམས་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །ཁ་ཅིག་མཚན་ཞིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སྟེ། །ཟས་སུ་འབར་བའི་ཁར་བབ་བྱེད་པ་འཚལ། །དམངས་རིགས་འགས་ནི་རྣག་དང་ཕྱི་ས་དང་། །ཁྲག་སོགས་མི་གཙང་བ་ཡང་མི་རྙེད་དེ། །ཕན་ཚུན་གདོང་དུ་འཐོག་ཅིང་མགྲིན་པ་ནས། །ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྨིན་པའི་རྣག་ལ་འཚལ། །འདི་དག་རྣམས་ལ་སོ་གའི་དུས་སུ་ནི། །ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནི་ཉི་མའང་གྲང་། །ལྗོན་

ཤིང་འབྲས་བུ་མེད་འགྱུར་འདི་དག་གིས། །བསྟེན་པ་ཙམ་གྱིས་གླུང་ཡང་སྐེམ་པར་འགྱུར།།
ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་ནི་སྲི་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་གྱི་ལྡུག
བརྩལ་བསྟན་ཏོ། །ངལ་བ་ནི་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲུག་པའོ། །འཇིགས་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་རལ་གྲི་དང
གཅུན་ཤིང་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་རྣམས་མཐོང་ནས་འཇིགས་པའོ། །གྲི་ནར་བོར་བ་ནི་ཅི
བདེར་བོར་བའོ། །མཚན་ཞིང་ནི་མཚན་མོའི་ཚེ་ཁ་ནས་མེ་འབར་བའོ། །འབར་བའི་ཁར
བབ་བྱེད་པ་ནི་ཟས་གང་ཁར་འབར་བར་བྱེད་པ་འཚལ་བ་སྐྱེ་ཟ་བའོ། །མིག་གདུག་པའི
དུག་གིས་བསྒྲིགས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཞིམ་པོ་བསིལ་བའི་གླུང་ཡང་སྐེམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ
ཅིག་ལ་ནི། མེ་འབར་བ་འཁྲིགས་པའི་མདག་མས་གང་བར་སྣང་ལ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རྣག
གི་གླུང་ཐྲིན་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་འབབ་པར་འགྲེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །སློབ་མ་ལ
ཕྲིངས་པ་ལས་ཀྱང་། མི་བཟད་སྐོམ་པས་གདུང་ནས་རྒྱ་གླུང་དྲི་མེད་པ། །མཐོང་ནས་བཅུང
བར་འདོད་དེ་སོང་ན་དེ་ཉིད་ཀྱང་། །སྐྲ་ཤད་ཝ་ལྭ་བས་ཚོགས་དང་རྣག་བསྒྲངས་འདྲེས་པ
དང་། །འདམ་རྫབ་ཁྲག་དང་ཕྱི་ལས་གང་བའི་ཆུར་འགྱུར་རོ། །དུས་རླབས་རླུང་ལངས་རྒྱ
འཐོར་རི་རྩེ་བསིལ་གྱུར་ཅིང་། །ཙནྡན་སྡོན་པ་སྤོ་འབྲུངས་མ་ལ་ཡར་སོང་ན། །དེ་ཡང
འདི་ལ་ནགས་བསྒྲིགས་མེ་ལྕེ་ཇོས་འཁྲིགས་ཤིང་། །མགལ་དུམ་འཁྱིལ་བ་མང་པོས་རང་རོང
ཅན་དུ་འགྱུར། །རྒྱ་གཏེར་རླབས་འཇིགས་འཕང་མཐོ་གྱིས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །དབུ་བ
འཆེར་བ་ལྷག་གེར་འདུག་པར་སོང་ན་ཡང་། །དེ་ཡང་འདི་ལ་བྱེ་ཚན་ཁྲུག་རྣ་དམར་རྡུབ
པའི། །རླུང་དམར་འཇེབས་པ་འཚུབ་པའི་མྱ་ངམ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འདི་ནི་དེར་གནས
ཆར་སྤྲིན་ལྡང་བར་འདོད་ན་ཡང་། །སྤྲིན་ལས་ལྕགས་མདའི་ཆར་བ་དུད་འཐུལ་མདག་མར
བཅས། །ཚ་ཚ་རྡོ་རྗེའི་ཕ་བོང་རྣམས་འཕྲོ་གསེར་མདོག་ལྷ་བུ་ཡི། །གློག་ཕྲེང་དམར་སེར
འགྱུ་བ་ལུས་ལ་ཆར་དུ་འབེབས། །ཚ་བས་ཉེན་ལ་བུ་ཡུག་ཀྱང་ནི་ཚར་འགྱུར་ལ། །སྐྲགས

བས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་མི་ཡང་གྲང་བྱེད་དེ། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལས་ཡོངས་སྨིན་པས་རྣམ་སྡོངས་པ། །འདི་ལ་སྣ་ཚོགས་འདི་ཀུན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་། །ཁབ་མིག་ཙམ་གྱི་ཁ་ལ་དཔག་ཚད་མང་མཆིས་པའི། །སྐྱོ་ཅན་ཉམ་ཐག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་འབྱུངས་ཀྱང་། །མགུལ་ཕྲུག་ཡངས་པ་ཉིད་དུ་ཕྱིན་པར་མ་གྱུར་པར། །ཁ་ཡི་དུག་གིས་རྒྱ་ཡི་ཐིགས་པའང་སྐེམ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་བསམས་སོ། །

ཚེའི་ཚད་ནི་སའི་དངོས་གཞི་དང་མཛོད་ལས། མི་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་གསུངས་ལ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ནི། བར་ཆད་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་བསྙེན་གྱུར་པ། །ཉེས་པར་སྤྱད་པའི་ལས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནི། །སྒྲ་བས་བཅིངས་པའི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅིག་སོ། །ལྔ་སྟོང་དག་དང་ཁྲི་ཡང་འཆིར་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡི་དྭགས་ཁ་ཅིག་གི་ཚེ་ཚད་ལྔ་སྟོང་དང་། ཁ་ཅིག་གི་ཚེ་ཚད་ཁྲི་ཡིན་པར་འགྲེལ་བར་བཤད་དོ། །ངན་སོང་གསུམ་ག་ལ་ལུས་ཀྱི་ཚད་ངེས་པ་མེད་དེ། མི་དགེ་བའི་དབང་གིས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམས་སེམས་པ་ན། ད་ལྟ་མེ་མ་མུར་དུ་ལག་པ་བཙུག་ནས་ཞག་གཅིག་སྡོད་པ་དང་། དགུན་གྱི་ལྷགས་སྣང་ལ་འཁྱགས་སྦུབས་སུ་གོས་མེད་པར་དེ་ཙམ་ཞིག་སྡོད་པ་དང་། ཞག་ཁ་ཡར་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་མེད་པ་དང་ལུས་ལ་སྦྲང་བུ་སོགས་ཀྱིས་སོ་བཏབ་པ་ཙམ་ཡང་བཟོད་དཀའ་ན། ཚ་དམྱལ་དང་གྲང་དམྱལ་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་གཅིག་གིས་གཅིག་གསོན་པོར་མིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་བདག་གིས་ཇི་ལྟར……བཟོད་སྙམ་དུ་ད་ལྟར་གྱི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་ཡིད་ཀྱི……འགྱུར་བ་མ་ཐོན་པར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་ནས་ཡིད་ལ་མ་གོམས་པའམ་དུས་ཐུང་ཟད་རེ་བསྒོམས་པས་ནི་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུང་གཞི་ལས། ཀུན་དགའ་བོའི་སྲིད

ཟའི་བུ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སློག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་དེ་ཞག་ཕྱུང་ཤས་ཤིག་བསྒྲགས་ནས་ལེ་ལོས་མི་སློག་པ་དང་། མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་གཏད་པས་སྔར་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་ན། ཀུན་དགའ་བོས་འདི་གཉིས་ཡིད་འབྱུང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱས་པས། མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་ཉིན་མོ་སྤྱོད་དུ་འགྲོ་བའི་སར་ཁྲིད་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་སྦྲུལ་ཏེ་གཙོད་པ་དང་གཤེག་པ་ལ····སོགས་པའི་སྒྲ་ཐོས་ནས་བལྟར་ཕྱིན་པ་དང་། གཙོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ཞིང་དེ་ན་ལྕགས་ཟངས་ཆེན་པོ་གཉིས་ཁོལ་བ་སྣང་ནས་འདིར་སུ་ཡང་མི་འཇུག་གམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོའི་ཚ་བོ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལེ་ལོས་དུས་འདའ་བར་བྱེད་པ་ཤི་ནས་འདིར་སྐྱེའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་གལ་ཏེ་ཤེས་ན་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འཇུག་གོ་སྙམ་ནས་མོའུ་འགའ་གྱི་བུའི་སར་ཕྱིན་པ་དང་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་བསྙད་དོ།།

དེ་ནས་མོའུ་འགལ་གྱི་བུས། དགེ་ཚུལ་གཉིས་ཉེས་དམིགས་འདི་དག་དང་གཞན་ཡང་ལེ་ལོ་ལས་འབྱུང་བས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པས། དེ་གཉིས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ཞིང་ཟས་མ་ཟོས་པའི་གོང་དུ་དམྱལ་བ་དྲན་ན་ནི་ཟ་བར་མི་བྱེད་ལ། ཟས་ཟོས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་དྲན་ན་ནི་སྐྱུག་པར་བྱེད་དོ། །ཡང་ཉིན་མོ་སྤྱོད་པའི་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷ་དག་སྤྲུལ་བའི་པི་ཝང་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་ཐོས་ནས་བལྟར་ཕྱིན་པ·······དང་ལྷའི་བུ་མེད་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལྷའི་བུ་མོས་གང་བ་མཐོང་ནས། ལྷའི་བུ་མི་འདུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོའི་ཚ་བོ་གཉིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པས་དེ་གཉིས་ཤི་ནས་འདིར་སྐྱེའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་གཉིས་དགའ་ནས་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ལ་སྨྲས་པ་དང་དགེ་ཚུལ་གཉིས་ཕན་ཡོན་འདི་དག་དང་གཞན་ཡང་བརྩོན·······འགྲུས་བརྩམས་པ་ལས་འབྱུང་བས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པས། བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པས། ཕྱུང་ཚོད་པ་ན་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ཕྱུང་ལས་འབྱུང་བ་བདེ་འགྲོ་ནས

ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ན། འཕགས་པ་བདག་ཅག་གིས། ཡང་ལྷ་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་དགོས་སམ། བཞིན་བཟང་གཉིས་འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བར་ཇི་སྲིད་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྒོ་རྒྱུན་བརྒྱུད······མོའི་ཚུལ་གྱིས་འཁོར་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་གཉིས་ཡིད་བྱུང་ནས་སྔན་ཆད་ཉོན་མོངས་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཆོས་བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པས། མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་ཆོས་བསྟན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ལེ་ལོ་འགོག་ཅིང་ལམ་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡིད་ཐར་བ་ལ·····བསྐུལ་ཞིང་། དེ་འཐོབ་པའི་རྒྱུའི་རྩ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྒོམ་པ་བསྔགས་པ་ཡིན་པས་དེའི་མན་ངག་ལ། སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པ་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པ་གསུང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་བསམ་པ་རིམ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། སློ་ཆོད་ཀྱང་བསམ་པ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པའི་བར་དུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབད་ནས་སྒོམ་དགོས་སོ། །རྟེའུ་བྲུར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སྔར་བྱས་སམ་མ་བྱས། ད་ལྟ་བྱེད་དམ་མི་བྱེད། ཕྱི་མ་བྱ་སྙམ་འདུག་གམ་མི་འདུག་བརྟགས་ལ། སྔར་བྱས་སམ་ད་ལྟ་བྱེད་དམ་ཕྱི་མ་བྱ་སྙམ་འདུག་ན་དེར་འགྲོ་བ་ཡིན་པས། དེར་སྐྱེས་ན་དེ་ཙ་ན་ད་ཅི་ཙུག་བྱེད་ངས་ཐུབ་སམ་སྙམ་དུ་ཀླད་པ་ཚ་ཀམ་ཀམ་པའམ། ཐང་ལ་འདུག་པ་ཀོག་ཀོག་ལྡང་ཡིན་པ་ཚུགས་ཐབས་ཡེ་མེད་པ་བསམས་ལ་འཛིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་སློ་ཅི་སྐྱེ་བྱ་གསུང་ངོ། །དེ་ནི་གནད་དུ་སྣང་སྟེ་ད་ལྟ་རྟེན་བཟང་བས་དེ་ལྟར་བསམས་ན་སྔར་བསགས་སྦྱོང་བ་དང་། ཕྱི་མ་ལ་འཇུག་པ་ཙུང་དུ་འགྲོ་ཞིང་དགེ་བ་སྔར་བསགས་པ་འདུན་པ་དྲག་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས····ཁ་བསྒྱུར་པས་མང་པོར་སྤེལ་བ་དང་། གསར་དུ་འཇུག་པའི་སྒོ་དུ་མ་ཞིག་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་པས་ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དལ་བ་དོན་ཅན་དུ་བྱར་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་དེ་རྣམས་མ་བསམས་

ན་ངན་འགྲེར་ལྷུང་བའི་ཚེ་འཇིགས་པ་དེ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་བཙལ་ཀྱང་མི་རྙེད་……ཅིང་། དེའི་ཚེ་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་འདོར་ལེན་ལ་བློའི་མཐུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། གང་ཚེ་དགེ་སྤྱོད་སྐལ་ལྡན་ཡང་། །དགེ་བ་བདག་གིས་མ་བྱས་ན། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་རྨོངས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བྱར་ཡོད། །ཅེས་དང་། ཞུ་ཞིག་འཇིགས་ཆེན་འདི་ལས་བདག །ལེགས་པར་སྐྱོབ་པར་བྱེད་འགྱུར་ཞེས། །བྲེད་ཤ་ཐོན་པའི་མིག་བགྲད་ནས། །ཕྱོགས་བཞིར་སྐྱབས་དག་འཚོལ་བར་བྱེད། །ཕྱོགས་བཞིར་སྐྱབས་མེད་མཐོང་ནས་ནི། །དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡི་མུག་འགྱུར། །གནས་དེར་སྐྱབས་ཡོད་མ་ཡིན་ན། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བྱ། །དེ་བས་རྒྱལ་བ་འགྲོ་བའི་མགོན། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་དོན་བརྩོན་པ། །སྟོབས་ཆེན་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ལ། །དེ་རིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་དག་ནི་རགས་པ་ཙམ་སྟེ་རྒྱས་པར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ན་བཞུགས་པས་ངེས་པར་བལྟ་དགོས་ཤིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ་དགོས་ལ་བལྟས་པ་རྣམས་ལ……བསམ་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ་ལ་གཉིས། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་དམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སློང་བ། བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ། ཇི་ཙམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་ཚུལ། སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱིར་ཡུ་མང་ཡང་སྐབས་འདིར་ནི་ཐར་བཤད་པ་ལྟར་ཚེ་འདིར་མི་སྡོད་པར་མྱུར་དུ་འཆི་བ་དང་། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་མེད་ཀྱི། ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ལ། ལས་ཀྱང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་མུན་ནག་སྤྲིན་རུམ་ན། །གློག་འགྱུ་སྐད་ཅིག་རབ་སྣང་སྟོན་པ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན། །འཇིག་རྟེན་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་
ཐང་འགའ་འབྱུང་། །དེ་ལྟས་དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རྟག །སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་
མི་བཟད་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀར་པོའི་ལས་ཉམ་ཆུང་ཞིང་ནག་པོའི་ལས་ཆེས་
ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་བས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའི་ཚུལ་བསམས་པས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་སྐྱེས་ནས་
སྐྱབས་འཚོལ་བའི་བློ་སྐྱེ་སྟེ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་སྣང་བོས། གཏིང་མཐའ་མེད་
པའི་འཁོར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་མི་བཟད་
པའི། །ཆུ་སྲིན་གྱིས་ནི་ལུས་ཟོས་པས། །དེ་རིང་གང་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །མདོར་ན་རང་ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པས་འཇིགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་
ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་གཉིས་ཚིག་ཙམ་དུ་
སོང་ན་སྐྱབས་འགྲོ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་ལ། དེ་གཉིས་ཤུགས་དྲག་ལ་བརྟན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་
སྐྱབས་འགྲོ་ཡང་ཡིད་འཕྲུལ་བ་ཞིག་འོང་བས་རྒྱུ་གཉིས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་སྐྱབས་སུ་འོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉེས་པ་ཀུན།
གཏན་ནས་ཡོང་ཡེ་མི་མངའ་ཞིང་། །གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐྱབས་འགྲོ་ཞིང་། །དེ་
བསྟོད་དེ་ནི་བཀུར་བ་དང་། །དེ་ཡི་བསྟན་ལ་གནས་པའི་རིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།
སྐྱབས་དང་སྐྱབས་ས་ཡིན་བ་འབྱེད་པའི་བློ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་སངས་···
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་རིགས་སོ། །དེས་ནི་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་
དཀོན་མཆོག་ཀྱང་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་
དང་དགེ་འདུན་ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སྐྱབས་སུ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་བདག་ཉིད་འཇིགས་པ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མ་ཐོབ་ན་འགྲོལ་བ་འགྲོལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་ལྟར། གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མེད་ན་སྐྱབས་སུ་སོང་ཡང་དགོས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མེད་ན་སྐྱབས་སུ་སོང་ཡང་མི་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་མཉེས་ཀྱི། སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མེད་ན་ཕྱར་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལྟ་བས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

མདོར་ན་རང་ཉིད་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ། གཞན་འཇིགས་པ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས། ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་འཇུག ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་ཞིག་སྐྱབས་སུ་འོས་ལ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི། དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་མེད་པས། དེ་ཉིད་སྐྱབས་ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་དེས་བསྟན་པའི་ཆོས་དང་། དེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཡང་སྐྱབས་སུ་འོས་སོ། །དེས་ན་བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་ལ་ངེས་པ་དྲངས་ནས་རྩེ་གཅིག་པའི་བློ་ཕྱོས་འཆའ་ནུས་ན། མི་སྐྱོབ་པ་མི་སྲིད་པས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། རང་སྐྱོབ་པ་ལ་རྒྱུ་གཉིས་ལས་ཕྱིའི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱུ་ནི་མཚང་བ་མེད་པར་སྟོན་པས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཀྱང་། ནང་གི་ཡན་ལག་བློ་བཀལ་ནས་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་མ་ཚང་བས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ས་བཅོལ་ཡང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་དྲངས་ནས་གྲོགས་མཛད་པ་དང་། དེ་ལ་ཡང་ལེ་ལོ་མི་མངའ་བ་བླ་མེད་པའི་སྐྱབས་གནས་བཟང་པོ་རང་གི་མགོན་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་འདི་…

རིག་པར་བྱས་ལ་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བྱ་སྟེ། བསྔགས་འོས་བསྔགས་པ་བསྟོད་ལས། ང་ནི་མགོན་མེད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་སྒྲོགས་ཤིང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་ནི། །མཐའ་དག་འཛུད་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས། །སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མངའ་བ། །བརྩེ་བར་ལྡན་ཞིང་ཐུགས་བརྩེར་མཛད། །དེར་བརྩོན་ལེ་ལོ་མི་མངའ་བ། །ཁྱོད་དང་འདྲ་བ་གཞན་སུ་མཆིས། །ཁྱོད་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན། །སྤྱི་ཡི་རྩ་ལག་བཟང་པོ་ལགས། །མགོན་དུ་ཁྱོད་བཞུགས་མ་འཚལ་བས། །དེ་སྐད་སྐྱེ་བོ་བྱིང་བར་གྱུར། །གང་ཞིག་ཡང་དག་བླངས་ནས་ནི། །ཐ་ཤལ་བས་ཀྱང་གྲོགས་ཉུས་པ། །གྲོགས་བྱེད་པ་ཡི་ཆོས་དག་ནི། །ཁྱོད་ལས་གཞན་པ་འགས་མི་རྟོགས། །ཕྱི་ཡི་ཡན་ལག་སྟོབས་ཀུན་ནི། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་དག་བསྒྲུབས་ལགས་ཏེ། །ནང་གི་སྟོབས་དག་མ་ཚང་བས། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཇི་ཙམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་ཚུལ་ནི། བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པ་བཞི་སྟེ། ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཤེས་པ་དང་། ཁས་བླངས་པ་དང་། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བས་སྐྱབས་སུ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ཡོན་ཏན་ཤེས་ནས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ལ། སྐྱབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་དགོས་པས་དེ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། སྐུའི་ཡོན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེ་ལ་བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་སྐུ་མཚན་གྱིས་སྤྲས་གྱུར་པ། །མཛེས་སྡུར་མིག་གི་བདུད་རྩི་ནི། །སྤྲིན་མེད་སྟོན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་འདྲ། །ཐུབ་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྡན་པ། །ཆོས་གོས་ཀྱིས་གཡོགས་མཛེས་གྱུར་པ། །གསེར་གྱི་རི་བོའི་རྩེ་མོ་ནི། །མཚམས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱིས་དཀྲིས

པ་འདྲ། །མགོན་ཁྱོད་རྒྱན་གྱིས་མ་བརྒྱན་ཀྱང་། །ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མདངས་གང་ཡིན། །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་གྱུར་པ། །སྤྲིན་དང་བྲལ་ལའང་དེ་མ་མཆིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་གྱི་པདྨ་དང་། །པདྨ་ཉི་མས་ཁ་བྱེ་བ། །བུང་བས་མཐོང་ན་པདྨ་ནི། །ཐེ་ཚོམ་དཔྱང་ཐག་ལ་འཇུག་འགྱུར། །ཁྱོད་ཞལ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྡན་པར། །ཚེམས་དཀར་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ནི། །གསེར་གྱི་རི་གསེབ་སྟོན་ཀ་ཡི། །ཟླ་ཟེར་དྲི་མེད་ཞུགས་པ་འདྲ། །མཆོད་འོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་ནི། །འཁོར་ལོའི་མཚན་གྱིས་མཛེས་གྱུར་པ། །འཁོར་བས་སྡུག་པའི་མི་རྣམས་ལ། །ཕྱག་གིས་དབུགས་འབྱིན་མཛད་པ་ལགས། །ཞབས་ཁྱོད་གཤེགས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །ཞབས་གཉིས་དཔལ་གྱི་པདྨ་འདྲས། །ས་གཞི་འདི་ནི་བྲིས་གྱུར་པ། །པདྨ་ཅན་གྱིས་ཇི་ལྟར་མཛེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲན་པར་བྱའོ། །

གསུང་གི་ཡོན་ཏན་ནི། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གང་ཡོད་ཀྱིས་དུས་གཅིག་ཏུ་དྲི་བ་མི་འདྲ་བ་ཁྲི་ན་རེ་རེ་ནས་དྲིས་ཀྱང་། སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བཟུང་ནས། གསུང་གཅིག་གིས་དྲི་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལན་མཛད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་གི་སྐད་དུ་གོ་བར་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཚུལ……སེམས་པ་སྟེ། བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ལས། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ངེས་པའི་ཚིག །མང་པོ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་ན། །སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གསུང་དབྱངས་གཅིག་གིས་སོ་སོར་ལན་ཀྱང་འདེབས། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྲེན་པ་འཇིག་རྟེན་ན། །ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་གསུང་སྒྲོག་མཁྱེན་པར་མཛོད། །དེ་ནི་ལྷ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་མཐར་འབྱིན་པའི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁྱོད་ཞལ་བལྟ་ན་རབ་སྡུག་པ། །དེ་ལས་མཉན་ན་སྙན་པ་ཡི། །གསུང་འདི་དག་ནི་ཟླ་བ་ལས། །བདུད་རྩི་འཛག་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་། །

ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི། །རྟུལ་རབ་ཞི་མཛད་ཆར་སྤྲིན་འདྲ། །ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་ནི་དབྱུང་བ་ལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འདྲ་བ་ལགས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་ཤེས་པའི། །རབ་རིབ་འཇོམས་པའི་གདུགས་དང་འདྲ། །ང་རྒྱལ་རི་བོ་མངོན་འཇོམས་པས། །རྡོ་རྗེ་དང་ཡང་འདྲ་བ་ལགས། །དོན་གཟིགས་པས་ནི་མི་སླུ་བ། །ཉོངས་མི་མངའ་ཕྱིར་རྗེས་སུ་མཐུན། །ལེགས་པར་སྦྱར་བས་གོ་སླ་སྟེ། །ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་ནི་ལེགས་གསུང་ལྡན། །རེ་ཞིག་དང་པོར་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་། །ཉན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་མཛད། །དེ་ནས་ཡིད་ལ་བསམས་བགྱིས་ན། །འདོད་ཆགས་གཏི་མུག་རྣམས་ཀྱང་སེལ། །ཕོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུགས་འབྱིན་ཞིང་། །བག་མེད་རྣམས་ཀྱི་སྐྲབས་ཀྱང་མཛད། །བདེ་བ་ཅན་དག་སྨྱོ་བགྱིད་པས། །ཁྱོད་གསུང་ཀུན་དང་འཚམ་པར་འཇུག །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བ་སྐྱེད། །བར་མ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཡང་སྤེལ། །ཐ་མའི་རབ་རིབ་རྣམ་འཇོམས་པས། །གསུང་འདི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་སྨན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དྲན་པར་བྱའོ། །

ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གཉིས་ལས། མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མཁྱེན་པ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་མཁྱེན་པས་ཁྱབ་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཤེས་བྱ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཤེས་པ་རྒྱ་ཆུང་བས་མ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་འབའ་ཞིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཁྱབ་ལགས་ཀྱི། །ཁྱོད་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཤེས་བྱ་ཕོ་ན་ལྷག་པ་ལགས། །ཞེས་དང་། བཅོམ་ལྡན་དུས་ཀུན་གཏོགས་པའི་ཆོས། །རྣམ་ཀུན་འབྱུང་གནས་ཐམས་ཅད་ནི། །ལག་མཐིལ་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟ་བུར། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱུར། །ཆོས་རྣམས་གཡོ་དང་མི་གཡོར་བཅས། །གཅིག་དང་སྣ་ཚོགས་སོ་སོ་ལ། །མཁའ་ལ་རླུང་དག་རྒྱུ་བ་བཞིན། །ཁྱོད་ཀྱི་

ཕྱུགས་དག་ཐོགས་མི་མངའ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲན་པར་བྱའོ། །བརྩེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་རང་དབང་མེད་པར་བཅིངས་པ་བཞིན་དུ། ཕྱུགས་པ་ཡང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རང་དབང་མེད་པར་བཅིངས་པས། འགྲོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བ་གཟིགས་པ་ན་ཕྱུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐྱེ་སྟེ། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འགྲོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཕྲད་མེད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱིས་བཅིངས། །ཁྱོད་ནི་འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་དག །དགྲོལ་སླད་ཡུན་རིང་ཕྱུགས་རྗེས་བསྡམས། །དང་པོར་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་བགྱི་འམ། །འོན་ཏེ་གང་གིས་འཁོར་བར་ཁྱོད། །སྐྱོན་མཐོང་ཡུན་རིང་དེ་ལྟ་བུར། །བཞུགས་མཛད་ཕྱུགས་རྗེ་ཆེ་ལ་བགྱི། །ཞེས་དང་། བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ལས་ཀྱང་། གཏི་མུག་མུན་པ་མུན་ནག་གིས་རྟག་ཏུ། །སེམས་ནི་བསྒྲིབས་པར་གྱུར་པའི་སྐྱེ་དགུ་དང་། །འཁོར་བའི་བཙོན་རར་རྒྱུད་པར་རྣམ་གཟིགས་ན། །དྲང་སྲོང་དམ་པ་དེ་ནི་ཕྱུགས་རྗེ་སྐྱེ། །ཞེས་དང་། འདོད་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་ཡིད་ལྡན་དང་། །སྲིད་པ་ཆེ་ཞིང་རྟག་ཏུ་ཡུལ་བཀམ་དང་། །སྲིད་པའི་འདོད་ཆགས་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བ་རྣམས། །གཟིགས་ན་རྒྱལ་བའི་ཕྱུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེ། །ནད་དང་རྒ་དང་ན་ཚ་སོགས་པ་མང་དག་གིས། །ཤིན་ཏུ་གཙེས་པའི་སྐྱེ་དགུ་ཉོན་མོངས་རྣམས། །གཟིགས་ན་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བསལ་སླད་དུ། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཕྱུགས་རྗེ་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །ཕྱུབ་པའི་ཕྱུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྟག་འབྱུང་སྟེ། །དེ་མི་འབྱུང་བ་ནམ་ཡང་སྲིད་མི་འགྱུར། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པར་གནས་པ་སྟེ། །དེ་བས་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་སྐྱོན་མི་མངའ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲན་པར་བྱའོ། །འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མཛད་པའོ། །དེ་ཡང་གདུལ་བྱའི་དོན་ནས་བཤེར་ཙང་ན་ཕྱུབ་པས་གདུལ་བྱ་དེ་ཕུན་ཚོགས་དང་མ་སྦྲད་པ་དང་། རྒྱུད་

པ་ལས་མ་དྲངས་པ་མེད་པས་བསྐྱི་བར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་བཤད། །བདུད་ཀྱི་གཡོ་དག་བསྟན་པ་མཛད། །འཁོར་བའི་རང་བཞིན་མི་བཟད་བརྗོད། །འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ཀྱང་བསྟན། ། ཕན་དགོངས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ནི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྐྱི་འཚལ་བ། ། གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་མཛད་པ། །གཞན་ཀོ་ཅི་ཞིག་མཆིས་ལགས་ཀྱི། །ཞེས་དང་། བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ལས་འགྲོ་བ་དག །མ་དྲངས་གྱུར་པ་དེ་གང་མཆིས། །གང་དང་འཇིག་རྟེན་མ་སྤྲད་པའི། །ཕུན་ཚོགས་དེ་ཡང་གང་ཞིག་མཆིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲན་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྟེ། སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་དྲན་པར་བྱས་ན་དད་པ་ཡང་སྒོ་དུ་མ་ནས་སྐྱེ་ལ། ཡང་དང་ཡང་དུ་དྲན་པར་བྱས་ན་ཤུགས་དྲག་ལ་བརྟན་རིང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །

དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་འཁྲིགས་ཚུད་ན་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཕལ་མོ་ཆེས······སྐྱབས་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྟོན་པས། དེ་དག་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བར་འགྱུར་ལ། དཔྱད་སྒོམ་ལ་རྟོག་པ་ཡིན་སྙམ་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚེ་འདོར་བ་རྣམས་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བའི་སྒོ་དུ་མ་བཀག་ནས་སྟོད་པ་ཡིན་པས། དལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལེན་པའི་གེགས་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདི་རྣམས་དུས་རྒྱུན་པའི་ཉམས་ལེན་དུ་བྱས་ན་བློ་གོམས་པའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པས་དང་པོར་བློ་སྦྱོང་དཀའ་སེ་བ······ཡང་ཕྱིས་དེ་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་། རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོབ་ན་སྙམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བ་དང་། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། འཆི་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་བྱུང་ཡང་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་

པ་ལས་མི་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཁྲིད་ལ་བསྒོ་ཞིང་ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་བྱ། །ཇི་ལྟར་མི་དག་མང་དུ་རྟོག་བྱེད་པ། །དེ་ལ་གནས་པའི་རྟོག་པ་དེ་དག་
གིས། ། དེ་བཞིན་དུ་ནི་དེ་ལ་སེམས་གཞོལ་འགྱུར། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་ཡི་ནི་སྐུ་བྱད་
དང་། ། ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཐུབ་དབང་དྲན། །རྟག་པར་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བསྒོམས་
བྱས་ན། །དེ་ལ་སེམས་གཞོལ་རབ་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནི་འཆག་འདུག་འགྲེང་ཞིང་
གནས་པའི་ཚེ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འདོད། །འཇིག་རྟེན་རྒྱལ་བ་བླ་མེད་
བདག་འགྱུར་བར། །འདོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་སྨོན་ལམ་འདེབས། །ཞེས་དང་། ལུས་
དང་ངག་དང་ཡིད་རབ་དང་བ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དག་གི་བསྔགས་པ་བརྗོད། །
དེ་ལྟར་དེས་ནི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྒོམས་པས། །ཉིན་མཚན་དུ་ཡང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་
མཐོང་། ། ནམ་ཞིག་དེ་ནི་ན་ཞིང་མི་བདེ་ནས། །ཤི་ལ་ཐུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བྱུང་ན། །
སངས་རྒྱས་ལ་ནི་དྲན་པ་མི་ཉམས་ཏེ། །སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་འཕྲོག་པར་ཡོང་མི་འགྱུར། །
ཞེས་གསུངས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ཡང་ཡང་བསམས་ན་ཡིད་རྗེ་ཆེས་དང་རྒྱུད་རྗེ་
དག་ཏུ་སོང་ནས་ཁྲིད་ཐབས་འབྱུང་། དེ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་པས་སྙིང་ཐག་པའི་སྒོ་ནས
སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་དེའི་བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་ཙམ་ན་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བྱ···
བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འོ་སྐོལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལ་མོ་མ་རྗེ་ཤེས་ཙམ་དུ་ཡང་
མི་བཙི་གསུང་། དེ་ཡང་མོ་མ་མཁན་རྗེ་ཤེས་སུ་བྱེད་པ་ཞིག་གིས་ད་ལོ་ཁྱོད་ལ་རྒྱུ་ཆགས་
མེད། ང་རང་ཤེས་ཟེར་ན། བདེ་འཐོལ་གྱིས་འགྲོ དེ་ན་རེ། ད་ལོ་ཆགས་ཡོད་དོ་འདི་
ཙུག་གྱིས་འདི་མ་བྱེད་ཟེར་ན་འབད་ནས་སྲུང་། མ་གྲུབ་ན་འདི་སྐད་ཟེར་བ་ངས་མ་གྲུབ་
སྙམ་ནས་བློ་མི་བདེ་བ་བྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདི་དང་འདི་ཕུང་ངོ་། །ཞེས་པ་དང་།
འདི་དང་འདི་བསྒྲུབ་པོ། །ཞེས་བཅས་པ་ལ་བློ་འགེལ་ལམ། མ་གྲུབ་ན་ཡིད་མི་བདེ་བ

ཚོང་ངམ། ཆོས་ནས་དང་དེ་སྐད་བཤད་དེ། ད་ལྟ་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་དེ་ཙུག་མི་ཐུབ། འདི་ཙུག་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབས་སུ་ཡིད་གིས་པོར་ནས་རང་ཤེས་ཤིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཕྱུག་གིས་འགྲོ་བ་ཡིན་གསུང་སྟེ། མ་བརྟགས་ན་ཉམས་དགའ་བ་ཅིག་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བ་མིན་པ། ཡིད་ནང་དུ་སོག་ནས་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན་ཤིན་ཏུ་མད་པར་སྣང་ངོ་།།

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་བསམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་ཤེས་ཅི་འདྲོངས་ལ་འབད། དེ་བྱུང་ན། དེ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ངེས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་རེ་འོང་བས་སྐྱབས་འགྲོ་གནད་དུ་འགྲོ་ལ། དེ་མེད་ན་ནི་ལམ་གཞན་ལྟ་ཞོག་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིད་འཁྲུལ་བ་ཡང་འོང་ས་མེད་དོ།།

ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཅན་འདི་ནི། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པ་སྐྱོན་སྤང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མངོན་དུ་བྱས་པ་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའོ་སྙམ་དུ་དྲན་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། གང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སུ་མེད་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་སྤྱོད་པ། ཆོས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ། ཆོས་བདག་པོར་གྱུར་པ། ཆོས་ལས་བྱུང་བ། ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ། ཆོས་ལ་རྟེན་པ། ཆོས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་སོ།།

དགེ་འདུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ། གཙོ་བོ་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲན་ཏེ་དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་དྲན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། དགེ་འདུན་ནི་ཆོས་སྨྲ་བ། ཆོས་སྤྱོད་པ། ཆོས་སེམས་པ། ཆོས་ཀྱི་ཞིང་། ཆོས་འཛིན་པ། ཆོས་ལ་རྟེན་པ། ཆོས་ལ་མཆོད་པ། ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་

པ། ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བ། ཆོས་སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རང་བཞིན་གྱིས་དྲང་བ། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ། སྙིང་རྗེ་བའི་ཆོས་ཅན། སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ། རྟག་ཏུ་དབེན་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་བ། རྟག་ཏུ་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ། རྟག་ཏུ་དཀར་པོ་སྤྱོད་པའོ་སྙམ་མོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁྱད་པར་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ནི། བསྡུ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ནས་སྐྱབས་སུ····འགྲོ་བའོ། །འདི་ལ་དྲུག་ལས། མཚན་ཉིད་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ནི། མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནི། དེའི་འབྲས་བུ་དང་། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ནི། གཞན་གྱི་མན་ངག་གིས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ལུང་ཞིགས་པར་འདོགས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བ་ལ་དམིགས་པ་དང་། མངོན་པར་སྒྲོ་བར་བྱེད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཅན་ནོ། །མོས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་བསྙེན་བཀུར་ལ་གུས་པས་ཞེན་པར་བྱ་བ་དང་། མངོན་དུ་བྱ་བ་ལ་གུས་པས་ཞེན་པར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་མཐུན་པའི་དངོས་པོས་ལྷན་ཅིག་གིས་འགྲོགས་པ་ལ་གུས་པས་ཞེན་པར་བྱ་བའོ། །སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རིམ་པ་ལྟར་མཆོད་པ་དང་རིམ་གྲོ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྦྱོར་བ་གོམས་པར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཐུན་མོང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའོ། །རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གསུམ་པོའི་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་དྲན་པའོ། །བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་མཆོག་འཕེལ་བ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་གཉིས་ནི་དང་པོའི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་དང་མང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་སྟེ། དགེ་འདུན་ལ་ངེས་པར་བཞི་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁས་ལེན་པས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྟོན་པ་དང་། ཆོས་མྱང་འདས་ལ་སྐྱབས་དངོས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ནི། ནང་བ་དང་ཕྱི་བའི་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་དང་དེ་ལ་སློབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམན་ཤེས་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་གྱི། དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་སྟོན་པ་སོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མི་འཛིན་པའོ། །དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ།

སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱོན་མེད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་ལ། གཞན་གྱི་སྟོན་པ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། བདག་ནི་སྟོན་པ་གཞན་སྤངས་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན་ཁྱོད། །སྐྱོན་མི་མངའ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ཞེས་དང་། མུ་སྟེགས་གཞན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྣམ་བསམས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བདག་གི་སེམས་འདི་དད་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མིན་པའི། །གྲུབ་མཐའི་སྐྱོན་གྱིས་བརླག་སེམས་ལྡན། །བསམ་བརླག་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་མེད་པའི། །སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱང་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །

བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ནི་ལམ་བདེ་བས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་འཐོབ་པ་དང་། འཁོར་བའི་རྒྱུན་ལས་ལྡོག་པ་དང་། ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཐར་འདོད་མི་སླུ་བ་དང་། གཅིག་ཏུ་དགེ་བ་དང་། ཉེས་པ་དག་པར་བྱེད་ལ། ཕྱི་རོལ་བའི་བསྟན་པ་ནི་དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། གང་སྐད་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། །བདེ་བས་བདེ་བ་འཐོབ་བྱེད་པ། །དེ་སྐད་སྨྲ་བའི་སེང་ཁྱོད་ཀྱི། །གཞུང་ལུགས་ལ་ནི་འགྲོ་འདི་དང་། །ཞེས་དང་། བརྟགས་ངོས་བརྟགས་བསྟོད་

ཤེས་ཀྱང་། འཇུག་དང་ལྡོག་པ་གང་ལགས་དང་། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་རྣམ་བྱང་གང་།། དེ་ཉིད་དཔའ་བོ་ཁྱོད་བཀའ་དང་། །གཞན་གྱི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ལགས། །འདི་ནི་གཅིག་ཕུ་དེ་བཞིན་ཉིད། །དེ་ནི་སླུ་ཆོས་འབབ་ཞིག་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་གཞན་གྱི་ཚིག །དེ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་གཞན་ཅི་འཚལ། །འདི་ནི་གཅིག་ཏུ་དགེ་ལ་དེ། །གཅིག་ཏུ་བར་ཆོད་བགྱིད་ལགས་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་གཞན་གྱི་ཚིག །དེ་ལས་མི་འདྲ་ཅི་ཞིག་མཆིས། །དེ་ཡིས་བསྙོས་ཤིང་ཉེར་བསྙོས་པ། །འདི་ཡིས་དག་པར་བགྱིད་འགྱུར་བ། །དེ་ཉིད་མགོན་པོ་ཁྱོད་བཀའ་དང་། །གཞན་གྱི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེས་དགེ་འདུན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་བསླབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། བསྟུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་དང་པོའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སུ་མཐོང་ནས་བསྟེན་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི་ལམ་སྟོན་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསླབ་པར་བྱ་བ་ནི་ལམ་སྟོན་པ་ལ་དངོས་སུ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དམ་པའི་ཆོས་མཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། དམ་པ་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ཆོས་མདོའི་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ཅི་འོས་སུ་ཉན་ཅིང་། གང་ཡིད་ལ་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ལྡོག་པའི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྟེ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་མངོན་དུ་བྱ་བར་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསླབ་པར་བྱ་བ་ནི་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། །ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ནི་མྱང་འདས་སུ་བགྲོད་པའི་གང་ཟག་ལ་གྲོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ།

དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསླབ་པར་བྱ་བ་ནི་ཐར་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་སློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་ཚན་གཉིས་པའི་དབང་པོ་མི་གཏོད་པར་བྱ་བ་ནི། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་བག་ཡངས་སུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་ཡིད་འབྲངས་ནས། ཡུལ་རྣམས་ལ་ཀོད་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ནས་ཡིད་ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་བྱ་བའོ། །བསླབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཅི་ནུས་སུ་ལེན་པའོ། །སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་བར་བྱ་བ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྙིང་རྗེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརྩེ་བར་བྱས་ཏེ་འཚེ་བ་སྤོང་བའོ། །དུས་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་བ་ནི། ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་བྱ་བའོ། །

མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། སོ་སོ་དང་། ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་པའི་བསླབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱའོ། །དང་པོ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བ། །དེ་ནི་ཡང་དག་དགེ་བསྙེན་ཏེ།། ནམ་དུའང་ལྷ་ནི་གཞན་དག་ལ། །སྐྱབས་སུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བ། །འཚེ་ཞིང་གསོད་པའི་སེམས་དང་བྲལ། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་བ། །མུ་སྟེགས་ཅན་དང་འགྲོགས་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་གཞན་ལ་སྐྱབས་སུ་མི་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤོང་བ་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་དང་མི་འགྲོགས་པ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དྲག་པོ་དང་ཁྱབ་འཇུག་སོགས་ལའང་ཕུགས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་མི་འཛིན་ན། ཡི་དྭགས་སུ་གྱུར་པའི་གཞི་བདག་དང་ཀླུ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་ཡང་སྐྱབས་གསུམ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ནས་དེ་དག་ལ་བློ་འགེལ་ན་མི་རུང་བ་ཡིན་གྱི། དེ་དག་ལ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་གི་གྲོགས་འཚོལ་བ་ཙམ་ལ་མི་རུང་བ་མེད་

དེ། དཔེར་ན། སྦྱིན་བདག་ལ་འཚེ་བའི་གྲོགས་ལ་འཚོལ་བ་དང་། སྨན་པ་ལ་ནད་གསོ་བའི་རེ་བསྐོས་འཆའ་བ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། མི་དང་དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྡེག་པ་དང་འཆིང་བ་དང་གོ་ར་ར་གཞུག་པ་དང་། ཟ་འདུགས་པ་དང་མི་ཐེག་བཞིན་དུ་འགེལ་བ་ལ་སོགས་བསམས་པ་དང་སྦྱོར་བས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་དང་འཚེ་བ་སྤོང་བའོ། ། གསུམ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་། སྐུར་བར་བྱེད་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་མི་བྱེད་པའོ། །

བསླབ་པའི་བསླབ་བྱ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོར་བྲིས་པ་ལེགས་ཉེས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལའང་། དཔྱས་མི་གདགས་ཤིང་འོ་བརྒྱལ་སར་མི་གཞག་པ་དང་། གཏའ་མར་འཛོག་པ་སོགས་ཀྱི་མི་གུས་པ་དང་། བརྙས་ཐབས་སྤངས་ནས་སྟོན་པ་ལྟར་བཀུར་བའི་ཞིང་དུ་གཟུང་སྟེ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀྱང་། །བགྱིས་པ་ཅི་འདྲ་ཡང་རུང་མཁས་པས་མཆོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། ཤེད་བུ་སེར་སྐྱས་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ། སྨད་པའི་མགོ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་སམ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཤེས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ངན་སྨྲས་མི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་བྱས་པས་མགོ་བརྙན་མི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཆུ་སྲིན་ཉའི་རིགས་སུ··· སྐྱེས་ཏེ། སྟོན་པ་འོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་ནས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་བར་དུ་དུད་འགྲོར་བསྡད་པར་གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། སྟོན་པ་འཁོར་བ་འཇིག་སྒྲ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་ལྡན་གྱིས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ན། གླ་མི་ཞིག་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱེད་དུ་གཞུག་པར་བརྩམས་པ་ནམ་ཙམ་ཟིན་པར·· འགྱུར་མ་ཤེས་སོ། །ཞེས་ལན་གཉིས་སུ་འབྲུས་པ་ལ། ཕྱིས་ལེགས་པར་ཟིན་པ་ན་འགྱོད་ནས་གླ་རྔན་གྱིས་གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་མཆོད་རྟེན་ལ་བཏགས་པས་མདོག···

ངན་ཞིང་ཞུས་ཆུང་ལ་སྐད་སྙན་པའི་སྙན་པ་བཟང་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པར་གསུངས་པས། སྐུ་
གཟུགས་ལ་འདི་ནི་འདི་འདྲའོ། །ཞེས་མི་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་གྱིས་སྐུ་གཟུགས་སོགས་སྐྱ་
བཟང་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའམ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཕྱ་བ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཁ་གཏོགས་
སོགས་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོས་རྗེ་བོ་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ཞིག་
གཟིགས་སུ་ཕུལ་ནས་འདི་ལེགས་ཉེས་ཇི་འདྲ། ལེགས་ན་རིང་པ་མགར་དགེ་བས་བྱིན་པའི་
གསེར་ཞོ་བཞི་བྱིན་ནས་ལེན་པ་ལགས་ཞུས་པས། རྗེ་བོའི་ཞལ་ནས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་
པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ལ་མི་ལེགས་པ་མེད། ལྷ་བཟོ་ནི་འབྲིང་གསུངས་ནས་སྤྱི་བོར་བཞག
བཟོ་ཟིན་པ་ཀུན་ལའང་དེ་ལྟར་མཛད་སྐད། ཆོས་ཚིག་བཞི་པ་ཞིག་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་མ་
གུས་པ་སྤང་ཞིང་། གླེགས་བམ་གཏར་འཇུག་པ་དང་ཟོང་དུ་བྱེད་པ་དང་ས་སྙི་བོ་དང་འོ་
བརྒྱལ་སར་འཇོག་པ་དང་། ལྷམ་དང་སྒྲོགས་ཏེ་འཁྱེར་བ་དང་འགོམ་ཤུག་སོགས་མ་གུས་
པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལྟར་གུས་པར་བྱེད་པའོ། །དགེ་བཤེས་སྤྱན་
སྔ་བ་གསུང་རབ་གདན་དྲངས་པ་མཐོང་བ་ན་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ལྡང་། ཕྱིས་ལྡང་བར་མ་
ནུས་པ་ན་ཐལ་མོ་སྦྱོར་སྐད། རྗེ་བོ་མངའ་རིས་སུ་བྱོན་པ་ན། སྔགས་པ་ཞིག་ཁོང་ལ་ཆོས་
མི་ཉན་པ་ལ། ཡིག་མཁན་ཞིག་སོ་དྲེག་གིས་ཆོས་ལ་སྐྱུད་པ་གཟིགས་ནས། རྗེ་བོས་མ་
བཟོད་ནས། ཨ་ཙ་མ་མི་ཙང་མི་ཙང་གསུངས་པས། སྔགས་པ་དེ་དད་ནས་ཆོས་
ཉན་སྐད། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་རང་ཅག་ཆོས་ལ་རྩེད་མོ་ཅི་ཡང་བྱེད་པར་འདུག་སྟེ།
ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མ་གུས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན། སྔོངས་པ་ད་ལྟའི་འདི་གས
ཆོག་གི སྔོངས་པའི་རྒྱུ་མ་གསོག འདི་ལས་སྔོངས་ན་ཅི་བཅུབ་གསུང་ངོ་། །དགེ་འདུན
ནམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགེ་སློང་གི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་རྟགས་ཙམ་ལ་ཡང་
མི་གཤེ་ཞིང་མི་བརྙས་པ་དང་། ཁྱིད་དང་ངེད་ཀྱི་ཚོ་ཞེས་རིས་སུ་བཅད་ནས་དགྲར་ལྟ

བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བྱ་བར་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལྟར་གུས་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ཕྱག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས། ཡོན་ཏན་འདོད་པ་ནགས་ན་གནས་པ་ཡིས། །ཕ་རོལ་དག་གི་སྐྱོན་ལ་བརྟག་མི་བྱ། །བདག་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་བདག་མཆོག་ཅེས། །དེ་སྙམ་དུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་མི་བྱ་འོ། །རྒྱགས་འདི་བག་མེད་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །དགེ་སློང་དམན་ལ་བརྙས་པར་ཡོང་མི་བྱ། །བསྐལ་པ་གཅིག་གིས་ཐར་བ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་གོ་རིམ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་སེར་པོ་རེ་འགོམ་པའི་སར་ཡོད་པ་ཡང་མི་འགོམ་པར་སྤྲུགས་ནས་ས་གཙང་སར་སྐྱིལ་བའི་…ཕྱག་ལེན་ལྟར་བསླབ་སྟེ། རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ལ་ཅི་ཙམ་གུས་པ་དེ་ཙམ་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་རང་ལ་ཆེས་ཆེར་གུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཅི་འདྲ་བ་ཡི་ལས་བྱས་པ། །འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བྱ་ལ་དྲུག་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕྱི་བ་དང་ནང་བའི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་ཡང་སེམས་པའོ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་དུས་རྟག་ཏུ་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་ཞིང་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་ཕུད་ཀྱང་དབུལ་བ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ཟས་སྙེད་ཀྱང་། །དེ་ལ་བྱིས་པ་བྱས་པ་གཟོ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཟས་སྙེད་པས་མཚོན་ནས་རང་ལ་བདེ་ལེགས་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་དྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། བྱས་པ་གཟོ་བའི་བསམ་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡང་མཆོད་པ་བྱ་བ་དང་། བྱེད་པའི་བསམ་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་

ལས། སྐུ་ལ་མཆོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་ལ་མཆོད་པའོ། །མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་མཆོད་རྟེན་སོགས་ལ་མཆོད་པའོ། །མངོན་སུམ་དུ་མཆོད་པ་ནི། དེ་གཉིས་རང་གི་དབང་པོ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་མཆོད་པའོ། །མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་དེའི་མཆོད་རྟེན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་མཆོད་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་མཆོད་པའོ། །སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་སུ་དེའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པའོ། །དེ་གཉིས་གང་རུང་ལ་མཆོད་པ་ན་དེ་དག་གཅིག་གི་ཆོས་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གཉིས་པོ་འདི་ལའང་མཆོད་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཕྱོགས་བཅུ་སུ་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཡང་མཆོད་དོ་སྙམ་ནས་མཆོད་པ་ནི་མངོན་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་སྤྱིའི་མཆོད་པ་སྟེ། ཕྱི་མ་ནི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེ་ལ། གཉིས་པ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཆེས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར་གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་སམ་དེའི་སྐུ་གཟུགས་སོགས་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་ན་ཆོས་ཉིད་དབྱེར་མེད་པ་དྲན་པར་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའི་འཕེན་པ་གཏོང་བ་གལ་ཆེའོ། །རང་གིས་བྱ་བའི་མཆོད་པ་ནི། ལེ་ལོ་དང་སྙོམ་ལས་དང་བག་མེད་པའི་དབང་གིས་གཞན་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པར་རང་གིས་ལག་བདར་ནས་བྱེད་པའོ།། གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་མཆོད་པ་ནི། རང་ལ་དངོས་པོ་ཆུང་དུ་ཡོད་ལ། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་བསོད་ནམས་ཆུང་ཞིང་མི་ནུས་པ་འདི་དག་གིས་མཆོད་པ་བྱས་ན་བདེ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས་གཞན་པོ་ན་མཆོད་དུ་གཞུག་པའོ། །གཞན་ཡང་བསྐུལ་ནས་གཉིས་ཀས་བྱེད་པ་ནི། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བ་སྟེ། དེ་གསུམ་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཆེ་ཆུང་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟིའི་མཆོད་

པ་ནི། ན་བཟའ་དང་ཞལ་ཟས་དང་གཟིམས་ཆ་དང་གདན་དང་སྙུན་གྱི་གསོས་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དང་བདུག་པ། ཕྱེ་མ་བྱུག་པའི་སྤོས་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་མར་མེ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བ་དང་། གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མངོན་དུ་ཕྱོང་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་བསྟོད་པ་སྣ་ཚོགས་བརྗོད་པ་དང་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱ་བ་དང་……གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་དང་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་ནོར་བུ་དང་……སྙན་ཆ་དང་དཔུང་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་དང་། ཐ་ན་དྲིལ་བུ་དབུལ་བ་དང་གཎྜ་པ་ཏ་གཏོར་བ་དང་སྣོད་སྤུ་གྲི་བས་སངས་རྒྱས་སམ་དེའི་མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པའོ། །རྒྱ་ཆེ་བའི་མཆོད་པ་ནི། རྟེན་བཀུར་དེ་དག་གིས་ཡུན་རིང་པོར་མཆོད་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དངོས་པོ་མང་པ་དང་བཟང་བ་དང་མངོན་སུམ་ཡིན་མིན་དང་། རང་དང་གཞན་གྱིས་བྱེད་པ་དང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་ཞིང་མོས་པ་དྲག་པོས་མཆོད་ལ། དགེ་བ་དེ་ཡང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་སྟེ་བདུན་ནོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཕྱིར་གསོད་དམ་བག་མེད་དམ་ལེ་ལོས་གཞན་དག་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་གི རང་གིས་ལག་བདར་ནས་བྱེད་པ་དང་། གུས་པར་བྱེད་པ་དང་། སེམས་མ་ཡེངས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆགས་སོགས་དང་མ་འདྲེས་པར་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་བྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལས་རྟེན་བཀུར་ཐོབ་ཏུ་རེ་ནས་མི་བྱེད་པ་དང་། མཐུན་པའི་དངོས་པོས་མཆོད་པ་སྟེ་དྲུག་གོ །མཐུན་པའི་དངོས་པོ་ནི། མི་མཐུན་པ་བ་གླས་བྱུག་པ་དང་མར་ཁུས་འབྲུ་བ་དང་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་པ་དང་ཨརྐའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡོ་བྱད་ཙང་བ་མིན་པ་དང་བྲལ་བ་ཙང་བའོ། །

ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་རང་གིས་བསྒྲུབས་པ་དང་གཞན་ལས་བསླངས་པ……མེད་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་པ་གང་ཡང་ཅུང་བ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན

གང་ཡོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱས་·· ནས་ཡི་རང་བྱས་ན། ཚོགས་རྒྱང་དུས་ཚད་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཆེན་པོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫུད་དེ། དེ་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་སེམས་ཉམས་བདེ་བ་དང་སེམས་དགའ་བས་བརྩོན་པར་བྱའོ། །དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་དང་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་པོས་མ་བཟུང་བའི་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་དང་ཤིང་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བྱའོ། །སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཐ་ན་བ་འཛོམས་ཙམ་དུ་ཡང་ཚད་མེད་བཞི་དང་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི་དང་སྐྱབས་གསུམ་དང་ཕར་ཕྱིན་རྗེས་སུ་དྲན་····· པ་དང་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་ཤིང་མི་རྟོག་པར་གནས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སྡོམ་སེམས་བྱེད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་ཕར་ཕྱིན་དང་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་བསློམ་པ་དང་······ བརྩོན་པའོ། །མཆོད་པ་བཅུ་པོ་དེས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཆོད་པའོ། །དེ་དག་གིས་མཆོད་པའི་ཚེ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གང་ཙང་ལ་རྒྱང་དུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་། འབྲས་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ནི་དྲུག་སྟེ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཞིང་གོང་ན་མེད་པ་ཡིན་སྙམ་པ་དང་། ཕན་འདོགས་པ་གོང་ན་མེད་དོ་སྙམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་གོ་སྙམ་པ་དང་། ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ནོ་སྙམ་པ་དང་། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ན་གཅིག་པོ་ན་འབྱུང་བས་འབའ་ཞིག་པའོ་སྙམ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་མཆོད་པའོ། །དེ་དག་ནི་བྱང་ས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁྲིས་པའོ། །དུས་རྒྱུན་པར་ནི་དེ་དག་ཅི་རིགས་པར་བྱ་ལ། དུས་བཟང་དང་དུས་ཆེན་གྱི་ཚེ་ན་རང་གི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་མཆོད་པ་བཟང་པོ་རེ་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བཟའ་བཏུང་སྔུན་དུ་བྱ་དགོས་པས། དེའི་ཚེ་དེ་དག་གི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་མ་ཆག

ནའང་ཚོགས་མང་པོ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རྫོགས་པས་རྒྱ་ཡན་ཆད་གང་ལ་སོངས་སྤྱོད་པའི་ཕྱུད…
ཀྱིས་ཀུང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་མཆོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཐུད་ཀྱི་ཐུ་ས་དང་ས་མའི་སེར་ས་ལྟ
བུ་ནས་མ་ཡིན་གྱི། གང་བཟང་བ་ནས་བྱ་དགོས་ལ། རྫའི་ཕུད་ཐུན་རེ་ལ་འབུལ་བ་ཀུན་
གྱིས་ཀུང་རྟུལ་སེལ་བ་འདྲ་བ་རེས་མི་འོང་ཞེས་ཤ་ར་བའི་གསུང་སྒྲོས་ལས་འབྱུང་ངོ། །

དཔེར་ན། ཞིང་ས་ཤིན་ཏུ་གཤིན་པ་ཞིག་ལ་ས་བོན་འདེབས་དུས་སུ་མ་བཏབ་པར་ལུས་པ
འདྲ་ན་དེ་ལྟར་འཇོག་མི་ཕོད་པ་ལྟར། འདི་ཕྱིའི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ཞིང་
ས་དམ་པ་དུས་བཞི་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པས་ཆོག
པ་འདི་ལ་ཡང་དད་པའི་གཉེན་གྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་སྲེད་པར་སྒྱུར་ཅིག་ཅེས། མདོ་
ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྒྲ་མ་སྒྲུང་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བརྟགས་འོས
པ་བརྟགས་བརྗོད་ལས། ཁྱོད་དང་འདྲ་བའི་ཞིང་དག་ནི། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མ་མཆིས
ཏེ། །ཁྱོད་ནི་སྦྱིན་གནས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །གྲལ་གཙང་མཛད་པའི་གཙང་མ་ལགས། །
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཐུག་མ་མཆིས་པའི། །མཆུ་དང་ཞིང་དག་ཇི་ལྟ་བར། །ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་དང
གནོད་བགྱིས་པའི། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཐུག་མ་མཆིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཞིང་
གི་མཆོག་ལ་ཐ་མལ་པའི་ཞིང་གི་མཐོང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་འདི། འོ་སྐོལ་སྐྱངས་བཟང་བར
མི་འདུག་པས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཞིང་དམ་པ་ལ་དགེ་རྩ་བསྐྲུན་པའི་འབྲུ་ལས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ལ…
སྔོའི་འབྲུ་ཇི་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བས། མཉན་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དོན་མི་གོ བསྒོམས
ན་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་སྔོའི་འབྲུ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་དུས་སུ་ཞིང་གི་འབྲུ་ལ་བརྟེན་པ་མན་ངག…
ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་མ་ཁྱིལ་གྱིས། སྐན་དངགས་ཚོམ་ལ་སྐལ་ཆེན་པོ། །
ཁྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གི་བློ། །དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ལྟར། །ཆུང་ངུ་འང་ཤིན་ཏུ་འཕེལ

བར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མཆོད་པ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་མ་འཐོགས་རང་གི་དད་པ་ལ་འཐོགས་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལྟར། དད་པ་ཡོད་ན་མཎྜལ་དང་ཆུ་དང་སྤོས་ཆ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་མཆོད་པས་ཆོག་པས་ཟང་ཟིང་མེད་ན་དེ་ལྟར་བྱ། ཡོད་བཞིན་དུ་གཏོང་མི་ནུས་པར། བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལྡན་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། །མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ཏིང་ཤོར་དྲི་མ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤང་སྤོས་རེ་བཏབ་ན། ཙནྡན་ག་པུར་སྤོས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཞེས་དཔུས་སོང་གིས་མིག་ལྡན་ལ་མགོ་སྐོར་བྱེད་གསུང་བ་དང་འདྲའོ། །ཕུ་ཆུང་བའི་ཞལ་ནས། ངས་དང་པོ་སྤང་སྤོས་སྣ་ཚ་ཏིང་ངེ་བ་ཕུལ། དེ་ནས་རེང་བུ་བཞི་སྦུར་མངར་ཤིང་བ་དཔུལ་སྦྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཨ་ག་རུ་དང་ཏུ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་ཆིང་ངེ་འབུལ་གསུང་བ་ལྟར། མཆོད་པ་ཆུང་ངུ་ལ་བརྙས་ནས་མ་ཕུལ་ན་ཚེ་རབས་ཕོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ལ། ཆུང་རིམ་ནས་ནན་ཏན་བསྐྱེད་ན་རྗེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བས་ཁོང་གི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བསླབ་སྟེ། ཁོང་གིས་རེས་གཅིག་ལ་གསེར་སྲང་ཉི་ཤུ་ཙ་གཉིས་ཀྱི་སྤོས་སྦྱར་སྐད། ཡོ་བྱད་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་འབུམ་ཕྲག་ཏུ་མར་སྤྲུལ་བ་དང་། ལུས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལག་པ་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ཏེ། ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་བསྐལ་པ་དུ་མར་མཆོད་པ་མཛད་ན། ཡོན་ཏན་ལྟར་སྣང་ཆུང་ཟད་རེས་ཆོག་ཤེས་པ་དག་ཁོ་བོ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བྱང་ཆུབ་མི་རེ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ཆོས་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་ཅལ་ཅོལ་ལོ། །དེས་ན་དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས། མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་མཆོད་པ་དང་རིམ་གྲོ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཐུན་ཅིང་། དེ་དག་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མཆོག་གིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བསྔོའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །སྙིང་རྗེ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་འགྲོ་བ་གཞན་ཡང་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དགོད་པ་ནི། སེམས་ཅན

གཞན་ཡང་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་བརྩོན་པས་འགོད་པའོ། །བྱ་བ་གང་བྱེད་པ་དང་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་པ་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐབས་གཞན་སྤོང་བ་ནི། བྱ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་པ་དང་དགོས་པ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་མཐོང་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དེ་དག་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་སོགས་བྱ་ཡི། དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྟེན་དུ་མི་རུང་བས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་གློ་ཁེལ་བར·········
བྱའོ། །

ཕན་ཡོན་ཤེས་ནས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བྱ་བ་ལ······
གཉིས། བསྟུ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་དང་། མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་དང་པོའི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པ་ནི། འཆི་མེད་རྔ་སྒྲའི་གཟུངས་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་བསམ་མི་ཁྱབ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་བསམ་མི་ཁྱབ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་རྣམས་ཀྱི། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་དང་། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང་། སྐྱབས་སོང་བསོད་ནམས་གཟུགས་ཡོད་ན། །ཁམས་གསུམ་འདི་ཡང་སྣོད་དུ་ཆུངས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་ཡི་གཏེར། །ལྷུལ་གྱིས་བཅལ་བར་གཞལ་མི་ནུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་འཐོབ་པ་ནི། དྲན་པའི་ཚོམས་ལས། གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་བྱེད་ཅིང་། །གང་དག་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སོང་བ། །དེ་དག་མི་ཡི་རྙེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གཞན་གཉིས་ལའང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་འདྲ་བའི་སྐྱབས་གསུམ་ལ་བརྟེན་དུ་ཡོད་པ་ནི་བདག་གིས་རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་དོ་སྙམ་ནས་དགའ་བ་རྗེ་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྣམ་པར

དག་པ་འཐོབ་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར་བའོ། ། བཞི་ཚན་གཉིས་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷག་པར་མོས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྲབས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་····· འཐོབ་པ་ནི། སྟོན་པ་དང་ཆོས་དང་གྲོགས་ངན་པ་ལ་མོས་ནས་སྐྱབས་སུ་བཟུང་བའི་དབང་གིས། ལས་ངན་པ་བསགས་པ་རྣམས་ཆུང་བ་དང་འདག་པར་འགྱུར་བའོ། །དམ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་བ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བགྲང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྟོན་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་། བསྟན་པ་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པར་ཆུད་ཅིང་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་དགྱེས་པའོ། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དགའ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་བདག་ཅག་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་གང་དང་ལྡན་པས་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས། འདིར་སྐྱེས་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་ལན་མང་དུ་གནས་པས་ན། དེ་ནི་བདག་ཅག་གི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བར་འོང་ངོ་སྙམ་ནས་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའོ། །མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ལ་བརྒྱད་ལས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཆུད་པ་ནི། ཕྱིར་ཕྱི་ནང་ལ་འཇོག་ཚུལ་མང་དུ་སྣང་ནའང་། ཛ་ཐོ་དང་བྲཧྨེ་བ་སྐྱབས་འགྲོས་འབྱེད་པར་གྲགས་པས་སྐྱབས་འགྲོ་ཐོབ་ནས་མ་བཏང་བ་ལ་བྱའོ། །དེས་ན་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་པར་ཆུད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པ་དགོས་ཀྱི། དེ་མེད་ན་དགེ་བ་གང་བྱས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་པར་མི་ཆུད་དོ། །སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། མཛོད་འགྲེལ་ལས། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀྱང་། དགེ་བསྙེན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བ། །དེ་ནི་སྡོམ་བརྒྱད་རྩ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོས་སྡང

འདས་ཀྱི་བསམ་པ་བརྟན་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་ལས་ཐོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །ཐོན་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་བསྲབས་ཤིང་འཛད་པར་འགྱུར་བ་ནི། བསླབ་བཏུས་སུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བས་ཐིག་འདག་པར་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་འདིར་ཞག་གི་རྟགས་པ་བརྗོད་པ་དཔེར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པས། ཞག་ཅུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལྷའི་བུས་སྐྱབས་འགྲོ་བྱས་པས་དེར་མ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྐྱབས་འགྲོ་བྱས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུ་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སོང་བ། །དེ་དག་ངན་འགྲོར་འགྲོ་མི་འགྱུར། །མི་ཡི་ལུས་ནི་སྤངས་ནས་སུ། །དེ་དག་ལྷ་ཡི་ལུས་འཐོབ་པོ། །ཞེས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། ། དེས་ན་ཐོན་བསགས་པའི་ཐིག་པ་ལ་ལ་ནི་བསྲབས་པར་འགྱུར་ལ། ལ་ལ་ནི་འཛད་པར་འགྱུར་རོ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསོག་པ་ནི། རྒྱར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ངན་འགྲོར་མི་ལྟུང་བ་ཡང་། རྒྱ་མས་ཤེས་པར་བྱའོ། །མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་བར་གཅོད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པ་ནི། མདོ་ལས། འཇིགས་པས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆེར་རི་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །ཀུན་དགའ་དང་ནི་མཆོད་གནས་ཀྱི། །ལྗོན་ཤིང་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སྟེ། ། སྐྱབས་དེ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཞིང་། །སྐྱབས་དེ་མཆོག་གྱུར་མ་ཡིན་ལ། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་མི་གྲོལ་ཞིང་། །གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་དང་། ། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་ལ། །སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་དག་འདས་པ་དང་། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དེ་བ། །ཚ་ངན་འདས་པར་འགྲོ་འགྱུར་དང་། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དག །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ལྟ་བྱེད་པ། ། སྐྱབས་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་སྟེ། །སྐྱབས་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། འདིར་སུ་སྡིགས་ཆུང་ཞགས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་རྣམས་དཔེར་བྱའོ། །ཅི་བསམས

པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ནི། ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བ་གང་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཅིང་། སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་འགྲུབ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ན་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའོ།། མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། ལེང་གེས་ཞུས་པ་ལས། དད་པས་མི་ཁོམ་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དལ་བ་ཕྲད་པར་ཅན་རྙེད་ཅིང་སྐྱབས་དང་མཇལ་ནས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སློབ་ལ། དེས་ནི་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དྲན་པར་བྱས་ནས་ཞག་རེ་ལ་ཉིན་ལན་གསུམ་དང་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་བྱའོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཐ་ན་བཞད་གད་ཀྱི་ཕྱིར་རམ། སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏང་ཞིང་བསྲུང་བར་བྱ་བ་ནི། ལུས་དང་སྲོག་དང་ལོངས་སྤྱོད་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲལ་བར་འགྱུར་བས། དེ་དག་གི་ཕྱིར་དུ་དཀོན་མཆོག་བཏང་ན་ནི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཅི་ལ་བབ་ཀྱང་སྐྱབས་མི་གཏང་ངོ་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་ཞེ་དམ་བྱ་ཞིང་། བཞད་གད་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་ཡང་སྐྱབས་གཏོང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །ཕྱོགས་གར་འགྲོ་ཡང་དེའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་བསླབ་ཅེས་པའི་བསླབ་བྱ་ཞིག་གོང་མ······རྣམས་གསུང་སྟེ་ཁུངས་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་གི་བསླབ་བྱ་དྲུག་ནི་ལམ་སྒྲོན་འགྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། སོ་སོའི་བསླབ་བྱ་དང་པོ་གསུམ་ནི་མདོ་སྡེ་ལས་བཤད་ཅིང་ཕྱི་མ་གསུམ་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལས་འབྱུང་སྟེ།

ཇི་སྐད་དུ། སྐུ་གཟུགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། །ལྷན་པ་སེར་པོ་བཏབ་པ་ལ། །དད་མོས་སྒོ་ནས་སྟོན་པར་བརྟག །ཞལ་ནས་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ལ། །སྐྱུར་བ་མི་གདབ་སྤྱི་བོར་བླང་། །གང་ཟག་དག་དང་མ་དག་ལ། །དམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ། ཀ་མ་བའི་གསུང་ནས་འདི་རྣམས་སྡེའུ་ཟུར་བ་གསུང་ཐང་བ་ལ་ངེད་མཉམ་པོར་དགོན་པ་བ་ལ་ཐོས་གསུང་ཞིང་།

ཁོང་ནས་ཡུམ་པ་བ་ལ་བསྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་ནས་འབྱུང་ངོ་། །བསླབ་བྱ་དེ་དག་དང་འགལ་
བ་ལ་ཉམས་པ་དང་གཏོང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་སོ་སོའི་བསླབ་བྱ་དང་པོ་
གསུམ་དང་རྒྱུན་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་···
མཆོད་པ་སྔེ་དྲུག་དང་འགལ་ན་གཏོང་བར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་སོ་སོའི་བསླབ་བྱ་ཕྱི་མ་
གསུམ་དང་འགལ་བ་སྔེ་དགུས་གཏོང་བར་འདོད་དེ། ལྷག་མ་ཉམས་པའི་རྒྱུར་བྱེད་དོ། །
འོན་ཀྱང་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་བ་དང་འགལ་བ་ནི་སྐྱབས་འགྲོ་གཏོང་པ་དངོས་ཡིན་···
ལ། དེ་བཞིན་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་བཏང་ཡང་དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་སྟོན་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུམ་ལ་གཉིས་འཛིན་བྱེད་ནའང་གཞན་དུ་མི་སྣ་བ་དང་འགལ་ཞིང་། སྐྱབས་
ལ་བློ་མ་ཁེལ་བས་གཏོང་ལ། དེ་དག་མ་བྱུང་ན་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ་ཙམ་ཡིན་གྱི།
གཏོང་རྒྱུ་མིན་པར་སེམས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་
འཇུག་པའི་སྒོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། སྐྱབས་འགྲོ་ཚིག་ཙམ་མིན་པ་ཡོད་ན་མཐུ་ཤུལ་དུ་བྱུང་བ་
ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་བརྫི་བ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་
པར་རྣམས་སྐྱེ་སླ་ཞིང་ཉམས་དཀའ་བས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་ སྔར་······
བཤད་པ་ལྟར་འཇིགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་དྲན་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་གཟུང་ཞིང་དེའི་
བསླབ་བྱ་ལས་མི་འདའ་བ་ལ་འབད་པ་གནད་དུ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་འཆི་བ་དྲན་ཞིང་ཤི་ནས་
ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་བསམས་པས་འཇིགས་པ་ན། དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་ནི་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ཞིང་དེའི་བསླབ་བྱ་དང་མ་འགལ་བར་བྱས་པ་ན་
སྐྱབས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྐྱོབ་སྙམ་ན། ཆོས་ལས། སྲིད་པའི་ཟུག་རྔུ་གཅོད་བྱེད་ལམ། །ངས་
ནི་ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ལ་བསྟན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོན་པ་སྟེ། །ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་
དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱབས་སྟོན་པ་དང་དགེ་འདུན་ནི་

སྐྱབས་སྐྱབ་པའི་སྒྲིགས་ཡིན་པས། སྐྱབས་དངོས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྟེ། དེ་ཐོབ་པ་ན་འཇིགས་པ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཐའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡང་ལས་དང་པོ་བའི་དུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་སྤོང་བའི་སྤངས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་རྟོགས་པ་གཉིས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་པར་སོང་བ་ལ་འཇོག་གི དེ་ལས་གཞན་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་བ་མིན་ནོ། །དེས་ན་སྐབས་འདིར་ནི་དགེ་མི་དགེ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས་འདོར་ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་སུ་བྱ་དགོས་ཏེ། ལས་གཉིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རིང་དུ་བསམས་ནས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ན་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་མི་ནུབ་པས། ངན་འགྲོ་ལ་འཇིགས་ཀྱང་འཇིགས་པ་དེ་ལས་མི་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་དུས་སུ་ངན་འགྲོ་ལས་སྐྱོབ་པ་ལ་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡིད་མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་འཆོས་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ལས་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྙེད་པ་ལ་རག་ལས་པས།

གཉིས་པ་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། ལས་འབྲས་སྤྱིར་བསམ་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསམ་པ་དང་། བསམས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསམ་ཚུལ་དངོས་དང་། སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ལས་ངེས་པའི་ཚུལ་ནི། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་འཕགས་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཚོར་བ་ཞིམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བདེ་བ་ཐ་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་ན་རླུང་……བསིལ་བ་ལངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ནི་སྔོན་དགེ་བའི་ལས……བསགས་པ་ལས་འབྱུང་གི མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ནི་གནས་མེད་ལ། ཚོར་བ་གདུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐ་ན་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡན་ཆད……ཐམས་ཅད་ནི་སྔོན་མི་དགེ་བ་བསགས་པ་ལས་འབྱུང་གི དགེ་བའི་ལས་ལས་སྡུག་བསྔལ

འབྱུང་བ་ནི་གནས་མེད་དེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །དེ་བཞིན་ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས་བདེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དང་། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་དག །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། གཙོ་བོ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མིན་པར་དགེ་མི་དགེའི་ལས་སྤྱི་ལས་བདེ་སྡུག་སྤྱི་དང་། བདེ་སྡུག་གི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ལས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་འཆོལ་བར་སོ་སོར་···འབྱུང་བའི་ལས་འབྲས་ངེས་པ་ཅན་ནམ་མི་སླུ་བ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞིར་བསྟགས་པའོ།།

ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་ནི། ལས་དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀྱང་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་ལ། ལས་མི་དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀྱང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་བས་ནང་གི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འཕེལ་འདྲ་བ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་མེད་དོ། །དེ་ཡང་ཚོམས་ལས། སྡིག་པ་ཆུང་ངུ་བྱས་པས་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འཇིགས་ཆེན་དང་། །ཕུང་ཁྲོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་འགྱུར་ཏེ། །ཁོང་བར་སོང་བའི་དུག་བཞིན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་བྱས་པས་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་བདེ་ཆེན་འདྲེན། །དོན་ཆེན་དག་ཀྱང་བྱེད་འགྱུར་ཏེ། །འབྲུ་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་སྨིན་པ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །ལས་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་བྱུང་བའི་མཐའ་བརྗོད་པས་ངེས་པ་སྐྱེད་པ་ནི། ལུང་གཞི་ལས། གནག་རྫི་དགའ་བོ་དང་དེའི་འཁོར་བཅས་བརྫིས་པའི་སྦལ་བ་དང་། ངང་བ་དང་ཉ་དང་རུས་སྦལ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཡི་དྭགས་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཞིང་པ་དང་གླང་ལྔ་བརྒྱའི་བྱུང་བ་དང་། མཛངས་བླུན་ནས་འབྱུང་བའི་གསེར་ལྷ་དང་གསེར་དབྱིག་དང་གླང་པོ་སྐྱོང་གི་བྱུང་བའི་མཐའ་བཞིན་ཏེ། ལུང་དང་མཛངས་བླུན་དང་ལས་བརྒྱ་པ་སོགས་ལས་ངེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང་ཚོ་ག་དང་འཚོ་བ་དང་ལྟ་བ་བཞི་ལས། ཕྱི་མ་མ་ཉམས་ཤིང་སྔ་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་རྫོགས་པར་མ་བྱས་པར་ཆ་འགའ་རེ་ཉམས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀླུར་སྐྱེ་བར……གསུངས་ཏེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་ཚེ་བདག་བསྐལ་པའི་དང་པོར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་གནས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་བ་འཇིག་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ཀླུ་དང་ཀླུའི་བུ་དང་ཀླུའི་བུ་མོ་དག་ཉུང་བར་གྱུར་ཏེ་བདག་ཀྱང་འཁོར་ཉུང་བར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ཀླུ་དང་ཀླུའི་བུ་དང་ཀླུའི་བུ་མོ་དག་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཚད་མ་མཆིས་ཏེ……གྲངས་ཀྱི་མཐའ་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་གང་ལགས་རྐྱེན་ཅི་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀླུའི་བདག་པོ་གང་དག་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་ཡོངས་སུ……རྫོགས་པར་མ་བྱས་ཏེ། ཚོ་ག་ཉམས་པ་དང་འཚོ་བ་ཉམས་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་བྱས་ལ། དེ་དག་གི་ལྟ་བ་ཡང་དྲང་པོར་གྱུར་ཏེ་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་ནི་མི་སྐྱེ་ཡི། ཤི་འཕོས་ནས་ཀླུའི་སྐྱེ་གནས་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་སྟོན་པ་འཁོར་བ་འཇིག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་བྱེ་བ་ཕྲག་གོ……བརྒྱད་དང་། སྟོན་པ་གསེར་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱེ་བ་ཕྲག་རེ་བཞི་དང་། སྟོན་པ་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་བྱེ་བ་ཕྲག་གོ་དགུ་ཚོ་ག་དང་འཚོ་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ཀླུར་སྐྱེས་པ་དང་……སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། རང་རེའི་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་སུའང་འཁོར་བཞི་ཕྱིག་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ནས་ཀླུར་སྐྱེ་བར་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེ་དག་གི་སྲུར་བ་མ

དག་ཀྱང་། བསྟན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་བསམ་པ་མ་ཉམས་པའི་དབང་གིས་ནི་གླུ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་ཞིང་། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་དག་གི་བསྟན་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྡུ་ངན་ལས་འདའ་བར··· བཤད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དཀར་ནག་གི་ལས་ཕྲ་མོ་ཡང་ཁྲིབ་མ་བཞིན་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བདེ་སྡུག་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ནས་དགེ་བའི་ལས་ཕྲ་མོ་ནས་ཀྱང་སྒྲུབ··· པ་དང་། སྡིག་ལྟུང་ཕྲ་མོ་ནས་ཀྱང་སྤོང་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟེ། ཚོམས་ལས། མཁའ་ལ་བྱ་དག་གནས་པ་དེའི། །གྲིབ་མ་ལྟན་ཅིག་འགྲོ་བ་བཞིན། །ལེགས་པར་བྱས་དང་ཉེས་པར་བྱས། །དེ་དག་འགྲོ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲང་། །ཇི་ལྟར་ལམ་བརྒྱུགས་ཚང་བ་དག །ལམ་ཞུགས་སྡུག་བསྔལ་འགྲོ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ལས་བཟང་མ་བྱས་པའི། །སེམས་ཅན་དག་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ །ཇི་ལྟར་ལམ་བརྒྱུགས་མང་བསྔོགས་པ། །ལམ་ཞུགས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ལས་བཟང་བྱས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་དག་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ །ཞེས་དང་། །སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །མི་གནོད་སྙམ་དུ་བརྙས་མི་བྱ། །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསགས་པས་ཀྱང་། །སྣོད་ཆེན་ཁད་ཀྱིས་གང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྡིག་པ་ཆུང་བྱས་བདག་ཉིད་ཀྱི། །ཕྱི་བཞིན་མི་འོང་མ་སེམས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ཡིས། །སྣོད་ཆེན་གང་བ་དེ་བཞིན་དུ། །ཆུང་ཟད་བསགས་པའི་སྡིག་པས་ཀྱང་། །བྱིས་པ་རབ་ཏུ་གང་བར་འགྱུར། །དགེ་བ་ཆུང་བྱས་བདག་ཉིད་ཀྱི། །ཕྱི་བཞིན་མི་འོང་མ་སེམས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ཡིས། །བུམ་ཆེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆུང་ཟད་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །བརྟན་པ་རབ་ཏུ་གང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས་ཀྱང་། དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་གོམས་བྱས་པས། །མི་རྣམས་ལ་ནི་འདྲིས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ལྟ་བུ་དག་ཆེད་དུ་མ་བསྒྲིམས་ཀྱང་། །ཚེ་རབས་གཞན་ལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་སྤྱོད། །རབ་ཏུ

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་མ་སྤྱངས་ན། །རིགས་དང་གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ནི། །སྟོབས་ནི་རབ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ནོར་རྣམས་ཕྱུག་གྱུར་ཀྱང་། །ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་སླུ་ཡང་བདེ་བ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །རིགས་ལ་སོགས་པ་དམའ་ཡང་ཉིག་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དབྱར་གྱི་དུས་ན་འབབ་ཆུས་རྒྱ་མཚོ་གང་བ་བཞིན། །ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་ངེས་པར་བདེ་བ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་པ་རོལ་ཏུ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་རབ་ཏུ་ངེས་བྱས་ནས།། ཉིག་པ་སྤངས་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་ལ་རབ་ཏུ་འབད། །དད་པ་མེད་པ་དག་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་སྤྱོད། །ཅེས་སོ། །ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་ཕྲད་པ་ནི། བདེ་སྡུག་སྐྱོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལས་མ་བསགས་ན། ལས་དེའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་གཏན་མི་སྐྱོང་བ་སྟེ། སྟོན་པས་ཚོགས་བྲངས་མེད་པ་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དེའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་བསག་མི་དགོས་ཀྱང་ཆ་གཅིག་བསག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ནི། ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་སྟེ། ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ལས། ཐམ་ཟེ་རྣམས་ནི་དགེ་ཉིག་དག །བྱིན་པ་ཞིན་བཞིན་འཕོ་བར་སྨྲ། །ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་རྒྱུད་མི་ཟ་དང་། །མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་མེད་གསུངས། །ཞེས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང་། དེ་ཡང་བྱས་ནས་རེག་པར་མི་འགྱུར་མིན། །གཞན་གྱིས་བྱས་པ་ཚོར་བར་འགྱུར་བའང་མེད། །ཅེས་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས་ཀྱང་། ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ནི། །རྒྱུད་མི་ཟ་བའང་ཚོགས་དང་དུས། །རྙེད་ན་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །འབྲས་བུ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་བསམ་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བཅུ་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་དང་།

ལས་དང་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་འབྲས་སོ་
སོར་ངེས་པ་དང་ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་དང་མ་བྱས་པ་དང་མི་ཕྲད་ཅིང་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བར···
རིག་པ་དེས། ལས་དང་འབྲས་བུའི་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཐོག་མར་ངེས་པ་བསྐྱེད་ཕྱས
བླང་དོར་བྱ་ཞེ་ན། སྤྱིར་ལེགས་སྤྱོད་ཉེས་སྤྱོད་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི་གསུམ་དུ་ངེས་ལ། སྒོ་
གསུམ་གྱི་དགེ་མི་དགེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུར་མ་འདུས་ཀྱང་། དགེ་མི་དགེ་རྣམས
ཀྱི་ཆེ་ལོང་ངམ་རགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རྣམས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་གནད་བསྡུས་ནས་ནག་པོའི་ལས་ལམ་བཅུར་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་སྤངས་ན་
དོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནད་རྣམས་ཀྱང་བཅུར་འདུ་བར་གཟིགས་ནས་དཀར་པོའི་ལས་ལམ···
བཅུ་གསུངས་ཏེ། མཛོད་ལས། དེ་ལས་ཆེ་ལོང་བསྡུས་ནས་ནི། །དགེ་དང་མི་དགེ་ཅི་
རིགས་པར། །ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང་། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་
ཀྱང་། ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ཀྱིས་རབ་བསྡམས་ཏེ། །ལུས་ཀྱིས་མི་དགེ་བ་དག་མི་
བྱེད་ཅིང་། །ལས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རབ་སྦྱངས་ན། །དྲང་སྲོང་གསུངས་པའི་ལམ་ནི་
འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ནག་པོའི་ལས་ལམ་བཅུ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་
ཤེས་ནས་དེ་དག་གི་ཀུན་སློང་ཙམ་ནས་ཀྱང་བསྡམས་ཏེ་སྒོ་གསུམ་དེ་དག་དང་ཡེ་མ་འདྲེས···
པར་བྱེད་པའི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟེན་པ་འདི་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་
སྐྱེས་བུའི་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་གཞིར་མེད་དུ་མི་རུང་བས། རྒྱལ་བས་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཡང་
དང་ཡང་དུ་བསྔགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་
ནི། ལྷ་དང་མིའི་སྐྱེ་དགུའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྩ་བའི་རྟེན་ནོ། །ཉན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་རྟེན་ནོ། །བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་རྟེན་ནོ། །རྩ་བའི་རྟེན་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་

རྣམས་ཏེ། ཞེས་དང་། སྐུའི་བདག་པོ། དཔེར་ན། གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་
དང་ལྗོངས་དང་ཡུལ་འཁོར་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཐམས་ཅད་དང་། རྩ་དང་ཤིང་གེལ་བ་
དང་སྨན་དང་ཤིང་ཐམས་ཅད་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ས་བོན་གྱི་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཞིང་རྨོ་བ་དང་ཤལ་བས་བཤལ་བ་དང་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་
ས་ལ་གནས་ཏེ། དེ་དག་གི་གནས་ནི་ས་ཡིན་ནོ། །སྐུའི་བདག་པོ་དེ་བཞིན་དུ། དགེ་བ་
བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་དག་ནི་ལྷ་དང་མིར་སྐྱེ་བ་དང་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་
འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་
ཐམས་ཅད་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
དེའི་ཕྱིར་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ནས་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསྔགས་པའི་དོན། དབུ་
མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་གསུང་སྐྱེས་དང་། །རང་བྱང་ཆུབ་ལ་
བདག་ཉིད་ངེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང་། །མངོན་
མཐོའི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་གཞན་མེད། །ཅེས་བསྟུས་ནས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་
ཁྲིམས་སྐྱ་རེ་ལ་ཡང་སྡོམ་སེམས་ཡང་ཡང་བསྟེན་ནས་བསྲུང་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། ཁོ་བོ་ནི་ཐེག་
ཆེན་པའོ། །ཞེས་སྨྲ་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྨད་དེ། སའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས། དགེ་བའི་ལམ་བཅུ་
པོ་འདི་དག་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གྱི། གང་ཞིག་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ཐ་ན་དགེ་བའི་ལས་
ཀྱི་ལམ་གཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྲུང་ལ། འོན་ཀྱང་ཚིག་འདི་སྐད་དུ་ང་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་སྟེ།
ང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ན། གང་ཟག་དེ་ནི་
ཤིན་ཏུ་ཚུལ་འཆོས་པ། རྫུན་ཆེན་པོ་སྨྲ་བ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འཇིག་རྟེན་ལ་སླུ་བར་བྱེད་པ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། དེ་རྨོངས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་
དུས་བྱེད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལོག་པར་ལྟུང་བ་ནི་ཐམས་

ཅད་དུ་ངན་འགྲོའི་མིང་ཀེ་རྣམ་གྲངས་སུ་གོ་བར་བྱའོ། །

ལས་དང་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ། ནག་པོའི་ལས་འབྲས་དང་། དཀར་པོའི་ལས་འབྲས་དང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ནག་པོའི་ལས་ལམ་དངོས་དང་། ཆེ་ཡང་གི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། ། དང་པོ་ནི། སྲོག་གཅོད་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བསྡུ་བར་གཞི་དང་འདུ་ཤེས་དང་བསམ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་དང་། མཐའ་སྐྱེ་ལྔར་གསུངས་ཀྱང་། བར་བ་གསུམ་བསམ་པར་བསྡུས་ཏེ་སྦྱོར་བ་བསྟན་ནས་གཞི་དང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་བཞི་བཞིར····བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན་འཇུག་པ་བདེ་ཞིང་དགོངས་པ་དང་མི་འགལ་ལོ། །དེ་ལ་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་གཞི་ནི། སྲོག་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཏེ། དེ་ཡང་གསོད་པ་པོ་རང་ཉིད་གསོད་ན་སྦྱོར་བའི་སྡིག་པ་ཡོད་ཀྱི། མཐར་ཐུག་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྦྱོད་པའི་ས་ལས་སྲོག་ཆགས་ཕ་རོལ་པོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་ནི་བཞི་སྟེ། གཞི་སེམས་ཅན་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་སེམས་ཅན་མིན་པར་འདུ་ཤེས་པ····དང་སེམས་ཅན་མིན་པ་ལ་སེམས་ཅན་མིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་བཞི་སྟེ། འདུ་ཤེས་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། གཉིས་པ་དང་བཞི་བ་ནི་འཁྲུལ་བའོ། །འདི་ལ་ཀུན་སློང་བྱེ་བྲག་ཅན་དཔེར་ན། ལྷས་བྱིན་ཕོ་ན་གསད་སྙམ་ནས་སྦྱོར་བ་བརྩམས་པ་ན་མཆོད་སྦྱིན་དུ་ནོར་ནས་བསད་ན། དངོས་གཞིའི་སྡིག་མེད་པས་དེ་ལྷ་བུ་ལ་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་ཤིང་། སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་གང་བྱུང་ཡང་གསོད་སྙམ་པ་ཀུན་སློང་སྤྱི་ལ་ཞུགས་པ་ཡོད་ན་འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་མི་དགོས་སོ། །ཚུལ་འདི་ནི་ལྷག་མ་དགུ་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ནི། དུག་གསུམ་གང་རུང་ངོ། ། ཀུན་སློང་ནི། གསད་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ལ་སྦྱོར་བ་པོ་ནི། རང་གིས་བྱས་པའམ

གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་གང་བྱས་ཀྱང་འདྲ་སྟེ། སྦྱོར་བའི་ངོ་བོ་ནི་མཚོན་ནམ།
དུག་གམ། རིག་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །མཐར་
ཐུག་ནི། སྦྱོར་བ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕ་རོལ་པོ་དེའི་ཚེའམ། དུས་གཞན་གྱི་ཚེ་ཤི་བའོ། །དེ་
ཡང་མཛོད་ལས། སྔ་དང་མཉམ་དུ་ཤི་བ་ལ། །དངོས་མེད་ལུས་གཞན་སྐྱེས་ཕྱིར་རོ། །
ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འདིར་ཡང་འདྲའོ། །མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་གཞི་ནི། གཞན་གྱིས་ཡོངས་
སུ་བཟུང་བའི་རྫས་གང་ཡང་རུང་བའོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་དང་ཉོན་
མོངས་ནི། སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སློང་ནི་མ་གནང་ཡང་ཕ་རོལ་ལས་དབྲལ་བར་འདོད་
པའོ། །སྦྱོར་བ་ལ་སྦྱོར་བ་པོ་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ལ། སྦྱོར་བའི་ངོ་བོ་ནི་མཐུས་འཕྲོག་པ་དང་
འཇབས་ནས་རྐུ་བ་གང་བྱེད་ཀྱང་འདྲའོ། །དེ་ཡང་བུ་ལོན་དང་བཙོལ་བ་ལ་གཡོ་བྱས་པ
དང་གཡོ་ཐབས་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། རང་ངམ་གཞན་གྱི་དོན་ནམ
ཕ་རོལ་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་དུ་བྱེད་ནའང་འདྲ་སྟེ་མ་བྱིན་ལེན་ནོ། །མཐར་ཐུག་
ནི། བསྡུ་བ་ལས། གནས་གཞན་དུ་སྤོས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་དོན་ལ་མི་
མཐུན་པ་མང་ཡང་རྫས་གནས་ནས་གཞན་དུ་སྤོས་པ་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཞིང་ལ་
སོགས་པ་ལ་གནས་ནས་སྤོར་མེད་ཀྱང་མཐར་ཐུག་གཞག་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོབ་
བློ་སྐྱེས་པའོ། །དེ་ཡང་འཕྲོག་ཏུ་འཇུག་པའམ་རྐུར་འཇུག་ན་དེ་ལ་སྐྱེས་པས་ཆོག་སྟེ།
དཔེར་ན། རང་གིས་མ་ཤེས་ཀྱང་མངགས་པས་ཕ་རོལ་པོ་བསད་ན་དེ་ནམ་ཤི་བ་དང་
གསོད་དུ་འཇུག་མཁན་ལ་དངོས་གཞིའི་སྡིག་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །ལོག་པར་གཡེམ་པའི་
གཞི་ནི། འཇུག་པར་བྱ་བ་མིན་པ་དང་ཡན་ལག་མིན་པ་དང་གནས་མིན་པ་དང་དུས་མིན་
པ་བཞིའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། བགྲོད་པར་བྱ་བ་མིན་པའི་བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་
དང་མ་ནིང་ངོ་། །དེའི་དང་པོ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། མ་ལ་སོགས་པ་དང་མས་བསྲུངས་པ

ལ་སོགས་པ། མདོ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་འཇུག་པར་བྱ་བ་མིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དོན་སློབ་དཔོན་ཆ་དབྱངས་ཀྱིས། བགྲོད་པར་བྱ་མིན་ཞེས་བྱ་ནི། །གཞན་བཟུང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྡན། །རིགས་ཀྱིས་བསྲུངས་དང་རྒྱལ་པོས་བསྲུངས།། གཞན་གྱིས་བླངས་པའི་སྨད་འཚོང་དང་། །ཉེ་དུ་དག་དང་འབྲེལ་བ་དང་། །དེ་དག་བགྲོད་བྱ་མིན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་གྱིས་བཟུང་བ་ནི་གཞན་གྱི་ཆུང་མའོ།། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ནི་རབ་བྱུང་མའོ། །རིགས་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་ནི་བག་མར་མ་སོང་བ་རང་གི་ཕ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་ནམ་ཕྱུས་སྤྱུག་གམ་སྒོ་སྲུང་ངམ་དེ་དག་མེད་ན་རང་གིས····སྐྱུང་བསྲུངས་པའོ། །རྒྱལ་པོ་དང་བསྐོས་པས་བསྲུངས་པ་ནི་དེ་ལ་ཆད་པའི་ཁྲིམས་བཅས་པའོ། །གཞན་གྱིས་བླ་གཞལ་བའི་སྨད་འཚོང་ལ་ཕོག་གཡེམ་དུ་གསུངས་པས། རང་གིས་བླ་བྱིན་པ་ལ་ཕོག་གཡེམ་མེད་པར་བཤད་དོ། །ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་སོ། །སྐྱེས་པ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་བྱའོ། །ཡན་ལག་མིན་པ་ནི། མངལ་སྒོ་མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་གོ །སློབ་དཔོན་ཆ་དབྱངས་ཀྱིས། ཡན་ལག་མིན་པ་གང་ཞེ་ན། །ཁ་དང་བཤང་ལམ་ཕྱིན་པ་དང་། །བརླ་བརྩམས་ལག་པར་བསྐྱོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཡན་ལག་མིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་དང་བཤང་བའི་ལམ་དང་ཕྲེའུ་དང་བུ་མོའི་མདུན་དང་རྒྱབ་ཀྱི་བུག་པ་དང་རང་གི་ལག་པའོ་ཞེས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །གནས་མིན་པ་ནི། བླ་མ་ལྷ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་གནས་དང་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་མཐོང་ལམ་དང་ཡུལ་དེ་ལ་གནོད་པའི་ས་ཕྱོགས་འཕར་འབུར་ཅན་དང་སྲ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སློབ་དཔོན་ཆ་དབྱངས་ཀྱིས། དེ་ལ་ཡུལ་མིན་བྱ་བ་ནི། །དམ་ཆོས་མཆོད་རྟེན་བླ་སོགས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཞུགས་གནས་སོགས། །མཁན་པོ་དང་ནི་སློབ་དཔོན་དང་། །ཕ་མ་ཉུང་ན་གནས་པ་ནི། །ཡུལ་མིན་དེ་ཙ་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ།

ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དུས་མིན་པ་ནི། ཟླ་མཚན་འཛག་པ་དང་ཟླ་བ་ཚང་བའི་སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞོ་འཛག་པའི་བུ་ཆུང་དང་བཅས་པ་དང་། བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པ་དང་འཁྲིག་པ་སྤྱད་མི་ཙང་བའི་ནད་དང་ལྡན་པ་དང་ཚོད་ལས་ལྷག་པའོ། །ཚོད་ནི་ལན་ལྔའི་བར་དུ་བྱེད་པའོ། །སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས། དེ་ལ་དུས་མིན་བྱ་བ་ནི། །ཟླ་མཚན་འཛག་དང་སྦྲུམ་མ་དང་། །བུ་ཆུང་དང་བཅས་མི་སོས་དང་། །ཕྱུག་བརྟལ་ཡིད་མི་བདེ་སོགས་དང་། །ཡན་ལག་བརྒྱད་གནས་དུས་མིན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ནི་ཉིན་མོའི་དུས་ཀྱང་དུས་མིན་དུ་མཛད་དོ། །ཡན་ལག་མིན་པ་སོགས་གསུམ་ནི། རང་གི་ཆུང་མ་ལ་ཡང་ལོག་གཡེམ་དུ་འགྱུར་ན་གཞན་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་ནི། བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ཞེས་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་པར་གསུངས་ལ། འདུལ་བ་ལས། མི་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕམ་པ་ལ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདྲ་བར་གསུངས་སོ། །མཛོད་འགྲེལ་ལས་ནི། རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཆུང་མའི་གན་དུ་སོང་ན་ལས་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ཞིག་གི་ཆུང་མ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ནས་ཞུགས་པ་ལ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཉིས་བཤད་དོ། །ཉོན་མོངས་ནི། དུག་གསུམ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སློང་ནི། མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པས་བགྲོད་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསྡུ་བ་ལས་གཞན་ལ་ལོག་གཡེམ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་པོ་ལ་ལོག་གཡེམ་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ····སྐྱེད་པར་གསུངས་ལ། མཛོད་ཊཱི་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟ་བུ་ལ་དངོས་གཞིའི་ལས་ལམ་མེད་པར་བཤད་དེ་ཕྱི་མ་དངོས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པ་ལ་དགོངས་སམ་བརྟག་གོ །མཐར་ཐུག་ནི། གཉིས་ཀྱིས་གཉིས་སྤྲད་པའོ། །

བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་གཞི་ནི། མཐོང་བ་ཐོས་པ་བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞི་

དང་དེ་ལས་ལྡོག་པ་བཞི་སྟེ། གོ་བྱའི་ཡུལ་ནི་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བའོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་ནི། མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བར་བསྒྱུར་པ་དང་མ་མཐོང་བ་ལ་མཐོང་བར་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་པ་སོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་མོ། །ཀུན་སློང་ནི། འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། སྨྲ་བའམ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལེན་པའམ་ལུས་བསྒྱུར་པའི་མཚན་མས་སྟོན་པའོ། །དེ་ཡང་དགོས་པ་རང་ངམ་གཞན་གྱི་དོན་ཧི་འདྲ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ་སྨྲས་ཀྱང་འདྲ་བར་གསུངས་སོ། །འདིར་བརྫུན་དང་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་རྩུབ་མོ་གསུམ་ལ་བཅོལ་བ་ལའང་དེ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་ཤིང་། མཛོད་རྩ་འགྲེལ་དུ་ངག་གི་བཞི་ག་ལ་བཅོལ་བས་ལས་ལམ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་དོ། །འདུལ་བ་ལས་ནི། དེ་དག་གི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་རང་གིས་སྨྲས་པ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །མཐར་ཐུག་ནི། ཕ་རོལ་པོས་གོ་བ་ཡིན་ཏེ་མ་གོ་ན་ཚིག་བཀྱལ་བ་ཙམ་དུ་འགྲོ་བར་མཛོད་འགྲེལ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ནི་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་རྩུབ་ལ་ཡང་འདྲའོ། །ཕྲ་མའི་གཞི་ནི། སེམས་ཅན་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སློང་ནི། སེམས་ཅན་མཐུན་པ་ལ་དབྱེ་བར་འདོད་པ་དང་སེམས་ཅན་མི་མཐུན་པ་ལ་མི་འདུམ་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བདེན་པ་དང་མི་བདེན་པའི་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བས་བརྗོད་བྱ་སྙན་མི་སྙན་གང་རུང་བརྗོད་པ་དང་དགོས་པ་རང་གཞན་གང་རུང་གི་ཕྱིར་དུ་སྨྲ་བའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། བསྡུ་བ་ལས། མཐའ་ནི་དབྱེ་བར་བྱ་བས་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འབྱེད་པའི་ཚིག་སྨྲས་པ་གོ་བའོ། །ཚིག་རྩུབ་པོའི་གཞི་ནི། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐྱེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སློང་ནི། ངག་རྩུབ་པོས་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བདེན་མི་བདེན་གང་ཡང་རུང་བའི་རིགས་

སམ་ལུས་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་སྐྱུར་བའམ་རྩོལ་ཁྲིམས་སམ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་མི་སྙན་··
པ་སྨྲ་བའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། བསྡུ་བ་ལས། མཐའ་ནི་དེ་ལ་ངག་རྩུབ་པོ་སྨྲས་པའོ། །
ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གང་ལ་སྨྲས་པའི་ཡུལ་དེས་གོ་བ་དགོས་པར་མཛོད་འགྲེལ་ལས······
བཤད་དོ། །ངག་བཀྱལ་བའི་གཞི་ནི། དོན་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་
ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་ནི། དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པའོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་
ཀྱང་འདིར་ནི་བརྗོད་འདོད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་ནས་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་
གོ་བྱའི་ཡུལ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་པོ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སློང་
ནི། མ་འབྲེལ་བའི་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། ངག་བཀྱལ་བ་སྨྲ་བར་
རྩོམ་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། ངག་བཀྱལ་སྨྲས་ཟིན་པའོ། །དེ་ཡང་གཞི་བདུན་དང་ལྡན་
པ་སྟེ་འཐབ་མོ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་དང་རྩོད་པ་དང་འགྱོད་པ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་པའི་
བསྟན་བཅོས་སམ་བྲམ་ཟེའི་གསང་སྔགས་ལ་དགའ་བའི་ཕློས་ལུང་འདོགས་པ་དང་ཁ་ཏོན་···
བྱེད་པ་སོགས་དང་། ཉམ་ཐག་པའི་སྨྲ་བ་སྨྲེ་སྔགས་ལྟ་བུ་དང་། བགད་པ་དང་རྩེས་པ་
དང་དགའ་བར་བྱས་པ་དང་དགའ་མགུར་སྒྲུད་པ་སྨྲ་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་
ཡུལ་དང་རྐུན་པོའི་གཏམ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་འཛིའི་གཏམ་སྨྲ་བ་དང་། ར་རོ་བ་དང་སྨྱོས་
པ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བ་དང་། ལོག་པའི་འཚོ་བས་སྨྲ་བའོ། །འབྲེལ་བ་མེད་པ་དང་ཚིག་དང་མི་
ལྡན་པ་དང་དོན་དང་མི་ལྡན་པ་སྨྲ་བ་ནི་སྔ་ཕྱི་མ་འབྲེལ་བ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྟོན་
པ་དང་བཞད་གད་དང་གླུ་ལ་སོགས་པ་དང་ཟློས་གར་མཁན་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟ་བའི་དུས་ན···
སྨྲ་བའོ། །ངག་གི་ཉེས་པ་དང་པོ་གསུམ་ངག་བཀྱལ་དུ་འདོད་མི་འདོད་ཀྱི་ལུགས་གཉིས
ཡོད་ཀྱང་འདིར་ནི་སྔ་མ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །བརྣབ་སེམས་ཀྱི་གཞི་ནི། གཞན་
གྱི་ནོར་དང་ཡོ་བྱད་དོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་ནི། གཞི་དེ་ལ་དེར་འདུ

ཤེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་པོ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སློང་ནི། བདག་གིར་བྱ་བར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསམས་པའི་དོན་དེ་ལ་རྩོལ་བ་བྱེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། དེ་བདག་གིར་བྱ་བར་ངེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ནོར་ལ་སོགས་པ་དེ་བདག་གིར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པའོ། །དེ་ལ་བརྣབ་སེམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཆོས་ལྔ་ཚང་དགོས་ཏེ། རང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ཞུམ་པར་ཆགས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་གསོག་པར་འདོད་པའི་བརྐམ་ཆགས་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། གཞན་གྱི་ནོར་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་ཅིང་ངོ་མྱང་བར་བྱེད་པས་འཆུམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། གཞན་དག་གི་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་གིར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་འཁྲུ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ······དང་། བརྣབ་སེམས་དེས་ངོ་ཚ་བ་མེད་ཅིང་ཉེས་དམིགས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མི་ཤེས་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའོ། །སེམས་དེ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན་བརྣབ་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མི་རྫོགས་སོ། །མི་དགེ་བ་བཅུ་ཁ་ལ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་སྦྱོར་བར་གསུངས་སོ། །ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའི་བརྣབ་སེམས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཀྱི་མ་ཁྲིམ་གྱི་རྗེ་དཔོན་དེ་བདག་གི་བྲན་དུ་གྱུར་ཅིང་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང···སྙམ་པ་དང་། དེའི་བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་དང་ཟས་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལའང་དེ་ལྟར་སེམས་པ་དང་། ཀྱི་མ་བདག་འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་གཏོང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ལ་སོགས་པར་གཞན···གྱིས་ཤེས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་དང་། བདག་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་དེད་དཔོན་དང་འཁོར་རྣམ་བཞིས་བཀུར་སྟི་བྱས་པ་དང་ཟས་གོས་སོགས་ཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་དང་། ཀྱི་མ་བདག་ཕྱི་མ་ལ་ལྷར་སྐྱེས་ནས་དེའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་རྩེ་བ་དང་། དྲག་པོ་དང་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇིག་རྟེན་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་འདོད་པ་སྐྱེད་པ་དང་། ཕ་

མ་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་བྲན་ལ་སོགས་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་འདོད་པ་བསྐྱེད་ན་ཡང་བརྣབ་སེམས་སོ། །གནོད་སེམས་ཀྱི་གཞི་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། ཉོན་མོངས་ནི། ཚིག་རྩུབ་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཀུན་སློང་ནི། རིག་པ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་སྟེ། བསད་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་གཞན་ནམ་རང་གི་ངང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་རྒུད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སོགས་སོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསམ་པ་དེ་ལ་སྦྱོར་བ་བྱས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། རིག་པ་སོགས་བྱ་བར་ངེས་པའམ་ཐག་བཅད་པའོ། །འདི་ཡང་ལྔ་ཚང་ན་རྫོགས་ལ་མ་ཚང་ན་མི་རྫོགས་ཏེ། གནོད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་མཚན་མར་འཛིན་པས་ཞེ་སྡང་གི་སེམས་དང་། གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པས་མི་བཟོད་པའི་སེམས་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཚུལ་བཞིན་མིན་པ་ཁོང་ཁྲོའི་རྒྱུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དྲན་པས་ཁོན་དུ་འཛིན་པའི་སེམས་དང་། རིག་པ་དང་བསད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་འཁྲུ་བའི་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་ངོ་ཚ་མེད་ཅིང་ཉེས་དམིགས་ལས་འབྱུང་བ་མི་ཤེས་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་སེམས་ཏེ་སེམས་ལྔ་དང་ལྡན་པའོ། །

གནོད་སེམས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། འདི་ནི་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་སམ་བྱེད་པའོ་སྙམ་ནས་དེ་ལ་གནོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཇི་སྙེད་སེམས་པ་དེ་སྙེད་ཐམས་ཅད་གནོད་སེམས་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་གཉེན་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་འདི་ལ་ཉམས་པར་སྨོན་པ་དང་ཕྱི་མ་ལ་ངན་འགྲོར་སོང་ན་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་ཡང་གནོད་སེམས་སོ། །ལོག་པར་ལྟ་བའི་གཞི་ནི། ཡོད་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། འདུ་ཤེས་ནི། སྐུར་བ་འདེབས་པའི་དོན་ལ་བདེན་པར་འདུ་ཤེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་ནི། གསུམ་པོ་གང་རུང་ངོ་། །ཀུན་སློང་ནི། སྐུར་བ་འདེབས་པར་འདོད་པའོ། །སྦྱོར་བ་ནི། བསམ་པ་དེ་ལ་སྦྱོར་བ་བརྩམས་པའོ། །དེ་ཡང་བཞི་སྟེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་བྱེད་པ་དང་ཡོད་པའི་

དངོས་པོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའོ། །རྒྱུ་ལ་སྐུར་བ་ནི། ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤྱད་པ་ལ་སོགས་ཤ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་ནི། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །བྱེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ལ་གསུམ་ལས། ས་བོན་འདེབས་པ་དང་འཛིན་པའི་བྱེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ནི། ཕ་དང་མ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །འགྲོ་འོང་གི་བྱེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ནི། འཇིག་རྟེན་ཕ་ཕྱི་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་བྱེད་པ་ལ་སྐུར་བ་ནི། སེམས་ཅན་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་བ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །མཐར་ཐུག་ནི། སྐུར་བ་གདབ་པར་ངེས་པའོ། །འདི་ཡང་ལྷུན་རྫོགས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་པས་རྨོངས་པའི་སེམས་དང་། ཐེག་པ་ལ་དགའ་བས་དྲག་ཤུལ་གྱི་སེམས་དང་། ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་ཆོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པས་ལོག་པར་ཐུན་དུ་ཞུགས་པའི་སེམས་དང་། སྦྱིན་པ་དང་མཆོད་སྦྱིན་དང་སྦྱིན་སྲེག་དང་ལེགས་སྤྱད་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པས་རབ་ཏུ་ཉམས་པའི་སེམས་དང་། ལོག་ལྟ་དེས་རྩ་བ་མེད་ཅིང་ཉེས་དམིགས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མི་ཤེས་པས་ཟིལ་གྱིས···ནོན་པའི་སེམས་ཏེ་ལྔ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཚང་ན་ནི་མི་རྫོགས་སོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདི་ཁོ་ན་ལ་ལོག་ལྟ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་འདིས་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅོད་ཅིང་ཉེས་པ་ལ་འདོད་དགུར་སྤྱོད་པ་དང་མཐུན་པས་ན་ལོག་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་སྲོག་གཅོད་དང་ཚིག་རྩུབ་དང་གནོད་སེམས་ནི་དུག་གསུམ་གྱིས་རྫོམ་པར་བྱེད་ལ་ཞེ་སྡང་གིས་མཐར་འབྱིན་པར་བྱེད་ཅིང་། མ་བྱིན་ལེན་དང་ལོག་གཡེམ་དང་བརྣབ་སེམས་ནི་དུག་གསུམ་གྱིས་རྫོམ་པར་བྱེད་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱི·····ནས་མཐར་འབྱིན་ནོ། །བརྫུན་དང་ཕྲ་མ་དང་ཚིག་བཀྱལ་བ་ནི་རྫོམ་པ་དང་མཐར་ཕྱིན་པ་གཉིས་ཀ་གསུམ་ཆར་གྱིས་བྱེད་ཅིང་། ལོག་ལྟ་ནི་དུག་གསུམ་གྱིས་རྫོམ་པར་བྱེད་ལ་གཏི་

སྡུག་ཁོ་ནས་མཐར་ཐུག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་ལས་སེམས་པ་ནི་ལས་ཡིན་ལ་ལས་ཀྱི་ལམ་ནི་མིན་ནོ། །ལུས་ངག་གི་བདུན་ནི། ལས་kྱང་ཡིན་ལ་སེམས་པ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །བརྣབ་སེམས་སོགས་གསུམ་ནི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡིན་གྱི་ལས་ནི་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྐྱེ་ཡང་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བཅུའི་སྐྱེ་ཡང་དང་། ཞར་ལ་སྟོབས་ལྡན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྒོ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་ལྔ་ལས། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་མཆོན་ན། བསམ་པས་སྐྱེ་བ་ནི། དུག་གསུམ་དྲག་པོས་བྱེད་པའོ། །སྦྱོར་བས་སྐྱེ་བ་ནི། སྲོག་གཅོད་པ་བྱས་ནས་བྱེད་པའམ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགའ་ཞིང་རངས་པའི་སེམས…… དང་ལྡན་པ་དང་རང་ཡང་བྱེད་ལ་གཞན་དེ་འཛིན་དུ་འཇུག་ཅིང་དེའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དང་། དེ་འདྲ་བ་མཐོང་ན་ཡིད་དགའ་བ་དང་ཕུན་རིང་པོ་ནས་བསམས་ཤིང་བསགས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་དང་ཀུས་པར་བྱེད་ཅིང་ལན་རེ་ལ་ཡང་མང་དུ་གསོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་བསྐྱེད་པས་གསོད་པ་དང་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་ནས་བྱ་བ…… མིན་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་གསོད་པ་དང་ཞན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཀྲེན་པ་དང་ཉམ…… ཐག་པར་སྨྲ་བ་དང་སྙིང་རྗེ་བར་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་བཞིན་དུ་གསོད་པའོ། །གཉེན་པོ་མེད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བསླབ་པ་འགའ་ཡང་མི་ལེན་ལ་བརྒྱ་བྱེད་དང་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པ་དང་དུས་དུས་སུ་སྦྱིན་པ…… དང་བསོད་ནམས་དང་མངོན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ལྡང་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱོར་བ…… དང་འདུད་པའི་སེམས་ལ་སོགས་པ་མི་བྱེད་པ་དང་། དུས་དུས་སུ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་པ་དང་འགྱོད་པ་ཤས་ཆེན་པོ་མི་འཐོབ་པ་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆགས་བྲལ་ལམ་ཆོས…… མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་མི་རིག་པའོ། །ལོག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། མཆོད་

སྦྱིན་བྱེད་པ་དག་གི་ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་པས་ཆོས་འདོད་ནས་གསོད་པ་དང་སྤྱུགས་རྣམས་ནི་སྐྱེ···
དགུའི་བདག་པོས་ཡོ་བྱད་ཀྱི་སྦྱར་སྤྲུལ་བས་ན་བསད་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་དོ་སྙམ་པ་སོགས་ལོག་
ལྟ་གང་ཅང་ལ་བརྟེན་ཏེ་གསོད་པའོ། །གཞི་ལས་ཕྱེ་བ་ནི། དུད་འགྲོ་བོང་ཆེན་པོ་དང་
མི་འམ་མིར་ཆགས་པ་དང་ཕ་མ་དང་ཕུ་ནུ་དང་བླ་མ་ལྟ་བུ་དང་ཡིད་གཙུགས་པ་དང་སློབ་པ་
དང་བྱང་སེམས་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་གསོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་བཀྲོངས་མི་ནུས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁྲག་འབྱིན་པའོ། །སྦྱུ་ལྷུ་བོ་
དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་སྲོག་གཅོད་པ་ཡང་བའོ། །ལྷག་མ་དགུ་ཡང་གཞི་མ་གཏོགས་པ་སྲོག་
གཅོད་པ་ལྟར་ཕྱེ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་ལ། མ་བྱིན་ལེན་གཞི་ལས་ཕྱེ་བ་ནི། མང་པོ་དང་
བཟང་པོ་དང་ཡིད་བརྟན་པ་ལ་འཕྲུ་ཞིང་འཕྲོག་པ་དང་དམན་པ་དང་བཀྲེན་པ་དང་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་དང་ཆོས་འདི་བ་ལ་འཕྲོག་པ་དང་གོང་དུ་རྒྱུད་པ་འཕྲོག་པ་དང་སློབ་པ་དང་དགྲ·····
བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྫས་འཕྲོག་པའོ། །ལོག་
གཡེམ་གཞི་ལས་ཕྱེ་བ་ནི། འཇུག་པར་བྱ་བ་མིན་པ་མའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའམ་སྐྱེས་པ་
ཡིད་གཙུགས་པའི་རྒྱུད་མའམ་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་ཉལ་བོ·····
བྱེད་པ་དང་། ཡན་ལག་མིན་པ་ཁར་འཇུག་པ་དང་། དུས་མིན་པ་བསྙེན་གནས་ལ་
གནས་པའམ་སྦྲུམ་མ་སྣ་བ་ཚང་བའམ་ནད་པ་དང་། གནས་མིན་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཉེ་
འཁོར་དང་དགེ་འདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཉལ་བོ་བྱེད་པའོ། །བརྫུན་གཞི་ལས་ཕྱེ་
བ་ནི། གཞན་འདྲིད་ཅིང་སླུ་བར་འདོད་པས་དོན་མང་བོས་བརྫུན་སྨྲ་བ་དང་ཕ་མ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དང་བཟང་པོ་དང་མཛའ་བོ་ལ་སྨྲ་བ་དང་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་གསུམ···
ཕྱེ་བ་སྐྱེད་པ་སྨྲ་བའོ། །དགེ་འདུན་དབྱེ་བའི་ཕྱིར་བརྫུན་སྨྲ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་
ནས་ཕྱེ་བའོ། །

ཁྲ་མ་གཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། ཡུན་རིང་པོ་ནས་བཤེས་པ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕ་མ་དང་བུ འམ་དགེ་འདུན་འབྱེད་པ་དང་ལུས་ཀྱི་གསུམ་སྐྱེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཁྲ་མའོ། །ཚིག་རྩུབ་གཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། ཕ་མ་ལ་སོགས་དང་བླ་མ་ལྷ་བུ་ལ་སྨྲ་བ་དང་ཡང་དག་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་མིན་པའི་བརྫུན་གྱིས་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ་དང་མངོན་ཤུམ་དུ་གཤེ་བ་དང་སྨྲོ་བ་དང་······བརྒྱུད་བཀག་སྨྲ་བའོ། །ངག་བཀྱལ་བ་གཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སོགས་གསུམ་གྱི་ངག་བཀྱལ་གྱི་སྐྱེ་ཡང་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །འཐབ་མོ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་དང་རྩོད་པ་དང་འགྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚིག་བཀྱལ་བ་དང་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་གླུ་རོལ་པའི་བསྟན་བཅོས······ཀློག་པ་སོགས་དང་ཕ་མ་དང་ཇོ་དུ་དང་བླ་མ་ལྷ་བུ་ལ་བསྙིང་སྨྲད་དང་ཅོ་འདྲི་བ་དང་ཚིག····གི་ལམ་དང་མི་གཤའ་བ་བརྗོད་པའོ། །བརྣབ་སེམས་གཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། དགེ་འདུན་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་ལ་འདོད་པ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལས་ཤེས་ཀྱི་ཁེ་དང་བཀུར་སྟི་འདོད་པའོ། །

གནོད་སེམས་གཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། ཕ་མ་དང་ཇོ་དུ་དང་བླ་མ་དང་ཉེས་པ་མེད་པ་དང་བཀྲེན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྙིང་རྗེ་བ་དག་དང་ཉེས་པ་བྱེད་པ་དག་སྙིང་ཐག་པ་ནས···བཤགས་པ་བྱེད་པ་ལ་མནར་སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་གཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་ཞུགས་པ་སྟེ་དེ་ནི་ལོག་ལྟ་གཞན་པས་ཀྱང་སྐྱེ་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དག་མེད་ཅེས་ལྟ་བ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་ཡང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སའི་དངོས་གཞི་ལས་ནི་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ནི། དུག་གསུམ་མམ་དེ་གསུམ་མེད་པ་དྲག་པོས་ལས་ཀུན་ནས་སློང་བའོ། །གོམས་པ་ནི། དགེ་མི་དགེའི་ལས་གཉིས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཀུན་ཏུ་བརྟེན་གོམས་ལན་གྲངས་མང་དུ་བྱས་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ནི། ལུས་ངག་

གི་བདུན་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལས་ལྕི་ཞིང་། ཡིད་ཀྱི་གསུམ་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལྕི་བའོ། །གཞི་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དགེ་འདུན་བླ་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ཕན་གནོད་བྱེད་པའོ།། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི། ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མི་དགེ་བའི་ལས་བླངས་ཏེ་འདུག་ལ། དགེ་བ་ནི་ལན་གཅིག་ཀྱང་མི་བྱེད་པའོ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་སེལ་བ་ནི། མི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སྤངས་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་དགེ་བའི་ལས་སྤྱོད་པའོ། །བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། རྟག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད། །ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེ་ལས་དགེ་བ་སྤྱོད་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་གཞི་དང་། ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་ཕན་འདོགས་པའི་གཞི་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བས་ལྔའོ། །

གཉིས་པ་ཞར་ལ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀྱི་སྒོ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་བཞི་ལས། ཞིང་གི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བླ་མ་དང་བླ་མ་དང་འདྲ་བ་དང་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་འདི་དག་ལ་ནི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་པོ་མེད་ཅིང་ཕན་གནོད་ཆུང་ངུ······ཞིག་བྱས་ཀྱང་བསོད་ནམས་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དག་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཞིག་བླངས་ན་ཡང་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་མ་བྱིན་པར་བླངས་པ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་རིས་སུ་མཐུན་པར་སླར་ཕུལ་ན་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ཀྱི་ནི་དག་པར་འགྱུར་ལ། དགེ་འདུན་གྱི་བརྐུས་པ་ནི། ཚོར་བ་མ་མྱོང་བར་དག་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། ཞིང་ལྕི་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་ཞིག་ན་ནི་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ལྟུང་ལ། གལ་ཏེ་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་མ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ནང་གི

བར་མནར་མེད་པའི་འཁོར་མུན་ནག་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁྱད་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་རྫས་འདབ་མའམ་མེ་ཏོག་གམ་འབྲས་བུ་ཙམ་ཞིག་ཚུལ་འཆལ་གྱིས་སྤྱད་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེ་བ་དང་། བརྒྱ་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཐར་ཡང་འབྲོག་དགོན་པ་རི་སྐམ་དུ་དུད་འགྲོ་རྐང་ལག་མེད་པ་དང་ཡི་དྭགས་ཡོང་བ་རྐང་…ལག་མེད་པར་སྐྱེས་ཏེ། ཞོ་མང་པོར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བར་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དགེ་འདུན་དང་དགེ་སློང་ལ་བསྔོས་པ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ཡང་རང་གིས་སྤྱད་པ་དང་ཁྱིམ་པ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་ཁྱིམ་པས་ལོངས…སྤྱོད་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་ཤིང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། སྤུ་གྲི་རྣོན་པོ་དག་གིས་སུ། །རང་གི་ཡན་ལག་གཅུབས་པ་བླའི། །དགེ་འདུན་དག་ལ་བསྔོས་ཟིན་པ། །ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་མི་བྱ། །མེ་ལྕེ་འབར་བ་ཧྲ་བུ་ཡི། །ལྕགས་ཀྱི་ཐུ་ལུམ་ཟོས་པ་བླའི། །དགེ་འདུན་དག་ལས་གང་དེ་ནི། །དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ལོངས་མི་སྤྱད། །ལྷུན་པོ་དང་ནི་འདྲ་བའི་མེ། །བླང་བ་བྱས་ཏེ་ཟོས་པ་བླའི། །ཁྱིམ་པར་གྱུར་པས་དགེ་འདུན་གྱི། །ལོངས་སྤྱད་པར་ནི་མི་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་དབྱུང་བ་བྱས་པ་དང་། །གསལ་ཤིང་སྟེང་དུ་བཏེག་པ་བླའི། །ཁྱིམ་པར་གྱུར་པས་དགེ་འདུན་གྱི། །ལོངས་སྤྱད་པར་ནི་མི་བྱ་འོ། །མི་མདག་དག་གིས་གང་བ་ཡི། །གནས་ཁང་དེར་ནི་ཞུགས་པ་བླའི། །ཁྱིམ་པས་དགེ་འདུན་གནས་ཁང་དུ། །མཚན་མོ་གནས་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །དགེ་འདུན་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གང་ཟག་ནི་དགེ་མི་དགེའི་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་སྟེ། དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་མདོ་ལས། འགའ་ཞིག་ཁྲོས་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཙོན་ར་མུན་གནག་ཏུ་བཅུག་པ་བས་ཁྲོས་ཏེ་བྱང་སེམས་ལ་རྒྱབ·····ཀྱིས་ཕྱོགས་ཏེ་འདུ་ག་ནས་མ་ཐངས་པ་འདི་མི་ལྟའོ། །ཞེས་ཟེར་ན་སྡིག་ཆེས་གྲངས་མེད་པ

སྐྱེད་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་པ་པས་བྱང་སེམས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་སྐྱོད་ན་སྔར་ལྟར་དང་། མཆོད་རྟེན་གངྒའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་བཤིག་པ་དང་བསྲེགས་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་སེམས་ལ་གནོད་སེམས་དང་ཁོང་ཁྲོ་བསྐྱེད་ཅིང་མི་སྙན་པ་སྨྲས་ན་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་དང་། ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་མདོ་ལས། ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གྱི་མིག་ཕྱུང་བ་ལ་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་མིག་སྨན་བསྐྱེད་པ་དང་སེམས་ཅན་སྔ་མ་རྣམས་བཙོན་ར་ནས་བཏོན་ཏེ·····འཁོར་སྒྱུར་རམ་ཚངས་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པ་བས། རིམ་པ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་བྱང་སེམས་ལ་དད་པས་ལྟ་བ་དང་དང་བས་ལྟ་འདོད་ཅིང་དེའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་ན་བསོད་ནམས་ཆེས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར་གསུངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མདོ་ལས་ཀྱང་། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་བཅད་དམ་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་པ་ལས་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཟ་ན་དུད་འགྲོ་ལ་ཟན······ཆངས་གཅིག་སྦྱིན་པའི་དགེ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱས་ན་སྡིག་པ་ཆེས་གྲངས་མེད་པ་སྐྱེད་པར······གསུངས་པས། གནས་འདི་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཟབ་པར་བྱའོ། །རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་སྤོབས་ཆེ་བ་ནི། ལྕགས་ཀྱི་གོང་བུ་ཆུང་ཡང་ཆུའི་གཏིང་དུ་འབྱིང་ལ། དེ་ཉིད་སྣོད་དུ་བྱས་པ་ནི་ཆེ་ཡང་སྟེང་དུ་འཕྱོ་བ་བཞིན་དུ། མི་མཁས་པ་དང་མཁས་པས་བྱས་པའི་སྡིག་པ་ཡང་ལྕི་བ་དང་ཡང་བར་གསུངས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདུས་ཆེན་ལས། གཏི་མུག་ཅན་སྲང་བུ་ངར་སྐབས་ལ་འབྱར་བ་འབྱུང་མི་ནུས་པ་དང་འདྲ་བར། ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་ཀྱང་འབྱུང་མི་ནུས་ཤིང་འགྱོད་སེམས་མེད་པས་དགེ་བ་སྤྱོད་མི་ནུས་ལ། སྨྲིན་བཅབས་པས་སྔར་གྱི་དགེ་བ་དག་ཡོད་ཀྱང་སྡིག་པས་སྒྲེ་བར་བྱས་པས་ན། ད་ལྟ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཡང་བསྒྱུར་ཏེ་དམྱལ་བ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ཉུང་ངུར་ལན་ཚྭ་ཕུལ་གང་བཏབ་ན

བཏུང་བར་དཀའ་བ་བཞིན་ནམ། གཞན་གྱི་ངོར་ཚེ་གཅིག་ཆགས་པ་འཇལ་མི་ཕོད་པས་
བཅིངས་ཐྲགས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དང་འདྲའོ། །

ཡང་རྣམ་པ་ལྔས་ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་བའང་དམྱལ་བར་སྨིན་པར་འགྱུར་···
ཏེ། གཏི་མུག་ཅན་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་བ་དང་སྡིག་པའི་ལས་ལྗི་བ་དང་འགྱོད་ཚངས་
མ་བྱས་པ་དང་ཐོག་མར་དགེ་བ་མི་སྤྱོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྔ་མ་ལ་འགྱོད་པ་
དང་ཕྱི་མ་སྡོམ་པ་དང་སྡིག་པ་མི་གསང་ཞིང་དེའི་གཉེན་པོ་དགེ་བ་བྱེད་པའི་མཁས་པ་ལ····
ཡང་བར་གསུངས་ཀྱི། དེ་དག་མི་བྱེད་པར་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་སློ་ནས་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག
པའི་མཁས་པར་རློམ་པ་ལ་ནི་ལྗི་བ་ཡིན་ནོ། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང་། སྟོང་གསུམ་
གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་དང་ལྡན་པ་རེ་རེས་
ཀྱང་མར་མེའི་སྡོང་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ་སྙིང་པོ་རི་རབ་ཙམ་གྱི་མར་མེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད·····
རྟེན་ལ་མཆོད་པ་ལས། བྱང་སེམས་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བས་མར་མེའི་སྙིང་པོ་འབྲུ་མར་གྱིས་བསྐུས་
པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་འཛིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་པར་གསུངས་···
ཏེ། འདི་ནི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ཞིང་ལ་ཁྱད་མེད་ཅིང་དངོས་པོ་ལ་ཁྱད་པར་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་རྟེན་གྱི་སྟོབས་སུ་གསལ་ལོ། །འདིའི་རིགས་པས་སྡོམ་པ་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་
དང་ཡོད་པ་ལ་ཡང་གཅིག་ལྡན་དང་གཉིས་ལྡན་དང་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྟེན་གྱིས་ལམ་སྒོམ་པ····
ཡང་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ས་ཚོད་ཆེ་བར་གསལ་ཞིང་། ཁྱིམ་པ་ལྷ་བུས་སྦྱིན་
གཏོང་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་བསྙེན་གནས་འདྲ་བའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་
བྱེད་པ་དང་། སྡོམ་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་གཉིས་དགེ་རྩ་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གསལ་
ལོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ཚར་གཅོད་པའི་མདོ་ལས། མི་དགེ་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་
རྒྱུན་དུ་བར་ཆད་མེད་པར་ལོ་བརྒྱའི་བར་དུ་སྡིག་བསགས་པ་ལས། དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་

རལ་པས་དྲང་སྲོང་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཡོགས་ནས་དད་པས་བྱིན་པ་ལ་ཞག་གཅིག་སོངས་···སྤྱད་ན་མི་དགེ་བ་ཆེས་མང་བར་གསུངས་པ་ཡང་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེ་བའོ། །ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས་ཀྱང་། ལྕགས་གོང་མེ་ལྕེ་འབར་བ་དག །ཟོས་པར་གྱུར་པ་མཆོག་ཡིན་གྱི། །ཚུལ་འཆལ་ཡང་དག་མི་སྡོམ་པས། །ཡུལ་འཁོར་བསོད་སྙོམས་ཟ་བ་མིན། །ཞེས་ཚུལ་འཆལ་དང་བསླབ་པ་ལས་ལྷོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གསུངས་སོ། །སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ནས་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་སྡིག་པའི་གམ་ན་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྡིག་པ་བྱུད་བྱུད་ཡིན་གསུང་སྐྱེ་མད་པར་སྣང་ངོ། །

དངོས་པོའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་དང་མཆོད་པ་ལས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། དེས་མཚོན་ནས་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྟོབས་ཆེ་བ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་ལས། སྟོང་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་རི་རབ་ཙམ་བྱེད་ལ་དེ་དག་ལ་ཡང་བསྐལ་···པ་བྱེ་བ་སྙེད་དུ་བསྙེ་སྣང་དུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེ་སྣང་བྱེད་པ་ལས། བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེམས་དང་མ་བྲལ་བས་མེ་ཏོག་གཅིག་ཙམ་ཕུལ་བ་བསོད་ནམས······མང་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་བྱ་མཆོག་དམན་ལ་དམིགས་པ་དང་རང་གཞན་གྱི་དོན་ལ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་དང་དེ་ཡང་ཤུགས་དྲག་ཞན་དང····རྒྱུན་རིང་ཐུང་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཉེས་སྤྱོད་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་པ་དང་རྒྱུན་རིང་བ་སྟོབས་ཆེ་ལ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁོང་ཁྲོ་ཤིན་ཏུ······སྟོབས་ཆེ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །ལེགས་སྤྱད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀྱང་། །ཁོང་ཁྲོ་གཅིག་གིས་

འཛོམས་པར་བྱེད། །ཅེས་སོ། །དེ་ཡང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་ལ་ཁྲོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉེ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། གཅིག་ལ་གཅིག་ཀྱང་གནོད་སེམས་བྱས་ན་ནི། །དེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐོས་པས་སྐྱབ་མི་ནུས། །བསམ་གཏན་མི་སྐྱབ་དགོན་གནས་སྐྱབ་མི་ནུས། །སྦྱིན་པས་མི་སྐྱབ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པས་མིན། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། གང་ཞིག་དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་སྦྱིན་བདག་ལ། །གལ་ཏེ་ངན་སེམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ། །ངན་སེམས་བསྐྱེད་པའི་གྲངས་བཞིན་བསྐལ་པར་ནི། །དམྱལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ནི། ལས་ལམ་བཅུ་པོ་རེ་རེ་ཡང་གཞི་དུག་གསུམ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པས་གསུམ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་སྲོག་གཅོད་སོགས་ཆེན་པོ་བཅུ་པོ་རེ་རེས་དམྱལ་བ། འབྲིང་བཅུ་པོ་རེ་རེས་ཡི་དྭགས་དང་། ཆུང་ངུ་བཅུ་པོ་རེ་རེས་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བར་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་ལ། ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ནི་ཆུང་འབྲིང་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལྡོག་སྟེ་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ནི། ངན་འགྲོ་ནས་མིར་སྐྱེས་ཀྱང་རིམ་པ་ལྟར་ཚེ་ཐུང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕོངས་པ་དང་ཆུང་མ་མ་བསྲུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྐུར་བ་མང་བ་དང་མཛའ་བོ་དང་འབྱེ་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་གཞན་གྱིས་ཚིག་མི་ཉན་པ་དང་། ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་ཤས་ཆེ་བའོ། །བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་དང་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ནི་དེ་རེ་རེ་ལ་འབྲས་བུ་གཉིས་གཉིས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་མིར་སྐྱེས་ན་ཡང་ཚེ་ཐུང་ལ་ནད་མང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆུང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་གཡོག་འཁོར་མི་བསྲུན་པའམ···ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་ལ་ཆུང་མ་འགྲན་ཟླ་དང་བཅས་པ་དང་། སྐུར་བ་མང་ཞིང་གཞན་གྱིས་བསླུ་བ་དང་འཁོར་མི་འདུམ་ཞིང་ངན་པ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཐོས་ཤིང་འཐབ་མོའི···

ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་ཚིག་མི་བཙུན་པའམ་ཚིག་གཟུང་མི་འོས་ཤིང་མ་ངེས་པའི་སྤོབས་པར་
འགྱུར་བ་དང་། འདོད་པ་ཆེ་ཞིང་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་མི་ཕན་པ་ཚོལ་བའམ་ཕན་པ་མི་
ཚོལ་བ་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའམ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྟ་
བ་ངན་ཞིང་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་མིར་སྐྱེས་ན་ཡང་
སྲོག་གཅོད་སོགས་དེ་དག་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་དང་སྔ་མ་
རྣམས་སྤྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུར་བཞེད་དོ། །བདག་པོའི་འབྲས་བུའམ་དབང་གི་
འབྲས་བུ་ནི། སྲོག་བཅད་པ་ལས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་དང་
འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མཐུ་ཆུང་བ་དང་བསྐམས་པ་དང་རྒུས་པ་དང་སྟོབས་ཆུང་བ་དང་འཇུ་
དཀའ་ཞིང་ནད་བསྐྱེད་པས་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཚེ་མ་ཟད་པར་ཡང་འཆི་བར་འགྱུར་བ·····
དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པའི་ནི། འབྲས་བུ་ཉུང་བ་དང་འབྲས་བུ་མི་གྲུང་བ་དང་འབྲས་
བུ་འགྱུར་བ་དང་འབྲས་བུ་ཡོང་བ་དང་ཐན་པ་ཆེས་པ་དང་ཆར་ཆེས་པ་དང་འབྲས་བུ·········
བསྐམས་པ་དང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལོག་གཡེམ་གྱི་ནི། བཤང་གཅི་དང་འདམ་
རྫབ་དང་ལྷན་ཞིན་དང་མི་གཙང་བ་དང་དྲི་ང་བ་མང་བ་དང་ཉམ་ང་བ་དང་ཉམས་མི·········
དགའ་བའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ནི། ཞིང་ལས་དང་གྲུ་སྤྱོད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱས་པར་མི་
འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཕལ་ཆེར་སླུ་བ་དང་འཇིགས་པ་དང་འཇིགས་སུ·····
རུང་བའི་རྒྱུ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕྲ་མའི་ནི། ས་ཕྱོགས་འབབ་འབྱུར་དང་ལྡང་
ལྡོང་དང་མཐོ་དམའ་དང་བགྲོད་དཀའ་བ་དང་འཇིགས་པ་དང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ······
མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ངག་རྩུབ་པོའི་ནི། ས་ཕྱོགས་སྡོང་དུམ་དང་ཚེར་མ་དང་རྡོ་
དང་གསེག་མ་དང་ཀྲོ་མོ་མང་བ་དང་རྩུབ་པ་དང་མདངས་མི་སྡུམ་པ་དང་འབབ་ཆུ་དང······
མཚོ་དང་རྫིང་ཀ་མེད་པ་དང་སྐམ་ས་དང་ཚ་སྒོ་དང་དགོན་རུང་དང་ཐ་ཆད་དང་ཟི་ཀ་པ······

ཅན་གྱི་ས་གཞི་དང་འཇིགས་པའི་སྒྲ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཚིག་བརྐྱལ་བའི་ནི། འབྲས་བུའི་སྨིན་ཤིང་ལ་འབྲས་བུ་མི་འཆགས་པ་དང་། དུས་མིན་པར་ཡང་འབྲས་བུ་འཆགས་པ་དང་། དུས་སུ་མི་འཆགས་པ་དང་། མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་སྣང་བ་དང་། རྩ་བ་མི་བརྟན་པ་དང་། རིང་དུ་མི་གནས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བ་འབའ་ནགས་ཚལ་ལམ་རྫིང་བུ་ཉམས་དགའ་བ་མི་མང་བ་དང་། འཇིགས་པའི་སྒྲ་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་དང་། བརྣབ་སེམས་ཀྱི་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལོ་རེ་རེ་དང་། དུས་ཚིགས་དང་། ཟླ་བ་དང་། ཞག་རེ་རེར་ཡང་ཉམས་ཤིང་འགྲི་ལ་འཕེལ་བ་ནི་མིན་པ་དང་། གནོད་སེམས་ཀྱི་ནི། ཡམས་དང་། གནོད་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་ལས་འཁྲུག་ལོང་མང་བ་དང་། སེང་གེ་དང་། སྟག་ལ་སོགས་པ་དང་། སྦྲུལ་གདུག་དང་། སྡིག་པ་དང་། སྲིན་གྱི་མི་མང་བ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་དང་། ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་མང་བ་དང་། ལོག་ལྟའི་ནི། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ན་འབྱུང་ཁུངས་མཆོག་དང་། གཙོ་བོ་དག་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དངོས་པོ་མི་གཙང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དག་མཆོག་ཏུ་གཙང་བ་དང་། བདེ་བར་སྣང་བ་དང་། གནས་དང་། སྐྱོབ་པ་དང་། སྐྱབས་མེད་པར་འགྱུར་བའོ། །

དཀར་པོའི་ལས་འབྲས་བསམ་པ་ལ་གཉིས། དཀར་པོའི་ལས་དང་། འབྲས་བུའོ། །

དང་པོ་ནི། སྲོག་གཅོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལ་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་བསམ་པ་ཅན་དགེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་དེ་དག་ཡང་དག་པར་སྡོམ་པའི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་དང་བསྔམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱས་པའི་ལུས་ཀྱི་ལས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངག་གི་བཞི་དང་ཡིད་ཀྱི་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏེ་ཁྱད་པར་ནི་ངག་གི་ལས་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་པས། གཞི་དང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་དང་མཐར་ཕྱུག་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་ཏེ། སྲོག་གཅོད་སྤོང་བའི་ལས་ལམ་ལ་མཚོན་ན།

·གཞན་ནོ། །བསམ་པ་ནི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་ནས་སྤོང་བར་འདོད་
·ནི་གསོད་པ་ཡང་དག་པར་བསྡམས་པའི་འདུ་བྱེད་དོ། །མཐར་ཐུག་ནི་
ཡང་དག་པར་བསྡམས་པ་རྫོགས་པའི་ལུས་ཀྱི་ལས་སོ། །ཚུལ་དེས་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་
བྱའོ། །འབྲས་བུ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་སྨིན་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་
པོས་མི་དང་འདོད་པའི་ལྷ་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེའོ། །རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་
པོའི་འབྲས་བུ་ནི་མི་དགེ་བ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྦྱར་རོ། །ས་བཅུ་བ་ལས་ནི། བཅུ་པོ་འདི་དག་
འཁོར་བས་སྐྲག་ནས་སྙིང་རྗེ་དང་བྲལ་བར་གཞན་གྱི་སྒྲའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒོམས······
པས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་བོ། །ཡང་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་གཞན་གྱི་དྲིང་མི་འཇོག་
ཅིང་རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤེས་པས་སྦྱངས་ན···
ནི་རང་རྒྱལ་བ་འགྲུབ་བོ། །སེམས་རྒྱ་ཆེ་བས་སྙིང་རྗེ་དང་ཐབས་མཁས་པ་དང་སྨོན་ལམ་
ཆེན་པོ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་
རྒྱས་པ་ལ་དམིགས་པས་སྦྱངས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས···
ཅད་འགྲུབ་བོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆེས་སྦྱངས་པ་ལས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལས་ལམ་བཅུ་ཚན་གཉིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་
བཤད་པ་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བའི་གསལ་ཁ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སའི་དངོས་གཞི······
དང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའི་དགོངས་པ་བཞིན་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་གཞན་བསྟན་པ་ལ། འཕེན་རྫོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི།
བདེ་འགྲོ་འཕེན་པའི་ལས་ནི་དགེ་བ་དང་། ངན་འགྲོ་འཕེན་པའི་ལས་ནི་མི་དགེ་བ་ཡིན་ལ།
རྫོགས་བྱེད་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། བདེ་འགྲོར་ཡང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དང་དབང་པོ་མ་
ཚང་བ་དང་མདོག་མི་སྡུག་པ་དང་ཚེ་ཐུང་བ་དང་ནད་མང་བ་དང་དབུལ་བ་སོགས་ནི་མི·····

དགེ་བས་བྱེད་ལ། དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་ལའང་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ནི་དགེ་བས་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འཕེན་བྱེད་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ་རྫོགས་བྱེད་ཀྱང་དགེ་བས་རྫོགས་པ་དང་མི་དགེ་བས་རྫོགས་པ་གཉིས་དང་། འཕེན་བྱེད་མི་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ་རྫོགས་བྱེད་ཀྱི་དགེ་བས་རྫོགས་པ་དང་དགེ་བས་རྫོགས་པ་གཉིས་ཏེ་མུ་བཞིའོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་ནི་བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་འཕེན་པ་དང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་སུ་རིག་པར་བྱའོ། །འཕེན་པ་ནི་གང་གིས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འཕེན་པའོ། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་གང་གིས་སྐྱེས་པ་ན་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་མྱོང་བའོ། །ཞེས་སོ། །མཛོད་ལས། གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་འཕེན་ནོ། །ཡོངས་རྫོགས་བྱེད་པ་དུ་མ་ཡིན། །ཞེས་ལས་གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་འཕེན་གྱི་དུ་མ་མི་འཕེན་ལ། རྫོགས་བྱེད་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་དུ་མས་ཀྱང་གཅིག་མི་འཕེན་པར་བཤད་དོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི། ལས་གཅིག་གིས་ལུས་གཅིག་འཕེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། ། ལས་གཅིག་གིས་ལུས་དུ་མ་འཕེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། ལས་དུ་མས་ལུས་གཅིག་འཕེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། ལས་དུ་མས་ལུས་དུ་མ་འཕེན་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འགྲེལ་བ་ལས་ལས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཚེ་གཅིག་གི་ནའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ས་བོན་གསོ་བ་དང་། ལས་དེས་ཚེ་རབས་དུ་མའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ས་བོན་གསོ་བ་དང་། ལས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མང་པོས་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ས་བོན་ཡང་ཡང་གསོ་བ་དང་། མང་པོ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཚེ་རབས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ས་བོན་ཡང་ཡང་གསོ་བ་ལ་བཤད་དོ།།

སྨྱོང་བར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་ལས་ནི། སའི་དངོས་གཞི་ལས། སྨྱོང་བར་འགྱུར་བར་ངེས་པའི་ལས་ནི་བསམས་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་བསགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །སྨྱོང་བར་འགྱུར་བར་མ་ངེས་པའི་ལས་ནི་བསམས་བཞིན་དུ་བྱས་ལ་མ་བསགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བྱས་པ་དང་བསགས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། དེ་ཉིད་ལས། བྱས་པའི་ལས་གང་ཞེ་ན་བསམས་པ་འདམ་བསམས་ནས་ཀྱང་ལུས་དང་ངག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་གང་ཡིན་པའོ།། ཞེས་དང་། བསགས་པའི་ལས་ནི་ལས་རྣམ་པ་བཅུ་མ་གཏོགས་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། མི་ལམ་དུ་བྱས་པ་དང་མ་ཤེས་པར་བྱས་པ་དང་བསམས་བཞིན་མིན་པར་བྱས་པ་དང་དྲག་པོ་མིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་མིན་པར་བྱས་པ་དང་ནོར་བར་བྱས་པ་དང་བརྗེད་པས་བྱས་པ་དང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་རང་བཞིན་གྱིས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་དང་འགྱོད་པས་བསལ་བ་དང་གཉེན་པོས་བསལ་བ་སྟེ། ལས་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་འདི་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ལས་གཞན་གང་ཡིན་པའོ། །མ་བསགས་པའི་ལས་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར་ཡང་སྤུ་བཞི་བཤད་དེ། སྲོག་གཅོད་བྱས་ལ་མ་བསགས་པ་ནི་མི་མཁས་པས་བྱས་པ་དང་རྨི་ལམ་ན་བྱས་པ་དང་ཆེད་དུ་མ་བྱས་པ་དང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གཞན་གྱིས་ནན་གྱིས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ལ་ཀྲ་གཅིག་ཁོ་ན་བྱས་ཤིང་དེ་ནས་ཀྱང་འགྱོད་པ་དང་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་སེམས་དྲག་པོས་བཅོམ་ནས་སྲོང་བའི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྨྲབ་མོར་བྱས་པ་དང་། རྣམ་སྨིན་མ་བསྐྱེད་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆགས་བྲལ་གྱིས་ས་བོན་ཉམས་སྨད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲོང་ལམ་གྱིས་ས་བོན་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པའོ། །བསགས་ལ་མ་བྱས་པ་ནི། སྲོག་ཆགས་གསད་པའི་ཕྱིར་ཡུན་རིང་པོ་ནས་རྗེས་སུ་རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་པར བྱེད་ལ་སྲོག་ནི་མ་བཅད······པའོ། །བྱས་ལ་བསགས་པ་ནི། སྔ་མ་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སྲོག་བཅད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །མ་བྱས་ཤིང་མ་བསགས་པ་ནི་གསུམ་པོ་དེ་མ་གཏོགས་པའོ། །མ་བྱིན་ལེན་ནས་ངག་བཀྱལ་བའི་བར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བྱ་ལ། ཡིད་ཀྱི་གསུམ་ལ་སྤུ

གཉིས་པ་མེད་ཅིང་སྲུ་དང་པོ་ལ་ཡང་ཆེད་དུ་མ་བྱས་པ་དང་གཞན་གྱིས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ····
ཡང་མེད་དོ། །སྨྱོང་བར་ངེས་པ་ལ་འབྲས་བུ་སྨྱོང་བའི་དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་
མཐོང་ཆོས་ལ་སྨྱོང་བ་ནི། ལས་དེའི་འབྲས་བུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་སྨིན་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་
ཡང་བརྗོད་དེ། ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་སྲིད་པ་ལ་ལྷ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་བསམ་པས་ནི་མི་
དགེ་བ་ཚེ་འདིར་སྨྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེ་དག་ལ་མི་ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་བསམ་པས་ནི་དགེ་
བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་སེམས་ཤས་ཆེ་བ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཞིང་ཕན་སེམས་
ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཡང་དཀོན་མཆོག་དང་བླ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་མནར་སེམས་ཤས་ཆེ་བ་
དང་། དེ་དག་ལ་དད་པ་དང་མོས་པའི་བསམ་པ་ཤས་ཆེ་བ་དག་དང་། ཡང་ཕ་མ་དང་
བླ་མ་ལ་སོགས་པ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་འཁྲུ་ཞིང་བྱས་པ་མི་གཟོ་བའི་བསམ་པས་ནི་མི་དགེ་བ་
ཚེ་འདིར་སྨྱོང་ལ། སླར་ཕན་འདོགས་པས་བྱས་པ་གཟོ་བའི་བསམ་པ་ཤས་ཆེ་བས་ནི་དགེ་
བ་ཚེ་འདི་ལ་སྨྱོང་བར་འགྱུར་བར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་གསུངས་སོ། །སྐྱེས་ནས་སྨྱོང་བར་
འགྱུར་བ་ནི། ཚེ་གཉིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་སྨྱོང་བའོ། །ལན་གྲངས་གཞན་ལ་སྨྱོང་བར་འགྱུར
བ་ནི། ཚེ་གསུམ་པ་ཕན་ཆད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བའོ། །དགེ་མི་དགེའི་ལས་མང་པོ་རྒྱུད་
ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་ཚུལ་ནི། ལས་གང་ལྕི་བ་དེ་ཐོག་མར་སྨིན་ནོ། །ལྕི་ཡང་མཉམ་ན་
འཆི་བའི་དུས་ན་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཐོག་མར་སྨིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲ་ན་གང་གོམས···
པ་ཤས་ཆེ་བ་དེའོ། །དེ་ཡང་འདྲ་ན་ཐོག་མར་བྱས་པ་དེ་སྔོན་ལ་སྨིན་ཏེ། མཛོད་འགྲེལ་
དུ། ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་ལྕི་གང་དང་། །ཉེ་བ་གང་དང་གོམས་པ་གང་། །སྔོན་བྱས་གང་
ཡིན་དེ་ལས་ནི། །སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམ་སྨིན་འགྱུར། །ཞེས་དྲངས་པ་ལྟར་རོ། །
གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསམ་པ་ནི། མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གིས་ཀྱང་རྟེན་བཟང་པོ་ཞིག་
རྙེད་མོད་ཀྱང་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་གྲུབ་ན་ལམ་སློམ་པའི་ས···

ཚོད་གཞན་དང་མི་འདྲ་བས་རྟེན་དེ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་གསུམ། རྣམ་སྨིན་གྱི་ཡོན་ཏན། རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ། རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་ལས། ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། སྔོན་གྱི་འཕེན་པས་ཚེ་རིང་དུ་འཕེན་ཞིང་འཕངས་པ་ལྟར་ཚེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའོ། །ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལེགས་པས་གཟུགས་བཟང་ཞིང་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བལྟ་ན་སྡུག་ལ་རྒྱ་ཞིང་གབ་པས་མཛེས་པའོ། །རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་པས་བཀུར་ཞིང་གྲགས་པའི་རིགས་མཐོན་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་པའོ། །དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་གཉེན་ལ་སོགས་པའི་ཛ་འཛིང་ཆེ་བ་དང་འཁོར་ཕལ་ཆེ་བའོ། །ཚིག་བཙུན་པ་ནི། ལུས་ངག་གིས་གཞན་མི་སླུ་བའི་ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་ལ་སྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔང་པོ་ལ་ཚད་མར་འོས······པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་འཛིན་པར་འགྱུར་བའོ། །དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་དཔའ་བའམ་བརྩོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་གྲགས་པ་དང་···སྙན་པ་ཆེ་ཞིང་དེ་ལས་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཆེན་པོའི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པའོ། །སྐྱེས་པ་ཉིད་ནི། ཕོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པའོ། །སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ནི། སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐུས་རང་བཞིན་གྱིས་གནོད་པ་ཆུང་ཞིང་ནད་མེད་པ་དང་ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་སྤྲོ་བ་ཆེ་བའོ།། དེ་ཡང་བདེ་འགྲོར་གནས་པ་ནི་དང་པོའོ། །ལུས་ནི་གཉིས་པའོ། །སྐྱེ་བ་ནི་གསུམ་པའོ། །ལོངས་སྤྱོད་དང་འཁོར་ནི་བཞི་པའོ། །ལྔ་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚད་མའོ། །དྲུག་པ་ནི་དེའི་གྲགས་པའོ། །བདུན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང་། བརྒྱད་པ་ནི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པའོ། །

རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ནི། རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ལས་བརྩམས་ནས་ཡུན་རིང་པོར་དགེ་བ་མང་པོ་གསོག་པར་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། མཐོང་

པ་ཅམ་གྱིས་གདུལ་བྱ་དགའ་ནས་འདུ་ལ། དེའི་ཚིག་མཉན་པ་དང་བྱ་བར་སེམས་པའོ། །
གསུམ་པ་ནི། བསྔོ་བ་ལས་མི་འདའ་བར་སྒྲུབ་པའོ། །བཞི་བ་ནི། སྨིན་པས་སེམས་ཅན་
རྣམས་བསྡུས་ཏེ་སྨིན་པར་བྱེད་པའོ། །ལྔ་བ་ནི། སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་དོན་སྤྱོད་པ་དང་
དོན་མཐུན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་ཅིང་སྨིན་པར་བྱེད་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། བྱ་བ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲོགས་བྱས་ཏེ་ཕན་བཏགས་པས་བྱས་པ་གཟོ་ཞིང་སྒྱུར་དུ་བསྔོ་བ་ཉན་པའོ།།
བདུན་པ་ནི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང་འདུན་པ་དང་རྩོལ་བས་བྱ་བ་རྩལ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང་ཤེས་རབ་ཡངས་པ་ཤེས་བྱ་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ལ། གཞན་
ཡང་འཁོར་དུ་མི་འཇིགས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བའམ་སྨ……
བའམ་ཡོངས་སྤྱོད་པའམ་དབེན་པར་གནས་པ་ལ་ སྙོག་པ་དང་གེགས་བྱེད་པ་མེད་པའོ། །
བརྒྱད་པ་ནི། རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་གང་ལ་ཡང་མི་སྐྱོ་ཞིང་སྤྲོ་ཤུགས་ཆེ་ལ་བརྟན་པས
སོ་སོར་རྟོག་པའི་སྟོབས་ཐོབ་ནས་མངོན་པར་ཤེས་པ་སྒྱུར་བའོ། །

རྣམ་སྨིན་གྱི་སྒྲུ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་མི་འཚེ་བ་དང་མི་འཚེ་བའི་
བསམ་པ་བསྟེན་པའོ། །གཞན་ཡང་། གསོད་སར་ཆུད་པ་ལེགས་བཏང་དང་། །དེ་བཞིན་
སྲོག་གིས་ཕན་བཏགས་ཤིང་། །སྲོག་ཆགས་འཚེ་བ་ལས་ལྡོག་པས། །ཚེ་རིང་བ་ཡི་འཐོབ་
པར་འགྱུར། །ནད་པའི་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སྨན་པ། །སྨན་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་དང་། །སྲོག་
ཆགས་བོང་པ་དབྱིག་སོགས་ཀྱིས། །འཚེ་བ་མེད་ལས་ནད་མེད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་དང་གོས་གསར་བ་སྦྱིན་པའོ། །གཞན་ཡང་།
ཁྲོ་བ་མེད་ལ་བརྟེན་པ་དང་། །རྒྱན་སྦྱིན་པ་ཡིས་གཟུགས་བཟང་ཉིད། །ཕྲག་དོག་མེད་པའི་
འབྲས་བུ་ནི། །སྐལ་བ་བཟང་པོར་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ང་རྒྱལ་
བཅོམ་ནས་བླ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕྱག་ལ་སོགས་པ་དང་གཞན་ལ་ཐྲན་ལྟར་གུས་པར་བྱས……

པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་སྨོང་བ་ལ་དེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་མི་སྨོང་ཡང་ཕན་
འདོགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཞིང་ཡོ་བྱད་མེད་པ་ལ་ཕར་སྦྱིན་པའོ།།
ལྔ་པ་ནི། ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་སྤོང་བ་ལ་གོམས་པའོ། །དྲུག་པ་ནི། ཕྱི་མ་ལ་རང་ལ་
ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་དང་
ཕ་མ་དང་ཉན་རང་དང་མཁན་སློབ་དང་བླ་མ་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་པའོ། །བདུན་པ་ནི།
སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དགའ་བ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཉེས་དམིགས་སུ
ལྟ་བ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་འདོད་པ་རྣམས་འདུན་པ་སློག་པ་དང་ཕོའི་དབང་པོ་གཅོད་
པ་རྣམས་ཐར་བར་བྱེད་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། གཞན་གྱིས་གཏན་མི་ནུས་པ་རང་གིས་བྱེད་
པ་དང་རང་དང་བསྡོམས་པས་ནུས་པ་ལ་གྲོགས་བྱེད་པ་དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་སྦྱེར་
པའོ། །རྒྱུ་བརྒྱད་པོ་དེ་རྒྱུ་གསུམ་དང་ལྡན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར
འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་གསུམ་ལ་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་རང་ལ་ལྟོས་པ་གཉིས་ནི། རྒྱུ་བསྔབས
པའི་དགེ་བ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་ལ་མི་རེ་བའོ། །སྙིང
ཐག་པ་ནས་རྒྱུ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཤུགས་དྲག་པའོ། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་གཉིས་ནི། ཆོས
མཐུན་པ་རབ་འབྱིང་ཐ་གསུམ་མཐོང་ན་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་པ་དང་བརྙས་པ་སྤངས་ནས།
རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་དེ་དག་ལྟར་མ་ནུས་ན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྤྱད་བྱར་ལན་མང་དུ
རྟོག་པའོ། །སྦྱོར་བ་དག་པ་ལ་རང་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། དུས་རིང་བ་དང་བར་མ་ཆད་པ་དང
ཤུགས་དྲག་པའོ། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་མ་བླངས་པ་ལེན་དུ་གཞུག་པ
དང་། བླངས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད
པར་བྱེད་པ་དང་མི་འདོར་བར་བྱེད་པའོ། །ཞིང་དག་པ་ནི། བསམ་སྦྱོར་དེ་གཉིས་ཉིད
འབྲས་བུ་མང་ཞིང་བཟང་བ་སྐྱེར་བས་ན་ཞིང་དུ་འདྲ་བས་སོ། །དེ་དག་ནི་བྱང་ས་ནས

གསུངས་པ་ལ་འགྲེལ་བས་ཁ་བསྐངས་ནས་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་བསམས་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། ཕྱིར་བསྟན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ངེས་ཐར་ཞེས། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་ནི། །འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་བསམ་པར་རིགས། །ཞེས་དང་། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྩ་བ་མོས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །དེའི་ཡང་རྩ་བ་རྟག་ཏུ་ནི། །རྣམ་སྨིན་འབྲས་བུ་བསྒོམས་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀར་ནག་གི་ལས་དང་འབྲས་བུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པས་ངེས་པ་ཆེས་རྙེད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཟླ་བ་སྐར་མར་བཅས་པ་གནས་ལྟུང་ཞིང་། །རི་དང་གྲོང་དུ་བཅས་པའི་ས་ཞིག་ལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གྱུར་ཀྱང་། །ཁྱོད་ནི་མི་བདེན་པ་ཡི་ཚིག་མི་གསུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བྱས་ལ་བསྐྱང་སྟེ། འདི་ལ་བརྩོན་མིན་གྱི་ངེས་པ་མ་རྙེད་ན་ཆོས་གང་ལ་ཡང་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ངེས་པ་མི་རྙེད་དོ། །ཁ་ཅིག་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་སྐད་ཟེར་ནས་ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་དེ་ལ་མི་རྩི་བ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བ་སྟེ། སྟོང་ཉིད་གོ་ན་ནི་དེ་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་དུ་མཐོང་ནས་ལས་འབྲས་ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་བའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། སྒྱུ་མ་ཆུ་བུར་སྨིག་རྒྱུ་གློག་འདྲ་ཞིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་བཞིན། །ཤི་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ཤེད་ལས་སྐྱེས་པ་མི་དམིགས་ཀྱང་། །ལས་རྣམས་ཆུད་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །དཀར་ནག་ཇི་བཞིན་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱེད། །རིགས་པའི་ཚུལ་གྱི་སྒོ་འདི་བཟང་པོ་སྟེ། །ཕྲ་ཞིང་

མཐོང་དཀའ་རྒྱལ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་རྟེན་འབྲེལ་ལས་གཉིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཅས་པ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྒོ་གསུམ་ལ་རྟོག་པ····ཞིག་གིས་ངན་འགྲོ་གཅོད་ཀྱི། ཐོག་མར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མི་མཁས་ཤིང་ཙུང་ཟད་ཤེས་ཀྱང་སྒོ་གསུམ་བག་ཡངས་སུ་འཇུག་པ་ནི་ངན་འགྲོའི་སྒོ་འབྱེད་པ་ཕོ་ཉ་སྟེ། རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ཀླུའི་བདག་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་གཅིག་གིས་ངན་སོང་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བར་སྐྱེ་བ་ཡང་དག་པར་གཅོད་དོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཅིང་ཉིན་མཚན་རྣམས་འདའ་ཞིང་འདུག་སྙམ་དུ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་པ་ན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ཆོས་དང་བསྟུན་པ་ན་ཡེ་མ་མཐུན། འདིར་འོ་སྐོལ་འཛུགས། དེས་ན་ཡེ་མི་ཐར། ལས་འབྲས་དང་བསྟུན་ནས་མཐུན་ནམ་མི་མཐུན་ལྟ་བ་ཡིན། ཆོས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ཞུས་དག་བྱས་ཙ་ན་མཐུན་པ་ཡེ་མེད་མ་མཐུན་པ་ལ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་དེ་ལྟར་རིག་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོམས་ལས། བྱིས་པ་གང་ཞིག་བྱིས་པའོ་ཞེས། །ཤེས་པ་དེ་འདིར་མཁས་པ་ཡིན།། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་དང་བསྟུན་ཙ་ན་རོ་ཁྲར་བ་ལྟར་རྒྱབ་བསྐྱལ་དུ་སོང་བ་ལ་ཆོས་པ་དང་མཁས་བཙུན་གྱི་ཡང་རྩེར་རེ་ན་བྱིས་པའི་ཐ་ཆད་ཡིན་ཏེ། ཚོམས་ལས། བྱིས་པ་གང་ཞིག་མཁས་སེམས་པ། །དེ་ནི་བྱིས་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས། མ་མཐའ་ནའང་ཆོས་ལ་ཤེད་དབྱེ་སོམ་གཞིག་གསུང་ངོ་། །པོ་ཏོ་བ་ཡང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་འདི་དྲངས་ནས་རྒྱུད་ལ་བརྟག་དགོས་པར་བཞེད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་གཞིའི་བར་ཡང་རིང་། །རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་འགྲམ་ཡང་རིང་། །ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་རི་བར་དེ་བས་རིང་། །ཕལ་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་དེ་བས་རིང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕལ་བ་རང་ཅག

དང་ཆོས་གཉིས་དཔེ་དེ་དག་དང་འདྲ་བར་བར་ན་འགྲུངས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །
ཚོགས་བཅད་འདི་ནི་བྱང་སེམས་ཟླ་བས་བྲམ་ཟེ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྐྱེས་ཕྱིར་འོངས་པ་ཞིག་ལ་
སྲུང་སྡོང་ཕྱུལ་ནས་བླངས་པའི་ཆོས་སོ། །སྡོད་ལུང་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་རྟོག་ཤེས་པ་ཞིག
གིས་བརྟགས་ན་རི་ཞིག་ལ་དྲུ་གུ་ཐབ་ལ་བ་ཏང་བ་ལྟར་ཆོས་དང་རྫི་རིང་སོང་བ་ཞིག་འོང་·····
གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཀྱང་ཉེས་སྤྱོད་ལས་ལྡོག་པའི་ཚུལ་ནི། བདེན་པ་པོའི་
ལེའུ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནི་སྲོག་གཅོད་མ་མཛད་ཅིག །སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་སྲོག་ནི་རབ་ཏུ་
ཕངས། །དེ་བས་ཡུན་རིང་ཚེ་སྲུང་སུ་འདོད་པས། །ཡིད་ཀྱི་དགུ་ལའང་སྲོག་གཅོད་མི་
བསམ་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་གཞན་ཡང་སྨར་བཤད་པའི་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱ་བར་སྡོམ་སེམས་ཀུན་ཏུ་བསྟེན།
གོམས་པར་བྱ། ལན་མང་དུ་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ཉེས་སྤྱོད་ལས་མ་ལོག་ན་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྤྱོང་དགོས་ཏེ་གང་དུ་
ཕྱིན་ཀྱང་མི་ཐར་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འཕྲལ་དུ་ཙུང་ཟད་བདེ་བར་སྣང་ཡང་འབྲས་བུ་
སྨིན་པའི་ཚེ་ན་མཆི་མས་གདོང་གཡོགས་ཏེ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བསྟེན་དགོས་པའི་ལས·····--
རྣམས་ནི་བྱ་བར་མི་རིགས་ལ། རྣམ་སྨིན་སྤྱོང་བའི་ཚེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་དགའ་བདེ་
ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ལས་རྣམས་ནི་བྱ་བར་རིགས་ཏེ། ཚོམས་ལས། ཁྱོད་ནི་སྡུག་བསྔལ
གྱིས་འཇིགས་ཤིང་། །ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་སྡུག་ན། །མངོན་སུམ་དག་གམ་ལྐོག་ཏུའང་
ཅང་། །སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལས་མི་བྱ། །གལ་ཏེ་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་སམ། །བྱེད་ཀྱང་རུང་སྟེ་
ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །ཀོག་ཅེས་ལངས་ཏེ་བྲོས་བྱས་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ནི་ཐར་མི་འགྱུར། །
གང་དུ་གནས་ན་ལས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །བར་སྣང་
ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མེད། །རི་བོ་རྣམས་ཀྱི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་ཀྱང་མིན། །ཞེས་དང་།

བྱིས་པ་ཤེས་རབ་ཆུང་ངུ་དག །བདག་ལ་དགྲ་བཞིན་བྱེད་པ་ཡིས། །གང་ཞིག་འབྲས་བུ་ཚར་འགྱུར་བའི། །སྡིག་ཅན་ལས་ནི་སྤྱོད་པར་བྱེད། །གང་དག་བྱས་པས་གདུང་འགྱུར་ཞིང་། །མཆི་མས་གདོང་གཡོགས་ངུ་བཞིན་དུ། །རྣམ་སྨིན་སོ་སོར་བརྟེན་པ་ཡི། །ལས་དེ་དག་ནི་མ་བྱས་ལེགས། །གང་ཞིག་བྱས་ན་མི་གདུང་ཞིང་། །དགའ་ཞིང་ཡིད་ནི་བདེ་བ་ཡིས། །རྣམ་སྨིན་སོ་སོར་བརྟེན་པ་ཡི། །ལས་དེ་དག་ནི་བྱས་ན་ལེགས། །བདག་ཉིད་བདེ་བ་འདོད་པའི་ཕྱིར། །རྒོད་ཅིང་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པའི། །སྡིག་ལས་དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་དག །ངུ་བཞིན་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྡིག་ལས་འཕྲལ་དུ་ངེས་པར་ནི། །མཚོན་བཞིན་གཅོད་པར་མི་བྱེད་ཀྱང་། །སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དག །ཕ་རོལ་ཏུ་ནི་མངོན་པར་འགྱུར། །གང་དུ་དེ་དག་རྣམ་སྨིན་ནི། །ཚ་བ་སོ་སོར་བརྟེན་པ་ཡི། །སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དག །ཕ་རོལ་ཏུ་ནི་ཤེས་པར་འགྱུར། །ལྕགས་ལས་གཡའ་ནི་ལངས་གྱུར་པ། །ལངས་པ་དེས་ནི་དེ་ཉིད་ཟ། །དེ་བཞིན་མ་བརྟགས་བྱས་པ་ཡི། །རང་གི་ལས་ཀྱིས་ངན་འགྲོར་འགྲོ །ཞེས་སོ། །ཕུ་ཆུང་བ་ལ་ཁམ་ཕྱུང་བས། དགེ་བཤེས་པ་ནི་ལས་འབྲས་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལ་ད་ལྟ་བཤད་པ་དང་ཉན་པ་དང་སྒོམ་རིན་མེད་པར་བྱེད་དེ། འདི་ཁོ་ན་ཉམས་སུ་བླང་དཀའའམ་སྙམ་གསུང་བས་ཕུ་ཆུང་བ་ཡང་དེ་ཙུག་ལགས་གསུང་བ་དང་། སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་བ་སྙིང་ཁམ་ཆེར་མི་ཏུང་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཕྲ་གསུང་བ་དང་། ཕུ་ཆུང་བའི་ཞལ་ནས་ང་ནི་ཀུས་ཁར་མཛངས་ཀླུན་ལ་ཁ་ལྐན་སོང་གསུང་བ་དང་། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཉེས་སྤྱོད་ཅི་བྱུང་ཡང་ཚོགས་ངན་དང་མཁར་ལན་ལ་ལེ་ལན་མ་བདས་པར་ལས་འདི་བྱས་པས་འདིར་སྨིན་བྱ་བ་ཤ་སྟག་གསུངས་གསུང་ངོ། །

གཉིས་པ་སྟོབས་བཞིས་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཀྱང་བག་མེད་པ་དང་ཉོན་མོངས་མང་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཉེས་པ་བྱུང་ན་ཇི་ཞི……

སྐམ་པར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བས། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་
གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འབད་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་ནི། སྡོམ་པ་
གསུམ་སོ་སོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ལ། སྡིག་པ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ནི་སྟོབས་བཞིས་བྱ་སྟེ།
ཆོས་བཞི་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། བྱམས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་སྡིག་པ་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་
གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། གཉེན་པོ་ཀུན་
ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། ཉེས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། རྟེན་གྱི་སྟོབས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ།
བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས་ནི་སྨྱུང་ངེས་ཡིན་པས་དེ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ནུས་ན་མ་ངེས་པ་ལྟ····
ཅི་སྨོས། དེ་ལ་སྟོབས་དང་པོ་ནི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱས་པ་ལ་འགྱོད་
པ་མང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་སྐྱེ་བ་ལ་རྣམ་སྨིན་སོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསུམ་སྐྱེད་ཚུལ་སྒོམ་དགོས་
སོ། །ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚེ་ནི་གསེར་འོད་དམ་པའི་བཤགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་སོ་ལྔའི་མདོ་
ནས་ཀྱི་བཤགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱའོ། །སྟོབས་གཉིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་ལ་
བརྟེན་པ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོགས་པའི་མདོ་སྡེའི་ཚིག་ལེན་པ་དང་འཛིན་པ་དང་ཀློག་པ་
སོགས་སོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པ་ནི། བདག་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ་
འཇུག་ཅིང་གདོད་མ་ནས་དག་པར་ཡིད་ཆེས་པའོ། །བཟླས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ཡི་གེ་བརྒྱ་
པ་སོགས་ཀྱི་གཟུངས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བཟླས་པའོ། །དཔུང་བཟང་གིས་
ཞུས་པ་ལས། སོ་ག་ནགས་མེ་མཆེད་པའི་མེ་ལྕེ་ཡིས། །མ་བསྒྲིམས་བཞིན་དུ་ཚང་ཚིང་ཀུན་
སྲེག་ལྟར། །བཟླས་བརྗོད་མེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རླུང་གིས་སྦར། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོའི་མེ་
ལྕེས་སྡིག་པ་སྲེག །ཇི་ལྟར་གངས་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །གདུངས་ན་གཟི་བརྗིད་མི་
བཟོད་འཇུ་བ་བཞིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཟླས་བརྗོད་ཀྱིས། །གདུངས་ན་སྡིག་

པའི་གདངས་ཀྱང་ཟད་པར་འགྱུར། །མུན་ནག་སྨུག་ལ་མར་མེ་བྱུང་བ་ཡིས། །མུན་ནག་མ་ལུས་སེལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན། །ཚེ་རབས་སྟོང་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པའི་མུན། །བཟླས་བརྗོད་མར་མེས་སྒྱུར་དུ་སེལ་བར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སྡིག་པ་བྱུང་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་དེ་སྲིད་དུ་བཟླས་བརྗོད་བྱའོ། །མཚན་མ་ནི་རྨི་ལམ་ན་ཟས་ངན་པ་སྐྱུག་པ་དང་ཞོ་དང་འོ་མ་ལ་སོགས་འཐུང་བ་དང་སྐྲུགས་པ་དང་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་མཐོང་བ་དང་…ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་དང་མེ་འབར་བ་དང་མ་ཧེ་དང་མི་ནག་པོ་ཕུལ་པ་དང་། དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་མཐོང་བ་དང་འོ་མ་འབྱུང་བའི་ཤིང་དང་གླང་པོ་དང་ཁྱུ……མཆོག་དང་རི་དང་སེང་གེའི་ཁྲི་དང་ཁང་བཟང་གི་སྟེང་དུ་འཛེག་པ་དང་ཆོས་ཉན་པ་རྨིས…པ་ཡིན་པར་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་ལས་གསུངས་སོ། །སྐུ་གཟུགས་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་རྙེད་ནས་སྐུ་གཟུགས་བྱེད་པའོ། །མཆོད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་དེའི་མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའོ། །མཚན་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་ཤིང་བཟུང་བའོ། །འདི་དག་ནི་བསླབ་བཏུས་སུ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་ཙམ་སྟེ་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །སྟོབས་གསུམ་པ་ནི། མི་དགེ་བ་བཅུ་ཡང་དག་པར་སྡོམ་པ་སྟེ་འདིས་ནི་སྲོག་གཅོད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ་གྱི……ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱས་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སྤོང་ཅིང་…བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལས་གསུངས་སོ། །ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཀྱི་སྡོམ་སེམས་མེད་པའི་བཤགས་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་མམ་ཞེས….ལུང་ལས་གསུངས་པར་འདུལ་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ནས་བཤད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་པའི་སྡོམ་སེམས་གལ་ཆེ་ལ། དེ་སྐྱེ་བ་ཡང་སྟོབས་དང་པོ་ལ་རག་ལས་སོ། །

སྟོབས་བཞི་བ་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པའོ། །དེ་ལ་ཕྱིར་རྒྱལ་

པས་ལས་དང་པོ་པས་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གསུངས་ཀྱང་། གཉེན་པོ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པ་ནི་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའོ། །སྡིག་པ་འདག་ཞུགས་ནི། ངན་འགྲོ་སྡུག་བསྔལ་
ཆེན་པོར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའམ། ངན་འགྲོར་
སྐྱེས་ཀྱང་དེའི་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་བའམ་ད་ལྟའི་རྐྱེན་ལ་མགོ་པོ་ན་བ་ཙམ་གྱིས་དག་ནས་འགྲོ་
བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་རིང་པོར་མྱོང་དགོས་པ་རྣམས་ཡུན་ཐུང་ངུའམ་གཏན་མྱོང་མི་
དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་སྦྱོང་མཁན་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་དང་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞི་རྫོགས་
མ་རྫོགས་དང་ཤུགས་དྲག་མི་དྲག་དང་རྒྱུན་རིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་པས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དོ། །མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བ་ནས། ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་
ཡང་ནི། །ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། སྟོབས་བཞིའི་གཉེན་པོ་སྒོམ་པ་མེད་པ་ལ་
དགོངས་ཀྱི། སྟོབས་བཞིའི་གཉེན་པོས་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱངས་ན་ནི་སྦྱོང་ངེས་ཀྱང་འདུག་པར་
གསུངས་ཏེ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། འདི་ལྟར་གང་དག་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ཉེ་བ་ན་
འགྲིབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་གཉེན་པོས་གཏན་ཟད་པར······
བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གྱི་གཡའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
སྒྲིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི·······
རིགས་པས་སྙོམ་སེམས་ཀྱི་ལྷུང་བའི་གནས་ནི་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །
གང་ཡང་ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ནི། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དེ་ནི་
གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་སྒོམ་པ་མེད་ན་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རིགས་པ་
དང་འགལ་བ་དང་མདོ་སྡེ་མང་པོ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ངེས་པར་མྱོང་བར་གསུངས་
པ་ཡང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ངེས་པར་གསུངས་པ་ནི་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་མ་
བསྒོམས་སུ་ཟིན་ཀྱང་འབྲས་བུ་རིས་འགའ་བ་ཉིད་ལས་ཡིན་པར་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས

སོ། །དེ་ལྟར་བཤགས་པ་དང་བསྡམས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པའི་རྩལ་པ་
ཉམས་པར་བྱས་ཤ་རྣམས་ནི་རྐྱེན་གཞན་དང་ཕྲད་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པར་མི་འགྱུར་ལ།
དེ་བཞིན་དུ་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོས་དགེ་རྩ་བཅོམ་པ་ལའང་འདྲ་བར་གསུངས་ཏེ།
རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། གང་གི་ཚེ་དགེ་བ་ཡང་ལྟ་བ་ལོག་པ་དང་གནོད་སེམས་ཀྱིས་ཉམས་
པར་གྱུར་པའམ། མི་དགེ་བ་ཡང་སྨྲེད་པ་དང་སྡོམ་པ་དང་འཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་
གཉེན་པོས་སྟོབས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་། དགེ་བ་
དང་མི་དགེ་བའི་ས་བོན་གྱི་རྩལ་པ་ཉམས་པས་གང་ལས་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་འབྱུང་བར……
འགྱུར། རྐྱེན་ཚོགས་པ་མེད་པས་དུས་ཀྱང་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་ན་རྩ་བ་ནས་ཤིན་ཏུ་
འབྱིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེའི་སྤྱོད་པར་
ངེས་པའི་སྡིག་པ་ཡང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་སྨྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། གཞན་
ཡང་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་ལས་རྣམས་དེ། །འདིས་ནི་མགོ་བོ་ཚ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་
ཀྱང་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མགོ་བོ་ཚ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་རྩ་བ་ནས་ཕྱུང་
བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ལུས་པར་རྫོགས་པ་དམྱལ་བའི་
སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་སྨྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལས། གང་དག་གིས་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་
མོ་ཙམ་ཡང་ཉམས་སུ་སྨྱོང་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རྩ་བ་ནས་ཕྱུང་བ་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན།
མགོ་བོ་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་ལ་འབྱུང་བས་འབྲས་བུ་ཡེ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཇི་ལྟར……
ཡིན། ཞེས་སོ། །ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ་མ་སྐྱེད་ཀྱང་འགལ་རྐྱེན་
གྱིས་ཉམས་སྨད་པས་རྐྱེན་གཞན་ཚོགས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མི་འབྱིན་པ་ནི་ཕྱི་དང་ནང་གི་རྒྱུ……
འབྲས་ལ་མང་པོ་སྣང་ངོ་། །དེས་ན་དགེ་བ་མང་པོ་གསོག་པ་ལ་བརྩོན་ཡང་དགེ་བ་
འཇོམས་པའི་རྒྱུ་ཁོང་ཁྲོ་སོགས་མ་བསྲུངས་ན་སྔར་ལྟར་གསུངས་པས། བསྲུང་བ་ལ་འབད་

ཅིང་མི་དགེ་བ་ཕྱིར་བཅོས་ལ་བརྩོན་དགོས་སོ། །ཤིན་ཏུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀྱང་གཏན་སྦྱོང་བར་ནུས་ན་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དམྱལ་སོང་སོགས་རྣམ་སྨིན་གྲུབ་པའི་ཚེ་ན་ད་ལྟར་གྱི་གཉེན་པོས་སྦྱོང་དཀའ་ལ། འབྲས་བུ་མ་གྲུབ་པའི་སྔའི་སྐབས་ན་ཟློག་པར་སླ་བ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་སྐྱོན་མེད་དེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། གལ་ཏེ་སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་བསྟན་ཅེ་ན། དམྱལ་སོང་དང་མིག་གཅིག་པ་དང་ཞ་བོ་དང་འཐེང་པོ་དང་ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ······བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་དང་འབྲས་བུ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན····ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབྲས···བུ་ནི་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྒྱུར་གྱུར་པའི་སེམས་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ་ནི་སེམས་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཐོབ་པ་ན་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་དང་མ་སྐྱེས་དགྲ་དང་སྡུ་ཀ་དང་ཕ་གསོད་པ་དང་སྨྱ་ངན་མེད་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མ་སྐྱེས་དགྲ་དང་མ་གསོད་པ་དག་ལ་དགེ་བའི་སེམས་པ་གཞན་སྐྱེས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཅིའི་ཕྱིར་ལས་ཟད་པར་མ་གྱུར་ནས་མནར་མེད་པ་དག་ཏུ་སྐྱེས་ཤེ་ན། དེའི་ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་མནར་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བ་བསྟན་པ་ཡིན་གྱི། ལས་རྣམས་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་མ་ཟད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དར་གྱི་ཐོ་སོང་བརྡབས་པ་ལས་འཕར་བ་བཞིན་དུ་དེར་སྐྱེས་ཤིང་ཐར་པ་ཡིན་ལ། དམྱལ་བའི་མེའི་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་རེག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ནས་འབྱིན་པར་ཡང་གྲུབ་ལ། ལས་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་མ་ངེས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དཔའ་བས་བྱིན་གྱིས་མེ་ཏོག་ཟླ

མདོར་བསྒྲོངས་པ་ལ་འགྱུར་ཏེ། མཆོད་རྟེན་བྱས་ནས་མཆོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱས་ཤིང་
ཉིན་རེ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་སྡིག་པ་བཤགས་པ་སོ་སྦྱོང་ཁྲག་བྱེ་བ་ཁྲག་གོ་ལྔར་བྱས་ཏེ་རྩོལ………
ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བསྲུངས་ཀྱང་། ཚེ་འཕོས་ནས་མནར་མེད་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། བསྐལ
པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་རེ་གཉིས་སུ་མིག་བཙར་བ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་མྱོང་བར་བྱེད་
ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་བཤགས་པ་དོན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་
ཏེ། མ་བཤགས་ན་དེ་བས་ཀྱང་ཆེ་བ་དང་རྒྱུན་རིང་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །བཤགས་བསྡམས་ཀྱིས་ལྷག་མ་མེད་པར་འདག་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་། དང་
པོ་ནས་ཉེས་པས་མ་གོས་པའི་དག་པ་དང་བཤགས་ནས་དག་པ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆེ་སྟེ།
དཔེར་ན། བྱང་ས་ལས། རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བླངས་པས་ཕྱིར་
འཆོས་ནུས་ཀྱང་། ཚེ་དེ་ལ་ས་དང་པོ་ཐོབ་མི་སྲིད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་པར
འཐག་པ་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། བཅོམ་ལྡན་འདས། གལ་ཏེ་ལ་ལ་ཞིག་སྡིག་པའི་
གྲོགས་པོའི་དབང་གིས་ཆོས་སྤོང་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བགྱིས་པར་གྱུར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས།
དེའི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་ཐར་པར་འགྱུར། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འཇམ་
དཔལ་གལ་ཏེ་ལོ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཉིན་གཅིག་ཅིང་དུས་གསུམ་དུ་ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པར………
བཤགས་ན་དེའི་འོག་ཏུ་བྱང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་ན་བསྐལ་པ་བཅུས་བཟོད་པ་
འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྡིག་པ་དག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་སྦྱར་ན་ཡང་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ
བསྐལ་པ་བཅུ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་མ་ཞུས་པར་དག་པའི་དོན་ནི་འབྲས་བུ་
ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབྱིན་པ་མ་ཞུས་པར་དག་པ་ཡིན་གྱི། ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བ་སོགས་ནི་
ཆེས་རིང་དུ་འགྱོ་བ་ཡིན་པས་དང་པོ་ནས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་

འཕགས་པ་རྣམས་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་སྡིག་ལྟུང་ཕྲ་མོ་ལའང་ཤེས་བཞིན་དུ་མི་འཇུག་པར་·······གསུངས་ཏེ། བཤགས་པས་དག་པ་དང་དང་པོ་ནས་མ་བྱུང་བ་གཉིས་ཁྱད་མེད་ན། དེ་ལྟར་བྱ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་སྣང་སྟེ། རྐང་ལག་སོགས་བསྣད་པ་ཕྱིར་བཅོས་སུ་ཡོད་ཀྱང་། དང་པོ་ནས་མ་བསྣད་པ་དང་མི་འདྲ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འཐད་པས་ཚོམས་ལས། སྡིག་པ་བྱས་ཤིང་བསོད་ནམས་མ་བྱས་ལ། །ཆོས་དང་གོལ་ཞིང་ཆོས་མིན་ཐོབ་པའི་མི། །སྡིག་པའི་ལས་ཅན་འཆི་བས་འཇིགས་འགྱུར་ཏེ། །རྒྱ་ཆེན་ནང་དུ་གྲུ་ངན་ཞིག་པ་བཞིན། །བསོད་ནམས་བྱས་ཤིང་སྡིག་པ་མ་བྱས་ལ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱད་པས། །དེ་ནི་ནམ་ཡང་འཆི་བས་འཇིགས་མེད་དེ། །བརྟན་པའི་གྲུ་ཡིས་ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལྟ་མ་ལྟར་མི་བྱ་བར་ཕྱི་མ་ལྟར་ཅི་འགྱུར་བྱའོ། ། དེ་ཡང་རིགས་པའི་ཚིག་མང་དུ་སྨྲས་ཀྱང་བག་མེད་པར་འཇུག་ན་དོན་ཆུང་ལ། ཆོས་ཉུང་དུ་ལས་མི་ཤེས་ཀྱང་གང་ཤེས་པ་ལ་འདོར་ལེན་གྱིས་སྒྲུབ་ན་དོན་ཆེ་སྟེ། ཚོམས་ལས། གལ་ཏེ་རིགས་བཅས་མང་དུ་སྨྲས་ཀྱང་ནི། །བག་མེད་མི་དག་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་འགྱུར། །དཔེར་ན་ཕྱུགས་རྫིས་གཞན་གྱི་ཕྱུགས་བགྲང་ལྟར། །དེ་དག་དགེ་སྦྱོང་སྐལ་བ་ཐོབ་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་རིགས་བཅས་ཉུང་དུ་སྨྲ་བྱེད་ཀྱང་། །ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་སྤོང་བྱེད་པ། །དེ་དག་དགེ་སྦྱོང་སྐལ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན། །དགེ་སློང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལྟ་བས། ། བདག་ཉིད་ངན་འགྲོ་ལས་འདྲེན་ཏེ། །འདམ་རྫབ་ལས་ནི་གླང་ཆེན་བཞིན། །དགེ་སློང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལྟ་བས། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་པར་བྱེད། །རླུང་གིས་སྡོན་ཤིང་ལོ་མ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་ཐར་བ་མངོན་བཞེད་ན། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་དག་དུ

མཛོད། །གང་ཟག་སོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤྱད་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལས་གཉིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཅས་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་འདི་ནི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྐྱེས་བུའི་·····དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཞིར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པས། སྔར་བཤད་པས་མཚོན་ནས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་དང་། མཛངས་བླུན་དང་། ལས་བརྒྱ་པ་དང་། རྟོགས་བརྗོད་བརྒྱ་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་གི་རྒྱུད་གླེང་རྣམས་དང་། གསུང་རབ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་བལྟས་ནས་ངེས་པ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ནི་གནད་ཀྱི་དོན་དུ་གཟུང་·····བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི། སྔར་འཇིག་རྟེན་འདི་དོན་གཉེར་བཅོས་མ་མིན་པ་ཡོད་ལ། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་དོན་གཉེར་ཚིག་རྗེས་འབྲངས་པའི་གོ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་གོ་ས་འཕོས་ནས་ཕྱི་མའི་དོན་གཉེར་གཙོ་བོར་སོང་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་འདི་ཞར་བྱུང་ཙམ་དུ་སོང་ན་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་བརྟན་པར་བྱེད་དགོས་པས་དེ་བྱུང་ནས་ཀྱང་འབད་དེ་སྦྱོང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ནི། གསུང་རབ་ནས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཕྱིར་ཕྱོགས་དགོས་པར་གསུངས་པས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་པ··ཁ་ཅིག ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངོན་མཐོ་ནི་འཁོར་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་དོན་གཉེར་བསྐྱེད་པར་མི་རིགས་སོ་སྙམ་ན། དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ལ་གནས་སྐབས་སུ་དོན་དུ་གཉེར་དགོས་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་གཉིས་ལས། འཁོར་བའི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་གྱིས་ཀྱང་གནས་སྐབས་སུ་དོན་དུ·······གཉེར་དགོས་ཏེ། རྟེན་དེ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལས་མཐར་ངེས་ལེགས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངོན་མཐོ་གང་ཡིན་

ཐམས་ཅད་འཁོར་བས་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་དེའི་ཞིང་གི་འབྱོར་པ་དང་དེའི་འཁོར་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །འཁོར་ཚོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངོན་མཐོ་དང་། །ཞེས་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་བཞིས་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ཤིང་། གཞུང་མང་པོ་ནས་དེ་དག་གིས་གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སྦྱིན་པ་དང་བཟོད་པ་སོགས་ཆེས་མང་ཞིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་དུས་རིང་པོར་སྒྲུབ་པས་ན། དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ལུས་ལ་སོགས་པའི་མངོན་མཐོ་ཡང་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་འགྲུབ་པ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། མི་ཡི་གྲུ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མིས་མཚོན་པའི་བདེ་འགྲོའི་རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་མཚོ་བརྒལ་བ་དང་རྣམ་མཁྱེན་དུ་འགྲོ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཚེ་དུ་མར་བརྒྱུད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ལུས་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་ནོ། །བདེ་འགྲོའི་ལུས་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་རེ་བ་དང་ལྡན་པས་ལམ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ས་ཚོད་ཆུང་བས་ན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིག་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནི་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པར་བསྲུངས་པས་མི་ཆོག་པས་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྲུང་བ་ལ་འབད་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་ནི་བདེ་འགྲོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་དེ་ནི་བསྙེན་གནས་ཀྱིས་ཀྱང་འཐོབ་པས་དཀའ་ལ་དོན་ཆུང་བའི་དགེ་སློང་སོགས་ཀྱིས་ཅི་བྱ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། གཞན་དག་སོ་ཐར་གྱི་དགོས་པ་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ནི་སོ་ཉེ་ཤུ་མ་ལོན་བར་དུ་མི་རུང་ཞིང་དགེ་བསྙེན་གྱི་རྟེན་ལ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པ་འཐོབ་ཏུ་ཡོད་པས་རྟེན་དེ་བཏགས་ཀྱི།

དཀའ་ལ་དོན་ཆུང་བའི་དགེ་སློང་གིས་ཅི་བྱ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། བསྟན་པའི་གནད་མ་ཤེས་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སྡོམ་པ་འོག་མ་འོག་མ་རྗེན་དུ་བྱས་ཏེ་གོང་མ་གོང་མ་····· བླངས་ནས་བསླབ་པའི་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྲུང་བ་ལ་འགྲུས་པར་བྱའོ། །སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ།

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
དེ་ལྟར་འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་ཤི་ནས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བའི་ཚུལ་བསམས་ཏེ་འཇིག་རྟེན··
འདི་ལས་བློ་ལོག་ནས་ཕྱི་མའི་བདེ་འགྲོ་དོན་གཉེར་སྐྱེས་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་དང་
དཀར་ནག་གི་ལས་འབྲས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་སྡིག་པ་སྤོང་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པས་བདེ·····
འགྲོའི་གོ་འཕང་འཐོབ་མོད་ཀྱང་། འདིར་ནི་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་གྱི།
སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་། འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བ་
འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་ནས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི··
མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་འཁྲིད་པས་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་བསམ་པ་སྦྱང་
དགོས་ཏེ། འདི་ལྟར་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཀྱང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་འདས་པས
དེ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བདེ་བར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པས་ཡང་དག་པར་ན་བདེ་བ་མེད་
ལ་སླར་ཡང་ངན་འགྲོར་ངེས་པར་ལྟུང་བས་མཐའ་ངན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་དེ་མ་ཐག
གཡང་སར་ལྟུང་བ་འགའ་གཡང་ཁ་ན་ངལ་གསོ་བ་བཞིན་ཏེ། སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།
བདེ་འགྲོར་ཡང་དང་ཡང་འོངས་ཏེ། །བདེ་བ་མང་པོ་སྤྱད་སྤྱད་ནས། །ཤི་ནས་ངན་སོང་
སྡུག་བསྔལ་ནི། །ཡུན་རིང་མི་བཟད་རྣམས་སུ་ལྟུང་། །ཞེས་དང་། སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པ་

ལས་ཀྱང་། གང་ཞིག་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡི། །ནང་དུ་ཞུགས་ནས་བསྟི་བ་ཙམ་ལ་བདེར་སེམས་པ། །དེ་ནི་ངེས་པར་དབང་མེད་རིམ་གྱིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ། ། འགྲོ་བ་མཉམ་དང་མི་མཉམ་ཀུན་ཏུ་འཁྱམ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་བདེ་འགྲོ་ལ་ཡང་ངན་འགྲོ་དང་འདྲ་བར་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མཁས་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་རིས་ཀྱང་། །དམྱལ་བ་དང་མཚུངས་འཇིགས་སྐྱེད་འགྱུར། ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དེ་རྣམས་ལ། །སྲིད་གང་འཇིགས་པ་མི་སྐྱེད་དཀོན། །ཞེས་དང་། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས་ཀྱང་། འཁོར་བར་ཆགས་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་རྣམས་རྟག་ཏུ་འཁོར། །ཞེས་དང་། སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པ་ལས་ཀྱང་། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གཏི་མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པོར་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྡུག་བསྔལ་འདུ་ཤེས་སྐྱེས། དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གཏི་མུག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་སྲབ་མོར་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྡུག་པ་སྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་འཕེལ་བ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་མེ་ལྕེ་ཤིན་ཏུ་འབར་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མི་སྡུག་སྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་གྱུར་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་མེ་ལྕེ་ཤིན་ཏུ་ཞི་གཞིལ་འགྱུར། །ཞེས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ་དང་། སྡུག་པའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་གོམས་པའི་གཉེན་པོར་སྡུག་བསྔལ་དང་། མི་སྡུག་པ་སྒོམ་པ་གོམས་པར་བྱས་ན་དེ་དག་ཟློག་ལ། མ་བསྒོམས་ན་གཏི་མུག་དང་འདོད་ཆགས་འཕེལ་ནས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་གསུངས་པས་སྲིད་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་གནད་དུ་ཆེའོ། །

དེའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་བཞི། བསམ་པ་སྦྱོང་བ་དངོས། དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ། ཐར་བར་བགྲོད་པའི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐར་བ་དོན་གཉེར་

ཀྱི་བློ་ངོར་བཟུང་བ་དང་། དེ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཐར་བ་ཞེས་པ་ནི་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་གཉིས་ནི་འཁོར་བར་འཆིང་བྱེད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁམས་ཀྱི་དབང་གིས་འདོད་ཁམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་འགྲོ་བས་ཕྱི་ན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་འམ་དྲུག་དང་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མངལ་ལ་སོགས་པ་··· བཞིར་ཕུང་པོ་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་བ་ནི་བཅིངས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་ལས་གྲོལ་བ་ནི་ཐར···བའོ། །དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློའོ། །ཐར་བ་དེ་ཡང་ལས་ཉོན་གྱི་འདུ་བྱེད་ཟད་ནས་ཞིག་པ་ལ་མི་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་པ་རྣམས་དུས་གཉིས་པར་མི་སྡོད་པ་ནི་གཉེན་པོ་སྒོམ་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་མི་བལྟོས་པས་ཐམས་ཅད་ཀུང་འབད་པ་མེད་པར་གྲོལ·····བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཉེན་པོ་མ་སྐྱེས་ན་མ་འོངས་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་གཉེན་པོ་སྐྱེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལོག་པའོ། །གཉིས་པ་དེ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ནི། དཔེར་ན་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་དེ་སྐོམ་པས་གདུངས་པ་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་པ་བཞིན་དུ། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའི་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་འབྱུང་བ་ཡང་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་པས་སྲིད་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ནས་དེ་ལ་འདོར་འདོད་ཀྱི་བློ་མ་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་མི་འབྱུང་སྟེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་འདིར་སྐྱོ་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་ཞི་གུས་ག་ལ་ཡོད། ། རང་ཁྱིམ་ལ་བཞིན་སྲིད་པ་ནི། །འདི་ནས་འབྱུང་བའང་དཀའ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེས་ན་ཐར་བ་དོན་གཉེར་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་བསམ་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། སྡུག་བདེན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའི་
འཇུག་རིམ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྡུག་བདེན་བདེན་བཞིའི་ཐོག་མར་གསུངས་
པའི་དགོངས་པ་བསྟན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་
འབྱུང་ནི་རྒྱུ་དང་སྡུག་བདེན་ནི་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཀུན་འབྱུང་སྔ་ལ། སྡུག་བདེན་
ཕྱི་བ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་གྱི་རིམ་པ་དེ་དང་མི་མཐུན་པར།
དགེ་སློང་དག་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་
པའི་བདེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤེ་ན། དེ་ལ་སྟོན་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རིམ་པ་ལས་ལྡོག་སྟེ་
གསུངས་པ་ལ་ནི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་
འདི་ལྟར། གདུལ་བྱ་རང་ཉིད་ལ་ཐོག་མར་འཁོར་བ་ལས་ཐར་འདོད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཞིག་
མ་སྐྱེས་ན་རྩ་བ་ཆད་པས་དེ་ཐར་བར་ཇི་ལྟར་འཁྲིད། དེས་ན་ཐོག་མར་གདུལ་བྱ་མ་རིག་
པའི་མུན་པས་བསྒྲིབས་ནས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པའི་····
ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བསླུས་པ་ལ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལ་མཐའ། །
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་མིན་ན། །བྱིས་ཁྱོད་འདིར་ནི་བྱིང་བ་ལ། །འཇིགས་པ་ཅིས་ན་སྐྱེ་མི་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ན་བདེ་བ་མ་ཡིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་
ལོ། །ཞེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་གསུངས་ནས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་དགོས་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་
བདེན་པ་ཐོག་མར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་མཐོང་ནས་
དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཟློག་དགོས་པར་མཐོང་ལ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མ་བཟློག་····
ན་མི་ལྡོག་པར་ཤེས་ནས། དེའི་རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ཤེས་
པར་བྱེད་པས་དེའི་འོག་ཏུ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་འཁོར་བའི་སྡུག་
བསྔལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་ལས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་ཉོན···

ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དུ་ཤེས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ཤེས་པ་སྐྱེས་ཤིང་བདག······
འཛིན་ཡང་སྔགས་ནུས་པར་མཐོང་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བར····
ཡི་དམ་འཆའ་བས་དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པའི་བདེན་པ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་སྡུག་བདེན་བསྟན་
པ་ན་ཐར་བ་ལ་འདོད་པ་སྐྱེ་བས་སྡུག་བདེན་གྱི་འོག་ཏུ་འགོག་བདེན་སྟོན་པར་རིགས་སོ། །
ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ་དེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་འགོག་པ་ལ་ཐོབ་ན་སྙམ་པའི་ཐར་འདོད་
ཡོད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ངོས་མ་ཟིན་ཅིང་། རྒྱུ་དེ་སྔགས་ནུས་སུ་མཐོང་བས་འགོག་པ་
མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཐར་བ་ལ་ཐོབ་བྱར་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐར་བ་འགོག་
པ་མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ན་དེར་འགྲོ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་སྙམ་དུ་ལམ་གྱི་བདེན་པ····
ལ་འཇུག་པས་ལམ་བདེན་ཐ་མར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ནད་
ནི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་སྤང་བྱ་ལ། །བདེར་གནས་ཐོབ་བྱ་སྨན་ནི་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ལྟར།།
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ། །ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་རེག་པར་བྱ་ཞིང་
བསྟེན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེན་བཞི་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ཏུ་ལན་
དུ་མར་གསུངས་ཤིང་། འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་གནད་རྣམས་བདེ་བར་
གཤེགས་པས་བསྟུས་པ་ཡིན་པས་རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཉམས་ལེན་གྱི་
འགག་སྡོམས་ཀྱང་ཆེ་བས་རིམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་སློབ་མ་འཁྲིད་དགོས་ཏེ། སྡུག་བདེན་བསམས
པའི་སྒོ་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ལོག་རྣལ་མ་ཞིག་མེད་ན་ཐར་བ་ཐོབ་འདོད་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ····
བས་ཅི་བྱས་ཀུན་འབྱུང་དུ་འགྲོ་ལ། ཀུན་འབྱུང་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ལས
དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་མི་ཤེས་ན་འབེན་མ་མཐོང་བའི་མདའ་རྗེས་པ་ལྟར······
ལམ་གྱི་གནད་རྣམས་ཆད་ཅིང་ཐྲིད་པ་ལས་གྲོལ་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་
ངལ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྤང་བྱ་སྡུག་ཀུན་མ་ཤེས་ན་དེ་ཉེ་བར་ཞི་

པའི་ཐར་བའང་ངོས་མི་ཟིན་པས་ཐར་བ་དོན་གཉེར་ཡང་སྙམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་དངོས་ལ་གཉིས། འཁོར་བ་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་དང་། སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ། སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ངེས་པ་འདོད་པས་ཚངས་དང་འཆི་བ་དང་། །ན་དང་རྒ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཡི། །འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་ནི་སྐྱོ་མཛོད་ཅིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ལ་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་སྒོམ་པ་ནི་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སུ་སེམས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ནི་འདོད་པས་ཚངས་པ་ལ་སོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་བཞི་དང་སོགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྡུས་པ་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་དོ། །བརྒྱད་པོ་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བདེན་ངོས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་མདོ་སྡེ་དུ་མར་གསུངས་སོ། །འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་དམིགས་སྐོར་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་ནི་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་རྣམས······འདིར་ཡང་སྦྱང་བར་བྱ་ཞིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོང་ཚུལ་རྣམས་ལ་ནི་བློའི་མཐུ་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་བྲིས་པ་ལྟར་བསྐྱང་ལ་བློའི་མཐུ་ཆུང་ན་ལུང་འདྲེན་དོར་ནས་སྐབས་སུ་གང་བབ་པའི··དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །འདི་རྣམས་དཔྱད་སྒོམ་ཡིན་ཡང་བསྒོམ་བྱའི་དམིགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གང་ལའང་མི་གཏོང་བར་སེམས········དམིགས་པ་ལ་རྒོད་པ་སོགས་དགག གཉིད་རྨུགས་དང་བྱིང་བའི་དབང་དུ་ཡང་མི་གཏང་བར་ཤེས་པ་ཆེར་གསལ་ཞིང་དྭངས་པའི་ངང་ནས་བྲེང་ཚགས་སུ་བསྒོམ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བཟླས་བརྗོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་སོགས། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤྱད་བྱས་ཀྱང་། །སེམས་གཞན་གཡེངས་པས་བྱས་པ་ནི། །དེ་ཉིད་རིག་པས་དོན་མེད་གསུངས། །ཞེས་ཡིད་གཞན་དུ་གཡེངས་པའི་དགེ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་ཆུང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར········

དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་སྒོམ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམ་གྲངས་འདིས་
ཀྱང་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་
འབྱུང་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་མ་གཡེངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་དོན་
དང་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་མ་གཡེངས་པའི་སེམས་ནི་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་
གཡེང་བ་ཡིན་ལ། དོན་དང་ཆོས་ནི་དོན་དང་ཚིག་སྟེ་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ནི་སོ་སོར་
རྟོག་པའི་བློས་དཔྱད་ཅིང་སེམས་པའོ། །དེས་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་
གཉིས་དགོས་པར་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་གནས་པའི་རྩེ་གཅིག་པ་ཞི………
གནས་དངོས་སམ་དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་དང་། དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སོ་སོར་
དཔྱོད་པའི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་འབྱེད་པའི་ལྷག་མཐོང་དངོས་སམ་དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན··
པ་ཞིག་སྟེ་གཉིས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། འཕགས་པ་དགོངས་འགྲེལ་
ལས། བྱམས་པ། ཡང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིའམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིའམ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཉེལས་ཀྱི་དགེ་བའི་ཆོས་འཇིག་རྟེན་པའམ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ………
ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་འབྲས་བུར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། ། འདི་ལ་ཞི་ལྷག་དངོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་གཉིས་མ་བྱས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུར་འོང་བའི་ངེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྡུག་
བསྔལ་བརྒྱད་ལས་དང་པོ་སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི་ལྔ་ལས། སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་
ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་
བའི་ཡི་དྭགས་རྣམས་དང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བ་རྣམས་དང་སྒོང་ལས་སྐྱེ་བ་སྟེ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི···

སྐྱེ་བ་ན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་མང་པོ་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་བའོ། །སྐྱེ་བ་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། ཁམས་གསུམ་གྱི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་དང······དབང་བསྒྱུར་པ་མ་ཡིན་ལ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ནའང་ཉོན་མོངས་པའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་སྟེ།

མདོར་ན་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཕེལ་བའི་ས་བོན་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས···དགེ་བ་ལ་བཀོལ་བཟོད་པའི་ལས་སུ་རུང་བ་ཡང་མེད། ཅི་འདོད་འདོད་དུ་དབང་བསྒྱུར་དུ་ཡང་མི་རུང་བའོ། །སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག···བསྔལ་རྒྱུས་པར་འགྱུར་བའོ། །སྐྱེ་བ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། འཁོར་བར་སྐྱེས་པ་ན་ཆགས་པའི་ཡུལ་དང་སྡང་བའི་ཡུལ་དང་རྨོངས་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ···རྣམས་ལ་དུག་གསུམ་སྐྱེ་ཞིང་། དེས་ཀྱང་ལུས་དང་སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་ནས་བདེ་བ་ལ་མི་གནས་པ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པས་སྣོ་སྣ་ཚོགས་ནས་ལུས་དང་སེམས་གདུང་བའོ།། སྐྱེ་བ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། དེ་ཡང་མི་འདོད་ལ་དེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་སྒྲུང་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐྱེ་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་དང་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པར་སྐྱེ་ཞིང་། སྐྱེས་པ་དེས་ཀྱང་ན་རྒ་ལ་སོགས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་འཆི་བ་འདྲེན་ལ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་པའི་ཚུལ་སེམས་པར་བྱེད་པའོ།། ཁྱད་པར་དུ་མངལ་ན་གནས་པའི་ཚེ། སྡུག་བསྔལ་ཇི་འདྲ་བ་སྤྱོང་བ་ནི། སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དྲི་ང་མི་གཙང་བཅེར་བས་འགག །རབ་ཏུ་དོག་པ་མུན་གནག་

ཐིབ་པོར་འདུག་པ་ཡི། །མངལ་གནས་དཀྱེལ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་དེ་ཞུགས་ནས། །ལུས་
ཡོངས་བསྐུམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བརྟག་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
ཚིག་དེ་དག་གི་དོན་ཡང་། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། མི་གཙང་བ་རྣམ་པ་མང་པོས་ཡོངས་
སུ་གང་བ་སྲིན་བུའི་རིགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གནས་ཤིན་ཏུ་དྲི་ང་བའི་སྒོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་
ཅུས་པའི་བུ་ག་དང་ཁུང་བུ་ཕུག་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། གཅིན་དང་བཤད་པ་དང་བཤད་ཀྱུས་དང་
རྐང་གི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ལྷིན་ཅན་དུ་ཕོ་བའི་འོག ལོང་ཀའི་སྟེང་ན་ཁ་ནི་སྒལ་ཚིགས་ལ་བལྟས།
རྒྱབ་ནི་ལྟོ་བའི་པགས་པ་ལ་བསྟན་ཏེ། ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཟླ་མཚན་འབྱུང་བས་ནི་བཏུ།
མ་ཡི་ཟས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོའི་ཕྲེང་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཞིབ་མོར་བྱས་ཤིང་མིད་པར་མིད་པ་ནས་འོག···
ནས་ཁའི་སྣའི་དྲི་མ་དང་ཁ་ཆུས་བརླན་པ། སྙིང་ནས་གླད་རྒྱས་ཀྱིས་སྦགས་པ་སྐྱུགས་པ་དང་
འདྲ་བའི་ཟས་ཀྱི་རོ་ཁོང་ནས་ལྟེ་བའི་བུ་ག་ནས་འཇུག་པས་ནི་བསྐྱེད་ཅིང་། ཧུར་ཧུར་པོ་
དང་སེར་སེར་པོ་དང་ནར་ནར་པོ་དང་གོར་གོར་པོ་རྐང་ལག་འཁྱུས་པའི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ···
འགྱུར་བར་འགྱུར་ཞིང་། ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང་འགྲམ་པ་ནི་ཤ་མའི་སྣོད་ཀྱིས་དཀྲིས།
སྣབས་ཕྱི་ལ་བཞིན་དུ་དྲི་ང་བ་མནམ་པ་མི་བཟད་པ་སྨུན་གནག་འཁྲིང་བར་ནི་ཡན་མན་རྒྱུ།
ཟས་ཀྱི་རོ་ཁ་བ་དང་སྐྱུར་བ་དང་ཚུབ་པ་དང་ལན་ཚྭ་དང་ཚ་བ་དང་བསྐ་བ་མེ་ལྟག་ལྟ་བུ······
དག་གིས་ནི་རེག སྲིན་གྲོལ་མ་བཞིན་མི་གཙང་བའི་ཁྲུ་བས་ནི་གསོ། །མི་གཙང་བ་སྨུགས
པ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འདམ་གྱི་ནང་དུ་ནི་སོང་། སྲོག་གི་དབང་པོ་ནི་མི་བརྟན། མའི་ལུས
ཀྱི་ནང་གི་མེས་ནི་ཀུན་ནས་གདུང་ཀུན་ཏུ་གདུང་ཡོངས་སུ་གདུང་། ཚ་ཀུན་ཏུ་ཚ་ཡོངས་སུ
ཚ། སྲེག་ཀུན་ཏུ་སྲེག་ཡོངས་སུ་སྲེག་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་དྲག་པ་རྩུབ་པ་མི
བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དེའི་མ་གཡོ་བ་དང་ཀུན་ཏུ
གཡོ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གཡོ་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཡང་དེ་བཅིང་བ་ལྷས་བཅིངས་པ་དང་མེ་མ་སྨུར···

ཀྱི་དོང་དུ་བཙུག་པ་ལྟ་བུར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་དྲག་པ་རྒྱུན་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དཔེ་རུ་བར་དཀའ་བ་སྨྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་མས་ཟས་ཏ་ཅང་མང་ཉུང་དུ་ཟོས་པ་དང་ཏ་ཅང་སྐམ་པ་རྒྱུན་པ་གྲང་བ་ཚ་བ་ལན་ཚྭ་ཆེ་བ་སྐྱུར་བ་མངར་བ་ཁ་བ་ཚ་བ་ཏ་ཅང་བསྐ་བའི་ཟས་ཟོས་པ་དང་འདོད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། ཏ་ཅང་རྒྱུག་པ་དང་མགྱོགས་པ་དང་མཆོང་བ་དང་རྒྱལ་བ་དང་མེའི་དྲུང་ན་འདུག་གམ་ཅོག་ཅོག་པུར་འདུག་ན་ཡང་མངལ་ན་གནས་པ་ལ་གནོད་པར་གསུངས་ཤིང་། ཕོ་བས་བཀབ་ཕོང་ཀས་བརྟེན་ནས་བཅིང་བ་ལྟས་བཅིངས་པའམ་གསལ་ཤིང་གིས་བཙུགས་པ་བཞིན་དུ་གནས་པར་གསུངས་སོ།།

མངལ་ནས་བཙའ་བའི་ཚེ་དང་ཕྱི་རོལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚེའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། སློབ་སྤྲིངས་ལས། དེ་ནི་རིམ་གྱིས་ཏིལ་མར་འཚིར་སྤྱད་སྤྲ་བ་ཡིས། །བཙིར་བ་ལྟར་བྱས་དེ་ནས་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཏེ་བཙས། །འོན་ཀྱང་མོད་ལ་དེ་སྲོག་མི་འདོར་གང་ཡིན་པ། །སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་མཐོ་བཙམས་མོད། །མི་གཙང་དེ་ནང་གནས་བཅས་འགྲོ་བའི་ལུས་དེ་ནི། །མངལ་གནས་རྣོན་པས་དཀྲིས་ཤིང་དྲི་ང་མི་བཟད་ལྡན། །གཟིར་བས་གནོད་པ་བདོ་དེ་རྣ་སྐྱིན་ཞིག་པ་ལྟར། །སྐྱུག་ལ་བྲུག་པ་བཞིན་དུ་སྟོན་གྱི་དྲན་པས་སྤོང་། །ཞེས་གསུངས་པའོ། །ཚིག་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ནས་དེ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་ནས་གཙིན་གྱི་གནས་ཙལ་བ་ལྡང་བ་འགྲེང་བ་མི་བཟད་པ་དྲི་ང་བ་མནམ་པ་མུན་གནག་མཐོང་ན་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཕྱི་ས་དང་གཅིན་གྱིས་བསྙོས་པ་དྲི་མི་ཞིམ་པའི་དྲི་མ་དང་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་ཅན་རྟག་ཏུ་འཛག་པའི་རྣའི་སྒོར། སྟོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རླུང་གིས་རྐང་པ་ནི་གྱེན་དུ་བསྟན། མགོ་བོ་ནི་ཐུར་དུ་བསྟན། ལག་པ་གཉིས་བསྐུམས་པ་ན་ཉུས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གཉིས་ཀྱིས་གཟིར་ཀུན་ཏུ་

གཟིར་ཡོངས་སུ་གཟིར་ཞིང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་དྲག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣ་གསར་བ་ལྟ་བུ་བཟེ་རེ་ཅན་ཐམས་ཅད་སྟོན་པོར་གྱུར་ལ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཚ། མངལ་གྱི་དྲི་མ་ཤིན་ཏུ་བཙོག་པས་ནི་ལུས་གཡོགས་སྐྲམ་པས་མཆུ་དང་མགྲིན་པ་དང་སྙིང་ནི་བསྐམས་ཏེ། རྟག་པ་དང་ཉམ་ང་བ་མི་བཟད་པར་གནས་པ་དེ་སྐྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རླུང་གིས་ཕུལ་བ་ན་དཀའ་དཀའ་ལྟར་ཇི་ཞིག་ལྟར་ཏེ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་རྣ་ལ་རྩེ་དྲག་པོའི་རེག་པ་ཅན་ལྟ་བུ་འམ་ལག་པ་འམ་གོས་ཀྱིས་རེག་ན་རལ་གྲིས་བཅད་པ་བཞིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་དྲག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བ་ལང་པགས་པ་བཤུས་པ་ལ་སྲིག་ཆགས་གཞན་གྱིས་ཟོས་པ་དང་། མཛེ་ཅན་ལུས་ཚོས་པ་ལྕུག་གིས་བྲབས་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མྱོང་བ་བཞིན་དུ། བཙས་མ་ཐག་པ་དེ་བང་དུ་བླངས་པ་སོགས་དང་ཚ་བ་དང་གྲང་བས་རེག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མྱོང་བར་གསུངས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་དང་པོ་འདི་དང་ཐ་མ་ལ་ནན་ཆེར་བྱས་ཏེ་སྒོམ་དགོས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་དེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ལྔ་ལས། གཟུགས་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། སྐེད་པ་གཞུ་ལྟར་དུ་དགུ་བ་དང་མགོ་སྤྲ་བའི་མེ་ཏོག་ལྟར་དཀར་བ་དང་དཔྲལ་བ་དྲས་གདན་ལྟར་གཉེར་མས་ཁེབས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལང་ཚོ་ཉམས་ནས་མི་སྡུག་པར་འགྱུར་བའོ། །མཐུ་སྟོབས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། འདུག་ན་ས་སྐྱི་ཐག་པ་ཆད་པ་འདྲ་བ་དང་ལངས་ན་ཤིང་རྩ་གནམ་དུ་འདོན་པ་འདྲ་བ་དང་སྨྲ་ན་ལྷིབ་ཅིང་འགྲོ་ན་འབྲུབ་པ་སོགས་བྱེད་པའོ། །དབང་པོ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དང་བརྗེད་ངས་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པས་དྲན་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐུ་ཁྲི་བའོ། །ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་འདུ་དཀའ་ཞིང་གཞན་ཡང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་མི་ནུས་པའོ། །ཚེ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ཚེ་ཕལ་ཆེར་ནད་པས་མྱུར་དུ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པའོ། །རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས་ཀྱང་། ན་བས་ན་ཐུབས་ན་ཚོད་ཡོལ་གྱུར་ན། །སྟོང་པོ་གནམ་ལྕགས་ཀྱིས་ནི་བཅོམ་པ་བཞིན། །ན་བས་འཁོགས་ན་འཇིགས་བཅས་ཁང་རྡུལ་འདྲ། །ན་ལས་འབྱུང་བ་ཐུབ་པ་མྱུར་དུ་སྨྲོས། །ཁུད་མེད་སྐྱེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ན་བས་སྐེམ། །འཁྲི་ཤིང་ལྕུ་ལའི་ནགས་ལ་རླུང་དམར་བཞིན། །ན་བས་བརྫོན་འབྲུས་རྫལ་དང་ཤུགས་འགྲིབ་སྟེ། །དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་འདམ་དུ་བྱིང་བ་བཞིན།། ན་བས་གཟུགས་སྡུག་གཟུགས་ནི་མི་སྡུག་བྱེད། །ན་བས་གཟི་བརྗིད་འགྲིབ་ཅིང་མཐུ་སྟོབས་འགྲིབ། །ན་བས་བདེ་བ་འགྲིབ་ཅིང་བཀྲས་པར་བྱེད། །ན་བས་འཆི་བྱེད་ན་བས་མདངས་ཀྱང་འཕྲོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །སྨན་སྡེའི་ཞལ་ནས་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐུ་སྟེ་ཡུན་ཐུང་། ནས་པ་འདི་ག་ཐུ་གསུང་ངོ་། །ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། ནས་པ་ཁད་ཀྱིས་ཁད་ཀྱིས་འོང་བས་དྲག དུས་གཅིག་ལ་འོང་ན་བཟླུ་ཐབས་མེད་གསུང་ངོ་།།

ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ་ལས། ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་ནི། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཤུ་པགས་པ་བསྐམས་པ་སོགས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་འཕེལ་ཞིང་དེ་ལ་ཤས་ཆེར་གནས་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་རྣམས་ཆ་མི་མཉམ་པར་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་འཁྲུགས་པས་ལུས་ལ་གདུང་བ་སྐྱེད་ཅིང་། དེས་སེམས་ལ་མི་བདེ་བ་སྐྱེད་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་དགོས་པའོ། །ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཡིད་དུ་འོང་བ་མི་འདོད་པ་ནི། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ནད་ལ་གནོད་ཟེར་ནས་འདོད་བཞིན་དུ་སྤྱད་དབང་མེད་པ་སྟེ། དེ་

བཞིན་དུ་སྤྱོད་ལམ་ཡང་གང་འདོད་པ་རྣམས་བྱར་མེད་པའོ། །ཡུལ་གྱི་སོངས་སྤྱོད་ཡིད་དུ་
མི་འོང་བ་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྤྱད་དགོས་པ་ནི། སྨན་དང་བཟའ་བཅུད་སོགས་ཡི་གར་
མི་འོང་བ་ནན་གྱིས་སྤྱད་དགོས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་མེས་སྲེག་པ་དང་མཚོན་གྱིས་འབུགས་
པ་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་རྩུབ་པོ་རྣམས་བསྟེན་དགོས་པའོ། །སྲོག་གི་དབང་པོ་དང་འབྲལ་བར་
འགྱུར་བ་ནི། ནད་མི་འཚོ་བར་མཐོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་
སེམས་པའོ། །རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས་ཀྱང་། ནད་བརྒྱ་མང་དང་ནད་ཐེབས་སྡུག་བསྔལ་
གྱིས། །འགྲོ་བ་གཙེས་ཏེ་མི་ཡིས་རི་དྭགས་བཞིན། །ཀ་དང་ན་བས་བཙེམ་པའི་འགྲོ་
སྐོས་ལ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ནི་འབྱུང་བ་སྦྱར་ཤོད་ཅིག །དཔེར་ན་དགུན་སྨད་རླུང་དང་
ཁ་བ་ཆེ། །ལྕུ་ཤིང་གེལ་བ་ནགས་སྨན་མདངས་ཀྱང་འཕྲོག །དེ་ལྟར་ནད་འདིས་འགྲོ་བའི་
མདངས་འཕྲོག་ཅིང་། །དབང་པོ་གཟུགས་དང་སྟོབས་ནི་ཉམས་པར་བྱེད། །ནོར་འབྲུ་
ནོར་ཆེན་ཐ་མར་ཟད་པར་བྱེད། །ནད་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོ་བ་བརྙས་པར་བྱེད། །གནོད་པ་
བྱེད་ཅིང་སྡུག་ལ་སྡང་བར་བྱེད། །ཡོངས་སུ་གདུང་བྱེད་མཁའ་ལས་ཉི་མ་བཞིན། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་ཡང་ལྔ་སྟེ། །ལོངས་སྤྱོད་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་དང་འབྲལ་བ་དང་། རྩ་འཛིན་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབྲལ་བ་དང་།
འཁོར་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་འབྲལ་བ་དང་། ལུས་སྡུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
འབྲལ་བ་དང་། འཆི་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་དྲག་པོ་མྱོང་བ་སྟེ། དེ་རྣམས
ལ་ཡིད་སྐྱོ་བར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཡང་དང་ཡང་སེམས་པའོ། །ཉེ་མ་བཞི་སྡུག་བསྔལ་དུ་
འགྲོ་ཚུལ་ནི། ཕུན་ཚོགས་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་འབྲལ་བར་མཐོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་བའོ།།
རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས་ཀྱང་། འཆི་དང་འཕོ་དང་འཆི་འཕོ་དུས་བྱེད་པ། །ཕངས་ཤིང་སྡུག་
པའི་སྐྱེ་བོ་རྟག་ཏུ་འབྲལ། །ཕྱིར་མི་འོང་ཞིང་ཕྲད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཤིང་ལས་ལོ་

འབྲུལ་འདྲ་ཞིང་གླུང་རླུན་མཚུངས། །འཆི་བས་དབང་ཡོད་པ་དག་དབང་མེད་བྱེད། །འཆི་བས་འཕྲོག་བྱེད་རྒྱ་བོས་ཤིང་དེད་བཞིན། །མི་ནི་གཉིས་མེན་གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་འགྲོ། །རང་ལས་འབྲས་བུ་ལྡན་པས་དབང་ཡང་མེད། །འཆི་བས་སྲོག་ཆགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་འཇོམས་ཏེ། །འབྱུང་བོའི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱ་སྲིན་བཞིན། །གླུ་ལ་མཁའ་ལྡིང་སྦྲང་ཆེན་སེང་གེ་འདྲ། །རྡོ་ཤིང་འབྱུང་བོའི་ཚོགས་ལ་མེ་དང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ།། མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་པ་ལ་ཡང་ལྔ་སྟེ། དགྲ་ལྷ་བུ་དང་ཕྲད་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་སྐྱེ་བ་དང་། དེས་ཆད་པས་གཅོད་པའི་འཇིགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེད་པ་སྟེ་གཏམ་ངན་པས་འཇིགས་པ་དང་། ཉམ་ང་བཞིན་དུ་འཆི་བས་འཇིགས་པ་དང་། ཆོས་ལས་འགལ་བས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་འགྲོར་སོང་གིས་དོགས་ནས་འཇིགས་པ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སེམས་པའོ། །སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་པ་ཡང་ལྔ་སྟེ། ཆེས་ཕངས་པའི་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བ་ན་དེས་སེམས་ལ་མྱ་ངན་སྐྱེ་བ་དང་། ངག་ཏུ་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། ལུས་ལ་གནོད་པ་སྐྱེད་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་དྲན་ཞིང་འདོད་པས་ཡིད་གདུང་བ་དང་། དེའི་ལོངས་སྤྱོད་མ་ཚང་བ་སྟེ་དེ་རྣམས་ལ་སེམས་པའོ།།

འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རྙེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་པ་ཡང་ལྔ་སྟེ། སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་འདྲའོ། །འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རྙེད་པ་ནི་སོ་ནམ་བྱས་ཀྱང་སྟོན་ཐོག་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཚོང་བྱས་ཀྱང་ཁེ་སྤོགས་མ་ཐོབ་པ་སོགས་ཏེ། གང་ལ་རེ་བ་དེ་འབད་ནས་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད་པས་ཡི་ཆད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །མདོར་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བསམས་པ་ཡང་ལྔ་སྟེ། མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣོད་དང་། མངོན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣོད་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་སྡོད་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡོད་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་སེམས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་འདི་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་བན་ཆད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་འདྲེན་པའོ།།

གཉིས་པ་ནི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ན་རྒ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་པོ་དེའི་གནས་ངན་ལེན་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས་དེ……གཉིས་སྐྱེད་པའོ། །ལྔ་བ་ནི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཙམ་གྱིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་སྐྱེ་སྟེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྔ་མའི་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཞིབ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་མ་སྐྱེས་ན་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྣ་རྣལ་མ་སྐྱེ་ས་མེད་ཅིང་། སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐྱེ་ཐབས་མེད་པས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་དུ་འཇུག་ཀྱང་བསམ་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་སྐྱེ་བ་ཡང་དྲི་མ་མེད་པའི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཚད་ལྡན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་གོ་བ་རྣམ་དག་བཙལ་ཏེ། དེ་ནས་རིང་དུ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་དཔྱད་སྒོམ་གྱིས་བློའི་འགྱུར་པ་དྲག་པོ་འདོན་དགོས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བདེན་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་གསུངས་པའི་…དགོངས་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེས་ཕན་ཆད་ན་ཚ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནི་ན་རྒྱུ་ཞིག་ན་བ་ཡིན། འཆི་རྒྱུ་ཞིག་འཆི་བ་ཡིན་གྱི། དེ་ལ་མི་འོས་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མིན་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན། འཁོར་བར་གནས་རིང་ལ་དེ་ལས་མ་འདས། རང་ཅག་དེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ན་སྐྱེ་བ་སྤོང་དགོས། དེ་ལ་རྒྱུ་སྤོང་

དགོས་གསུང་བ་ལྟར། སྔར་བཤད་པའི་སྐྱེ་ཀ་ན་འཆི་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་དུ་བསམ་མོ།།

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དྲུག་བསམ་པ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་བདུན་གསུངས་པའི་ཐ་མ་ནི་སོ་སོའི་ཉེས་དམིགས་ཡིན་པས་འདིར་དྲུག་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་ནི། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བ་ན་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་གཉེན་རྣམས་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་དགྲར་འགྱུར་ཞིང་དགྲ་རྣམས་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕ་བུར་འགྱུར་ཞིང་བུ་ཕར་འགྱུར་བ་དང་མ་ཆུང་མར་འགྱུར་ཞིང་ཆུང་མ་མར་འགྱུར་བ་སོགས་སུ······ རིམ་པ་བཞིན་འཕོས་ནས་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཡིད་བརྟན་རུང་བ་ཡེ་མེད་པ་སྟེ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །སྐྱེ་བོ་དགྲར་གྱུར་པ་ཡང་བཤེས་ཉིད་དང་། །ཟློག་པ་ཉིད་དུ་མཆི་བས་དེ་སྙད་དུ། །འཁོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་མཆིས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་དགྲ་གཉེན་ཕན་ཚུན་དུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ་སྟེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། རེ་ཞིག་ཅིག་ན་དགྲ་ཡང་མཛའ་བོར་འགྱུར། ། མཛའ་བོ་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་དགྲར་ཡང་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཀྱང་ནི་བར་མར་འགྱུར།། བར་མ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ནི་དགྲ་བོར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་མཛའ་བཤེས་འགྱུར་བར་རིག་ནས་ནི། །བློ་གྲོས་ལྡན་པས་ནམ་ཡང་ཆགས་མི་བྱ། །གཉེན་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་དག །བཟློག་ནས་དགེ་ལ་ཡི་བདེར་གཞག་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒོམས་ནས། དགྲ་གཉེན་ལ་རིས་སུ་བཅད་ནས་ཆགས་པ་དང་སྡང་བ་སྐྱེ་བ་བཀག་སྟེ་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་བློ་གཏད་ས་གང་ཡང་མེད་པར་བལྟས་ལ་སྒོམ་པར་བྱའོ།།

ངོམས་མི་ཤེས་པའི་ཉེས་པ་ནི། རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ལས་ལྷག་པ་ཡི། །འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡི། །སྐྱེ་བོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་འཁོར་བ་པས། །དེ་བས་ཆེས་མང་

ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀྱང་སྔར་མའི་ནུ་ཞོ་ཇི་ཙམ་འཐུངས་
པ་དང་། ད་དུང་ཡང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་མ་བསླབས་ན་ཇི་ཙམ་འཐུང་བར་འགྱུར་བ་སེམས་
པའོ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་འདི་མ་སྤྱོང་བ
བ་མེད་པའི་ཚུལ་བསམས་ནས་ཡིད་སྐྱོ་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནི་ཡིད་
ཚིམ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་སྲིད་པའི་བདེ་བ་ནི་ཇི་ཙམ་ལོངས་སྤྱད་ཀྱང་ཚིམ་པ་མེད་པས་ཕྱི་ཕྱིར་…
སྲིད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེས་ཀྱང་འཁོར་བར་རིང་དུ་འཁྲམས་ཏེ། བདེ་བ་དེ་དག
གིས་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་ཕོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་བ་རྣམས་དུས་དཔག་ཏུ……
མེད་པར་སྤྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཇི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སྲིན་བུས་ཉེན་པ
ནི། །བདེ་བའི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བསྟེན་ཀྱང་། །ཞི་བར་མི་འགྱུར་དེ་ཉིད་འདྲ་བར་ནི།།
འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཐུན་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ
ལས་ཀྱང་། འདོད་པ་དེ་དག་ཐོབ་པ་དང་། །ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བསྟེན་པ་དང་། །
མང་དུ་བསགས་པས་མི་ངོམས་ན། །དེ་ལས་ནད་ཆེ་གང་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་དང་། སློབ་
སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། འགྲོ་བར་ལན་བརྒྱར་མ་སོན་འགྲོ་དེ་གང་ཞིག་ཡོད། །ཕུན་ཚད་ལན་
མང་མ་སྤྱོང་བདེ་བ་དེ་གང་ཞིག །ཛ་ཡབ་དཀར་མཛེས་ལྷ་བུའི་དཔལ་གང་མ་ཐོབ་པ། །
དེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡོད་ན་འོན་ཀྱང་འདོད་ཆགས་འཕེལ། །ཕུན་ཚད་ལན་མང་མ་སྤྱོང་སྡུག
བསྔལ་དེ་ཡོད་མིན། །འགྲོ་བར་གང་གིས་ཚིམ་འགྱུར་འདོད་པ་དེ་དག་མེད། །གང་གི
སྟོར་མ་ཉལ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་མེད་ན། །འོན་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་པ་ལ་ཆགས་བྲལ
མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམས་སོ། །གཞན་ཡང་སྨྲ་ངན་བསལ་བ་ལས་གསུངས་པ
ལྟར་བསམས་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་དམྱལ་བ་ན། །ཟངས
ཞུན་བསྐོལ་བ་གང་འཐུངས་པ། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཆུ་ལ་ཡང་། །དེ་ཡི་ཚད་ཙམ་ཡོད་མ

ཡིན། །ཁྲི་དང་ཕག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། །མི་གཙང་བ་ནི་གང་ཟོས་པ། །རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྷུན་པོ་ཡི། །ཚད་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་འགྱུར། །མཛའ་བཤེས་རབ་ཏུ་བྲལ་བ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གནས་སུ་གང་ངུས་པ། །མིག་གི་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་ཡི། །སྣོད་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཙང་མ་ཡིན། །ཕན་ཚུན་དག་ཏུ་རྩོད་པའི་ཕྱིར། །མགོ་བོ་བཅད་པ་གང་ཡིན་པ། །སྤུངས་ན་དེ་ལྟར་མཐོ་བ་ནི། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀྱང་ཐལ། །སྲིན་བུར་གྱུར་ཅིང་རབ་བཀྲེས་པས། །ས་ལུད་ཟོས་པ་གང་ཡིན་པ། །འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ནང་དུ། །དེ་ཡིས་བཀང་ན་ཤིན་ཏུ་འགེང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་རྒྱུས་དོན་མེད་རྒྱུད་གཞན་པའི། །ལུས་ཀྱི་སྟོན་གྱི་མཐའ་གང་དྲན་བྱས་ཏེ། །དེ་རིང་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་ཚོལ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །བཅས་འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ནི་འདོད་པ་ཆོམ། །ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་རྒྱུས་དོན་མེད་རྒྱུད་གཞན་པའི། །ལུས་ཀྱི་སྟོན་གྱི་མཐའ་གང་དྲན་བྱས་ཏེ། །གངྒཱའི་བྱེ་སྙེད་མཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང་། །འདི་འདྲའི་གསུང་གང་སངས་རྒྱས་ལས་མ་ཐོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཐོབ་ཀྱང་བསླུས་པ་དང་དོན་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྱོང་…ནས་སྔར་ལྟར་ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱུད་ཟོས་པ་དྲན་པར་བྱ། ད་དུང་ཡང་མ་འབད་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བསམས་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །སྤྱན་སྔའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་སྟོན་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཅི་འདྲའི་ལུས་ཤིག་བླངས་ལ། ད་རེས་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་བྱེད་མ་སྦྱོང་བས་འབྱུང་དགོས་གསུང་བ་དང་། གསང་ཕུ་བའི་ཞལ་ནས། འཁོར་བ་འདིར་གན་བུབ་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་འདི་ཉམས་ལ་རེ་མ་བབས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་བློ་སྦྱ་མ…སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་བསམ་དགོས་ཤིང་། སྐྱེས་ནས་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྐྱང་དགོས་སོ།།

ལུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། རེ་རེའི་བདག་ཉིད་ཅས་པའི་ཕུང་པོ་

ནི། །ལྷུན་པོ་མཉམ་པ་སྙེད་ཅིག་འདས་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ལུས་བླངས་ནས་དོར་བའི་རུས་པ་མ་གོད་ན་ལྷུན་པོ་ལས་ཀྱང་མང་བའོ།།

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ་ཙམ། །རི་ལུས་བགྲངས་ཀྱང་ས་ཡིས་ལང་མི་འགྱུར། །ཞེས་པའོ། །འདི་ལྟ་མ་རྣམས་སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་མ་བྱས་པའི་གྲངས་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་དོན་མིན་ཏེ། འདིའི་འགྲེལ་བར་མདོ་དྲངས་པ་ལས། དགེ་སློང་དག་དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་ས་ཆེན་པོ་འདི་ལས་རྒྱ་ཤུག་གི་ཚི་གུ་ཙམ་གྱི་རི་ལུ་བྲེགས་ཏེ། འདི་ནི་བདག་གི་མའོ། །འདི་ནི་བདག་གི་མ་དེའི་ཡང་མའོ་ཞེས་འདོར་བར་བྱེད་ན། དགེ་སློང་དག་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་འཛམ་པ་ནི་ཆེས་ཟད་འཛད་པར་འགྱུར་གྱི། མི་རྣམས་ཀྱི་མ་བརྒྱུད་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་གི་མ་ནས་དེའི་མ་ལ་སོགས་པའི་མ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པ་སྟོན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། གཞུང་ལས་ཀྱང་མའི་ཐུག་མཐའ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་སྐྱོ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལུགས་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ཚེ་འབྲས་བུ་གཅིག་གི་ཡང་། །ཐོག་མའི་རྒྱུ་ནི་སྣང་མིན་པ། །དེ་ཚེ་གཅིག་ལ་ཡང་རྒྱས་པར། །མཐོང་ནས་གང་ལ་འཇིགས་མི་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་བར་ཡང་། འདིས་ནི་རྒྱུན་དཔག་གིས་མི་ལང་བའི་ཚང་ཚིང་གིས་ཆེས་རྒྱ་བར་དཀའ་བའི་འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་ཆེན་པོ་ལ་རྟག་ཏུ་སྐྱོ་བ······དང་དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚུལ་བཞིན་གྱི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པར་རིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ནི། །ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕྱིར་ཡང་ས་སྟེང་ལྷུང་། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བྲན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །མཛེ་རིས་བུ་མོའི་ནུ་མ་རེག་པ་ལ། །རེག་པས་བདེ་བ་ཡུན་རིང་མྱོང་ནས་སླར། །དམྱལ་

པར་འཐག་གཙོད་དབྲད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི། །རིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་
ལོ། །རྐང་པའི་རིག་པས་ནམ་པར་བདེ་བཟོད་པ། །ལྷུན་པོའི་སྤོ་ལ་ཡུན་རིང་གནས་
ནས་ནི། །སླར་ཡང་མི་སྨྱུར་རོ་སྨྱུགས་རྒྱུ་བ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་ཕོག་སླམ་བཀྲིད་
འཚལ་ལོ། །མཐོ་རིས་བུ་མོས་འཁྲོངས་ཤིང་དགའ་བ་དང་། །རྣམ་པར་མཛེས་ཚལ་ཙོན་
པར་རྩེས་ནས་སླར། །འདབ་མ་རལ་གྲི་འདྲ་ཚལ་གནས་རྣམས་ཀྱིས། །རྐང་ལག་རྣ་བ་སྣ་
གཙོད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །དལ་གྱིས་འབབ་པར་ལྷ་ཡི་བུ་མོ་ནི། །གདོང་མཛེས་གསེར་
གྱི་པདྨ་ལྡན་ཞུགས་ནས། །སླར་ཡང་དམྱལ་བའི་རྒྱ་བོ་རབ་མེད་པ། །ནུ་གོས་བཟོད་
སླགས་རྒྱ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་། །ཚངས་ཉིད་
ཆགས་བྲལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་སླར། །མནར་མེད་མེ་ཡི་བུད་ཤིང་གྱུར་པ་ཡིས། །སྡུག་
བསྔལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བསྟེན་འཚལ་ལོ། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉིད་ཐོབ་རང་ལུས་ཀྱི། །འོད་ཀྱིས
འཇིག་རྟེན་མཐའ་དག་སྣང་བྱས་ཏེ། །སླར་ཡང་མུན་གནག་སྨག་ཏུ་ཕྱིན་གྱུར་ནས། །
རང་གི་ལག་པ་བརྐྱངས་པའང་མི་མཐོང་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཐག་པ་ལ་
སོགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བསྡུས་འཇོམས་དང་ཐིག་ནག་དང་ཚ་བ·······
གསུམ་ན་ཡོད་དོ། །མཐོ་རིས་བུ་མོས་འཁྲོངས་པ་ནི་ལྷའི་བུ་མོས་བསྟེན་པའོ། །ལྷ་ཡུལ་
འདོད་བདེ་ཞེས་པ་ནི་གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འདོད་ལྷའི་འོ། །ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འོད་
ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མ་ཕྱེ་བར་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པ་ལྟར་བཤད་པ་སྟེ། ཕྱི་ན་དེ་གཉིས
ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་འོད་དོ། །འདི་དག་གིས་མཚོན་ནས་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སར་འགྲོ་
བའི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་བསམས་ནས་སྲིད་པ་ལ་སྐྱོ་བར་བྱ་སྟེ། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཀྱུད་པས་སྡུད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདུལ་བ་ལུང་ལས། བསགས་པ་
ཀུན་གྱི་མཐའ་འཛད་ཅིང་། །མཐོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་ལྟུང་འགྱུར། །ཕྲད་པའི་མཐའ་

ནི་འབྲལ་བ་སྟེ། །གསོན་པའི་མཐའ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གྲོགས་མེད་པའི་ཉེས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསོད་ནམས་ནི། །རྣམ་གསུམ་མར་མེའི་སྣང་བ་རབ་བཞིན་ཤིག །གཅིག་པུ་ཉི་མ་ཟླ་བས་མི་བཟེ་བའི། །མུན་གནག་མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའོ། །ནོངས་པར་འགྱུར་བ་འཚལ་བ་ནི་གོང་དུ་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་འཆི་དགོས་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་སྣང་བ་བཞིན་ཤིག་ཅེས་པའོ། །བསོད་ནམས་གསུམ་ནི་སྒོ་གསུམ་གྱི་དགེ་བའམ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་གཞི་གསུམ་མོ། །མུན་གནག་མཐའ་ཡས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་མུན་པའོ།།

གྲོགས་མེད་པར་འཇུག་པ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ལུས་འདི་གཅིག་པུ་བྱུང་བ་ཡང་། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་དག །ཞིག་སྟེ་སོ་སོར་འགྱེས་འགྱུར་ན། །མཛའ་བ་གཞན་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྨོས། །སྐྱེ་ན་གཅིག་པུ་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །འཆི་ནའང་དེ་ཉིད་གཅིག་འཆི་སྟེ། །སྡུག་བསྔལ་སྐལ་གཞན་མི་ལེན་ན། །གེགས་བྱེད་མཛའ་བོས་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་ནི་གསུམ་དུ་འདུ་སྟེ། འཁོར་བ་ལ་ཡིད་བརྟན་བྱ་ས་མེད་པ་དང་། དེའི་བདེ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་སྤྱད་ཀྱང་ངོམས་པའི་མཐའ་མེད་པ་དང་། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། ལུས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བ་ནི། ཡང་དང་ཡང་དུ་ལུས་འདོར་བའོ། །ཕན་གནོད་བྱེད་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བ་ནི། ངེས་པ་མེད་པའོ། །ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བ་ནི། མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའོ།།

འགྲོགས་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བ་ནི། གྲོགས་མེད་པར་འགྲོ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྟེ། སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་པའི་མཐའ་མི་མངོན་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྡུས་ནས་ཀྱང་བསམ་པར་བྱའོ།།

གསུམ་པ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བསྒོམ་པ་ནི། དཔེར་ན། ཐོལ་མིག་གམ་འབྲས་ཤིན་ཏུ་

ཆ་བ་དེ་ལ་རྒྱ་བཞིལ་བ་བཏབ་ན་བདེ་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ནི། འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་སྟེ། འདི་ནི་ནམ་ཞིག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པས་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །དེ་ཡང་ཚོར་བ་དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་གྱི། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང་། གང་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀྱང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །འབྲས་ཚ་བས་གདུངས་པ་དེ་ཟླ་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་རེག་པ་དང་ཕྲད་པ་ན་ཆེས་སྡུག་བསྔལ་བ་བཞིན་དུ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ནམ་སྐྱེས་པ་ཙམ་ནས་ལུས་སམ་སེམས་གདུང་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། མཁལ་མའི་ཟུག་གཟེར་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚོར་བ་གཅིག་པུ་མིན་པ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །རེག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་དང་མ་ཕྲད་པའི་དུས་ཀྱི་འབྲས་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ནི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཏེ། གནས་ངན་ལེན་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །འདི་ཡང་ཚོར་བ་གཅིག་པུ་ལ་མི་བྱ་བ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །འདི་ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྔ་···མའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་། སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས་ན་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་གནས་ངན་ལེན་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ལྟར་ཚོར་བ་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་ན་ཆགས་པ་རྒྱས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པ་ན་ཁོང་ཁྲོ་འཕེལ་བ་དང་། བདེ་སྡུག་གང་ཡང་མིན་པའི་གནས་ངན་ལེན་དུ་གཏོགས་པའི་ལུས་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པ···སོགས་སུ་འཛིན་པས་གཏི་མུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ནི་ཕྱི་མར་འགྲོ་བ་ལྟར་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་ལ། ཞེ་སྡང་གིས་ནི་འདིར་སྨྲ་ངན་སོགས་དང་ཕྱི་མར་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་ཅིང་། གཏི་མུག་གིས་ནི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀ་མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པའོ། །དེས་ན་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ······ཏུ་བལྟས་ལ་འདོད་ཆགས་དགག   ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཕུང་པོ་འདི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུའི་

ཚོགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལས་ཟླུག་ཏུ་ལྡར་ཕྱུང་བར་བསམས་ལ་ཞེ་སྡང་དགག   ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ལ་ནི་མི་རྟག་པ་དང་ཟད་ཅིང་འགོག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བལྟས་ལ་གཏི་མུག་དགག་སྟེ། ཚོར་བ་གསུམ་དུག་གསུམ་གྱི་རྒྱུར་མི་གཏོང་བའོ། །དེ་དག་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་དང་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པའོ། །

དཔེར་ན། ཁུར་ཆེན་པོ་ཁྱེར་བ་ནི་ཁུར་དེ་ཇི་ཙམ་བསྐུར་དགོས་པ་དེ་ཙམ་དུ་བདེ་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོའི་ཁུར་ཡང་ཇི་སྲིད་གཟུང་དགོས་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པོ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་བརྟན་ཆགས་པར་ཡོད་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡོད་ན། ཚོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ད་ལྟ་མེད་པའི་སྐབས་རེ་ཐུང་ཡང་དེ་ས་ཐག་ཡང་སྔོ་སྣ་ཚོགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་སྐྱེད་པས་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་འདི་ལ་སྐྱོ་བ་མང་དུ་བསྒོམ་མོ། །གཞན་ཡང་ཆགས་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ད་ལྟའི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ནི་ཕལ་མོ་ཆེ་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་པ་ལ་བདེ་བའི་བློ་སྐྱེས་པ་ཡིན་གྱི། སྡུག་བསྔལ་བསལ་བ་ལ་མ་བལྟོས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བདེ་བ་ནི་མེད་དེ། དཔེར་ན། འགྲོ་དྲགས་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་ན་བསྡད་པས་བདེ་བའི་བློ་འབྱུང་བ་དེ་སྔ་མའི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་རིམ་ནས་འགགས་པའི་ཚེ། བདེ་བ་རིམ་གྱིས་སྐྱེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་གྱི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བདེ་བ་ནི་མིན་ཏེ། སླར་ཡང་བསྡད་དྲགས་ན་སྔ་མ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ་བཞིན་དུ། འགྲོ་འདུག་དང་ཉལ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་དང་ཉི་མ་དང་གྲིབ་མ་བསྟེན་པ་སོགས་ཀྱང་ཇི་ཙམ་རིང་དུ་བསྟེན་པ་དེ་ཙམ་དུ་བདེ་བ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ལ། རིང་དྲགས་ན་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་སྐྱེད་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར

ཡང་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དགའ་བོ། འཆགས་པ་དང་འདུག་པ་དང་འགྲེང་བ་དང་ཉལ་བའི་སྤྱོད་ལམ་དག་ཀྱང་སོ་སོ་སོ་སོར་སྡུག་བསྔལ་བར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། བསམ་གཏན་པས་སྤྱོད་ལམ་དེ་དང་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་བརྟགས་ན། གལ་ཏེ་འཆག་པས་ཉི་མ་འདའ་བར་བྱེད་ཅིང་འགྲེང་བར་མི་བྱེད་འདུག་པར་མི་བྱེད་ཉལ་བར་མི་བྱེད་ན། དེས་འཆག་པ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་སོ་སོར་སྨྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་དྲག་པ་ཉིད་དང་རྩུབ་པ་ཉིད་དང་མི་…བཟད་པ་ཉིད་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཉིད་སོ་སོར་སྨྱོང་བར་འགྱུར་གྱི། འཆག་པ་དེ་ལ་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སྤྱོད་ལམ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་ནས། དགའ་བོ་འོན་ཀྱང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་དེ་རྒྱུན་གཅད་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་གསར་བ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས……འབྱུང་སྟེ། དགའ་བོ་འབྱུང་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཁོ་ན་འབྱུང་ལ། འགག་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་འགག འབྱུང་བ་ན་ཡང་འདུ་བྱེད་དག་ཉིད་འབྱུང་ལ། འགག་པ་ན་ཡང་འདུ་བྱེད་དག་ཉིད་འགག་གོ །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་། འཕེལ་བཞིན་པ་ཡི་བདེ་བ་ལ། །ཇི་ལྟར་བཟློག་པ་མཐོང་གྱུར་པ། །དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་བཞིན་ལ། །ཟློག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གཉིས་པ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ནི། བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པ་དང་ཚ་གྲང་གི་རེག་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དང་རྩོལ་ཀྲོ་དང་ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་གཞན་ཡང་སྐྱེ་ཏ་ན་འཆི……སོགས་བདུན་ནི་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཚིགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ། །མི་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་སྣང་། །སྡུག་བསྔལ་གཟིར་བས་དམྱལ་བ་མཚུངས། །དབུལ་བས་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་པ། །འདི་ཡི་དུད་འགྲོའི་

སྡུག་བསྔལ་ཡང་། །མཐུ་ལྡན་སྟོབས་ཀྱིས་མཐུ་མེད་པ། །རྣམ་པར་གནོན་ཞིང་འཚེ་བ་དག །རྒྱ་བོ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་དབུལ་བ་ལས་གྱུར་དང་། །གཞན་དག་ཆོག་མི་ཤེས་ལས་བྱུང་། །ཡོངས་ཚོལ་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་དང་། །ཐམས་ཅད་འཁྲུ་ཞིང་གསོད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མཆོག་ལ་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། །ཐ་མལ་རྣམས་ལ་ལུས་སྐྱེས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་འདི། །ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་འཇོམས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ

ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ལྷ་མིན་དག་ནའང་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷ་ཡི. །དཔལ་ལ་སྡང་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །དེ་དག་བློ་དང་ལྡན་ནའང་འགྲོ་བ་ཡི། །སྒྲིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་མི་བཟོད་པའི་ཕྲག་དོག་གིས་ཡིད་གདུང་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་དང་འཐབ་པ་ན་ལུས་བཅད་པ་དང་དྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་མྱོང་བ… དང་། དེ་རྣམས་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཡང་རྣམ་སྨིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རྟེན་དེ་ལ་བདེན་པ་མཐོང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་དུད་འགྲོར་གསུངས་ལ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་ལྷའི་འགྲོ་བར་བཤད་དོ།།

ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདོད་ལྷ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སྟེ། འཆི་འཕོ་བ་དང་ལྟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྐྲག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བཅད་པ་དང་དྲལ་བ་དང་གསོད་པ་དང་སྐྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། འཆི་འཕོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། མཐོ་རིས་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་དག་གི །འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་དེ་བས་ཆེ། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །ཟད་འགྱུར་མཐོ་རིས་སྲིད་དུ་སྲེད་མི་བགྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟར་ལྷའི་འདོད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ལས་འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ། འཆི་ལྟས་ལྔ་མཐོང་བ་ན་དེ་ལས་བྱུང་བའི་
སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཆེ་བ་འབྱུང་ངོ་། །འཆི་ལྟས་ལྔ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མི་
སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སྟན་ལ་མི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྙིངས་དང་། །གོས་ལ་དྲི་མ་ཆགས་
དང་ལུས་ལ་ནི། །སྔོན་ཆད་མེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགྱི་བ། །མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སྔོན་
བྱེད་འཆི་ལྟས་ལྔ། །ལྷ་ཡུལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟེ། །ས་སྟེང་མི་རྣམས་འཆི་
བར་འགྱུར་བ་དག །སྔོན་པར་བྱེད་པའི་འཆི་ལྟས་རྣམས་དང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།
གནས་འོག་མར་ལྷུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ནས་འཕོས་པ་ལ། །
གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ལྷག་མ་འགའ་མེད་ན། །དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དང་། །
དམྱལ་བར་གནས་པ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱི་གོང་བ
ནི། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན
ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟའི་བུ་བསོད་ནམས་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ན་ཕྱི་
གོང་བར་འགྱུར་ཞིང་། གཞི་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་ཆེན་པོ་མྱོང་བའོ། །
བཅད་ཅིང་དྲལ་ལ་གསོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ལྷ་རྣམས་ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པ་ན་ཡན་
ལག་དང་ཉིང་ལག་འཆད་པ་དང་ལུས་དྲལ་བ་དང་གསོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ངོ། མགོ་
བཅད་ན་ནི་འཆི་ལ་ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཅད་ཅིང་དྲལ་བ་རྣམས་ཕྱིར་སྐྱེ་ཞིང་འཚོའོ། །
སྤྱུགས་པ་ནི། ལྷ་ཆེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་འཁྲུགས་ན་ལྷའི་བུ་ཆེས་མཐུ་ཆུང་བ་རྣམས་
རང་གི་གནས་ནས་སྐྲོད་པར་བྱེད་པའོ། །གཞན་ཡང་། ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། འདོད་
སྤྱོད་ལྷ་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལའང་བདེ་བའི་སེམས་མེད་དེ། །འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་
རིམས་བཏབ་པའི། །ནང་གི་མེ་ཡིས་བསྲེགས་གྱུར་པ། །གང་ཞིག་སེམས་གཡེངས་གྱུར་
པ་དག །དེ་ལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡོད། །གཡེང་མེད་སེམས་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་། །དབང་བྱེད་

པ་ནི་མ་ཡིན་པས། །རྣམ་གཡེང་དགྲུགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ནམ་ཡང་ཞི་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཆྭུང་བཅས་འབར་བས་ཁྲབ་པ་ཡི། །མེ་ནི་ཤིང་དང་བཅས་དང་མཚུངས། །ཞེས་དང་། ནད་བསོས་ཡུན་རིང་མ་ལོན་པའི། །ནད་པས་མི་འཕྲོད་ཟོས་དང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁམས་གོང་མ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་མེད་ལ། འོན་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་ལ་འཆི་འཕོ་བ་དང་། གནས་པ་ལ་རང་དབང་མེད་པས་དེ་དག་ཀྱང་གནས་ངན་ལེན་གྱིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །གཞན་ཡང་། ཚིགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། གང་ཞིག་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་པའི། །སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདས་ཤིང་། །ཏིང་འཛིན་བདེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །བསྐལ་པར་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས། །དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ངེས་གྲོལ་མིན། །དེ་ལས་སླར་ཡང་ལྷུང་བར་འགྱུར། །ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་ཐ་གློང་ལས། །འདས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་གྱུར་ལ། །འབད་ཀྱང་ཇི་ལྟར་རིང་མི་གནས། །མཁའ་ལ་ཤིང་བའི་བྱ་དང་མཚུངས།། ཐྲིས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མདའ་འཕངས་ལྟར། །དེ་ནི་ལྷུང་བའི་མཐའ་ཅན་ཡིན། །མར་མེ་རིང་དུ་འབར་བ་དག །སྐད་ཅིག་རེ་རེར་འཇིག་པ་ལྟར། །འདུ་བྱེད་ཡོངས་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་ཉེ་བར་གཙེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རིགས་ལྔ་ འམ་དྲུག་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་དང་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་ནས། འཁོར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱས་ན་དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་གང་གིས་བྱས་སྙམ་དུ་རྒྱུ་ལ་རྟོག་པ་འབྱུང་བས།།

གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་འཁོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱེ་ཚུལ། དེས་ལས་གསོག་ཚུལ། འཆི་འཕོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་དགོས་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་མེད་ན་སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་བཟང་ལས་འདས

པ་ཡོད་ཀྱང་རླན་དང་ས་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་དུ། ལས་ལ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་མེད་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མྱུ་གུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་ལས་སྔར་བསགས་མེད་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་གསར་དུ་བསགས་ནས་ཕུང་པོ་ཕྱི་མ……ལེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། སྲིད་པའི་སྲིད་ལས་རྣམ་བརྒལ་བའི།། ལས་གཞན་འཕེན་ནུས་མ་ཡིན་ཏེ། །ལྷན་ཅིག་བྱེད་པ་ཟད་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། སྲིད་པ་ནི། །ཡོད་ན་སླར་ཡང་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པ་གལ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་བཞི། ཉོན་མོངས་ངོས་གཟུང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ།།

དང་པོ་ལ་ཉོན་མོངས་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆོས་གང་འབྱུང་བ་ན་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འབྱུང་སྟེ། དེ་བྱུང་བས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་འབྱུང་བ་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་སྐྱེས་པ་ན་སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཉོན་མོངས་བཅུ་ལས། འདོད་ཆགས་ནི། ཕྱིའམ་ནང་གི་ཡུལ་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་དམིགས་ནས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་རས་ལ་སྣུམ་ཞུགས་པ་དབྱུང་དཀའ་བ་བཞིན་དུ། འདི་ཡང་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཞེན་ཅིང་མཆེད་པ་ནི་དམིགས་པ་དེ་དང་དབྲལ་དཀའ་བའོ། །ཁོང་ཁྲོ་བ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་མཚོན་དང་ཚེར་མ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་སེམས་རྩུབ་མོ་ཡུལ་དེ་རྣམས་ལ་གནོད་པ……བྱ་བར་སེམས་པའོ། །ང་རྒྱལ་ནི། འཇིག་ལྟ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཕྱིའམ་ནང་གི་མཐོ་དམན་དང་

བཟང་ངན་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཞེངས་པ་སྟེ། མཐོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཛུག་པའོ། །
མ་རིག་པ་ནི། བདེན་བཞི་དང་ལས་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ལ་བློ་མི་གསལ་
བས་མི་ཤེས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ནི། བདེན་པ་སོགས་གསུམ་ལ་དམིགས་
ནས་ཡོད་དམ་མེད་ཡིན་ནམ་མིན་སྙམ་པའོ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནི། ཉེ་བར་ལེན་
པའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་ང་དང་ངའི་ཞེས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན···
མོངས་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་འཇིག་པ་ནི་མི་རྟག་པ་དང་ཚོགས་པ་ནི་དུ་མ་ཡིན་པས་འདིས་གང་
ལ་ལྟ་བའི་གཞི་ནི་མི་རྟག་པ་དང་དུ་མའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་གྱི། རྟག་པ་དང་གཅིག་པུའི་གང་
ཟག་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། །
མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ནི། འཇིག་ལྟས་གང་བཟུང་བའི་བདག་དེ་ལ་དམིགས་ནས་རྟག་པ་
ཐེར་ཟུག་པའམ་འདི་ནས་ཕྱི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ···
ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི། འཇིག་ལྟ་དང་མཐར་ལྟ་དང་ལོག་ལྟ་
གསུམ་གང་རུང་དང་དེ་དག་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ལྟ་བ་པོའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས······
ནས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་
མཆོག་འཛིན་ནི། འཆལ་ཚུལ་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ཆ་བྱད་དང་ཚུལ་དང་ལུས་དང་
ངག་གི་འཇུག་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། གང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་འབྱུང་
བའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་སྡིག་པ་འདག་པ་དང་ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བ་དང་འཁོར་བ······
ལས་ངེས་པར་འབྱིན་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ལོག་པར་ལྟ་བ་ནི། ཚེ་
སྔ་ཕྱི་དང་ལས་འབྲས་སོགས་མེད་ཅེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པ་འགྲོ་བའི་རྒྱུར་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ཉོན་མོངས་བཅུ་པོ་དེ་
དག་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་དང་ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་ཀྱི་བཤད་པ···

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པའོ།།

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ནི། འཇིག་ལྟ་དང་མ་རིག་པ་སོ་སོར་འདོད་པ་ལྟར་ན། དཔེར་ན། ཐག་པ་བསྔོགས་པ་ལ་མུན་པ་ཙུང་ཟད་བབ་སྟེ་ཐག་པའི་གནས་ལུགས་མི་གསལ་བ་ན་དེ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་ལྟར། ཕུང་པོའི་གནས་ལུགས་གསལ་བ་ལ་སྒྲིབ་པའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ལས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་སྐྱེའོ། །དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་འཇིག་ལྟ་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྩ་བའོ། །དེ་ཡང་འཇིག་ལྟས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ན་རང་གཞན་སོ་སོ་བར་རིས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་ལ། དེ་ལྟར་བཅད་ནས་རང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་སྡང་འབྱུང་བ་བདག་ལ་དམིགས་ནས་ཁེངས་པ་ཡང་སྐྱེ་ལ། བདག་དེ་ཉིད་ལ་རྟག་ཆད་དུ་འཛིན་ཅིང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སོགས་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱོད་པ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ……སྐྱེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་པ་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་དང་དེས་བསྟན་པའི་ལས་འབྲས་དང་བདེན་བཞི་དང་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ལོག་ལྟའམ། ཡང་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ་མེད་ཡིན་ནམ་མིན་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སྡང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་འབྲེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་དྲུག་ལས། རྟེན་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ལོ། །དམིགས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཡུལ་རྣམས་སྣང་བའོ། །འདུ་འཛི་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་གྲོགས་ངན་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་པའོ། །བཤད་པ་ནི་ཆོས་ལོག་པ་མཉན་པའོ། །གོམས་པ་ནི་སྔོན་ཉོན་མོངས་པ་འདྲིས་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་སྡུག་མི་སྡུག་གི་མཚན་མ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་འཛིན་པ……

་སོགས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་དོ། །བཞི་བ་ཉེས་དམིགས་ནི། ཉོན་མོངས་སྐྱེས་པ་ན་དང་པོར་སེམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་དང་དམིགས་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱེད་པ·········
དང་། བག་ལ་ཉལ་བརྟན་པར་བྱེད་པ་དང་། རིགས་མཐུན་གྱི་ཉོན་མོངས་མི་འཆད་པར་བྱེད་པ་དང་། རང་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་དང་། ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྐྱེད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་མྱོང་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། མྱང་འདས་ལས་རིང་དུ་དང་། དགེ་བ་ལས་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལས་ཉམས་པ་དང་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་སོང་བ་ན་ཡིད་ཞུམ་པ་དང་དགའ་བ་དང་མི་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་མི་སྙན་པ་འཕེལ་བ་དང་། སྟོན་པ་དང་སྲུང་མ་སོགས་དམ་པས་སྨོད་པ་དང་། འཆི་བཞིན་དུ་འཆི་ལ་ཤི་ནས་ཀྱང་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་ཞིང་རང་གི་དོན་མི་འཐོབ་པའོ། །མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་འཇོམས་སེམས་ཅན་འཇོམས་ཤིང་ཚུལ་ཁྲིམས་འཇོམས། །ཉམས་བཅས་རྙེད་པས་དམན་ཞིང་སྲུང་དང་དེ་བཞིན་སྟོན་པས་སྨད། །རྩོད་པ་མ་སྙན་དེ་ནི་གཞན་དུ་མི་ཁོམ་གནས་སུ་སྐྱེ། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཉམས་པས་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འཐོབ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། ཞེ་སྡང་སྲེད་སོགས་དགྲ་རྣམས་ནི། །རྐང་ལག་ལ་སོགས་ཡོད་མིན་ལ། །དཔའ་མཛངས་མིན་ཡང་ཇི་ཞིག་ལྟར། །དེ་དག་གིས་བདག་བྲན་བཞིན་བྱས། །བདག་གི་སེམས་ལ་གནས་བཞིན་དུ། །དགའ་མགུར་བདག་ལ་གནོད་བྱེད་པ། །དེ་ལ་མི་ཁྲོ་བཟོད་པ་ནི། །གནས་མིན་བཟོད་པ་སྨད་པའི་གནས། །གལ་ཏེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྲར་ལངས་ཀྱང་། །དེ་དག་གིས་ཀྱང་མནར་མེད་པའི། །མེ་ནང་ཁྲིད་ཅིང་འཇུག་མི་ནུས། །ཉོན་མོངས་སྟོབས་ཅན་དགྲ་འདིས་ནི། །གང་དང་ཕྲད་ན་རི་རབ་ཀྱང་། །ཐལ་བ་ཡང་

ཉི་མི་ཤེས་པ། །དེར་བདག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདོར། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་གང་། །དུས་རིང་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ལྟར། །དགྲ་གཞན་ཀུན་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུར། །ཡུན་རིང་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མཐུན་པར་རིམ་གྲོ་བསྟེན་བྱས་ན། །ཐམས་ཅད་ཕན་དང་བདེ་བྱེད་ན། །ཉོན་མོངས་རྣམས་ནི་བསྟེན་བྱས་ན། །ཕྱིར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གནོད་པ་བྱེད།། ཅེས་གསུངས་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དགོན་པ་བའི་ཞལ་ནས། ཉོན་མོངས་སྤོང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་མཚན་ཉིད་དང་གཉེན་པོ་དང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ཤེས་དགོས། ཉེས་དམིགས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྐྱོན་དུ་བལྟ། དགྲར་བཟུང་། ཉེས་དམིགས་མ་ཤེས་ན་དགྲར་མི་གོ་བས། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་པ་ཡིན་གསུང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་མངོན་པ་མཉན། མ་མཐའ་ནའང་ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་མཉན་ལ། རྩ་བ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པ་གང་ཙང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཙ་ན། འདི་དེ་ཡིན་ཨང་ཁོ་བྱུང་ངོ་སྙམ་དུ་ངོས་བཟུང་གིན་ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པ་ཡིན་ནོ་གསུང་བ་ལྟར་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་དེས་ལས་གསོག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། གསག་པར་བྱ་བའི་ལས་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་ཇི་ལྟར་གསོག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་གཉིས་ཏེ། སེམས་པའི་ལས་དང་། བསམས་པའི་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སེམས་པ་གང་ཞེ་ན་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཏེ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ཡུལ་རྣམས་ལ་གཡོ་ཞིང་སྐྱུལ་བར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིད་ཀྱི་ལས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སེམས་པ་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཏེ།

མཛོད་ལས། ལས་ནི་སེམས་པ་དང་དེས་བྱས། །སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཏེ། །དེས་བསྐྱེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཅན་ཕོ་ནར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་པ་ལ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་བཀག་ནས། ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་སེམས་པ་ལ་བཞེད་པས་ལས་གཉིས་ཀ་སེམས་པར་བཤད་དོ། །སྤྱིར་ལས་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་ནི་དང་པོ་གཉིས་སོ། །དགེ་བའི་ལས་ལ་ཡང་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ལས། འདིར་ཟག་བཅས་དང་དེ་ལ་ཡང་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་ལས་འདིར་ཕྱི་མའོ། །དེ་ལ་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཡིན་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ནི་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བའི་ལས་སོ། །མི་གཡོ་བའི་ལས་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས། བསོད་ནམས་འདོད་ཁམས་དགེ་བའི་ལས། །མི་གཡོ་གོང་མ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མི་གཡོ་བའི་ལས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ཁམས་ན་ལྷའི་རྟེན་ལ་སྨིན་རྒྱུའི་ལས་ཁ་ཅིག་མི་དང་དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་སྨིན་པ་ནི་འབྲས་བུ… གཡོ་བ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མར་ས་གཞན་དུ་སྨིན་རྒྱུའི་ལས། ས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྨིན་པས་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མཛོད་ལས། གང་ཕྱིར་ས་ནི་དེ་དག་ཏུ། །ལས་རྣམས་སྨིན་ཕྱིར་མི་གཡོའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་དེ་གསོག་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་ལས་སྐྱེད་ཅིང་གསོག་པ་ཡོད་ལ། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱང་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་གིས་གསོག་པ་ཡོད་ཀྱང་། ངན་འགྲོ་དང་བདེ་འགྲོའི་འཁོར་བར་འཕེན་པའི་ལས་ནི་འཕགས་པས་གསོག་པ་མི་སྲིད་དེ། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས།

འཁོར་བའི་རྩ་བ་འདུ་བྱེད་དེ། །དེ་ཕྱིར་མཁས་རྣམས་འདུ་མི་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་མི་མཁས་བྱེད་པོ་ཡིན། །མཁས་མིན་དེ་ཉིད་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་ཀྱང་། བདེན་པ་མཐོང་ལ་འཕེན་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཇི་སྲིད་དུ་རང་ཉིད་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་འགྲོ་བ་དེ་སྲིད་དུ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་གསོག་ལ། བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ནས་ནི་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གིས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ཡོད་ཀྱང་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་མི་གསོག་སྟེ། མི་སྟོབས་ལྡན་གྱིས་སྟོབས་ཆུང་དུ་ཏུད་པ་ལྟར། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་གིས་ཀྱང་བདག་འཛིན་དང་དུ་མི་ལེན་ཅིང་། སྲོང་བར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འཁོར་བར་འཕེན་པར་བྱེད་པའི་ལས་གསོག་པ་པོ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རིག་པ་དང་འཇིག་ལྟའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེས་སྒོ་གསུམ་པོས་སྲོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ན་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསོག་ལ། ༑ འདོད་ཁམས་ཀྱི་དགེ་བ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་སོགས་འདུ་བྱེད་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་དང་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་སོགས་སྒོམ་ན་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ནས་ཐར་བ་འདོད་པའི་འདུན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་དུ་མ་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་པ་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན། ཕྱིར་ཚོགས་ལམ་པ་དང་སྦྱོར་ལམ་པས་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་རང་དཀའ་བ་གསོག་པ་ཡོད་ཀྱང་། བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ

དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ནི་སྲིད་པ་ཕྱི་མ་ལ་སྲིད་པའི་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ཡིན་ཞིང་། འཁོར་བའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དང་དམིགས་རྣམ་འགལ་བར་འཛུག་པས་འཐེན་བྱེད་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་རང་དགའ་བ་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་། ཡང་སྲིད་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པའི་ཀུན་འབྱུང་དངོས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པས་ཀུན་འབྱུང་གིས་བསྡུས་པར་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་ཡང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་གང་དག་ཡང་འབྱུང་བའི་སྲིད་པ་མངོན་འགྲུབ་ཞིང་དེ་ལ་མི་ཕྱོགས་པར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་འབྱུང་བའི་སྲིད་པ་ལ་མི་ཕྱོགས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཡང་འབྱུང་བའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་བསམས་ནས། དེ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་དགེ་བའི་ལས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་རྗེས་མཐུན་པར་གསུངས་པས་བསམ་པ་འདི་དང་བདག་མེད་པའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ལ་འབད་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འཁོར་བ་ལ་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་ཉེས་དམིགས་སུ་བརྟགས་ཏེ་བསྒོམས་པས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྲེད་པ་སྲུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡང་མ་རྙེད། བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡང་མ་དཔྱད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བའི་དགེ་སྦྱོར་རྣམས་ནི་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྟེན་པ་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་རང་དགའ་བར་འགྲོ་བས་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡིན་ནོ། །

ལས་གསོག་པ་དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཚོར་བ་བདེ་བའི་དོན་དུ་གསོག་པ་དང་། ཚོར་བ་

བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ཕྱིར་གསོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྱད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་ཁ་ཕྱིར་བལྟའི་བདེ་བ་དེ་ལ་ཆགས་པ་སོག་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་བདེ་བའི་དོན་དུ་ལས་གསོག་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། གཙོ་བོར་མ་ཤི་ཙམ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ཚེ་འདིའི་བདེ་བའི་ཕྱིར་དུ་དམིགས་ན་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསོག་ལ། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་འདོད་པའི་བདེ་བ་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ན་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་གསོག་གོ །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བའི་བདེ་བ་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ན་ནི། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ནས་དང་པོའི་བར་དུ་སྐྱེ་བའི་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་ལ། འདོད་པ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་ལོག་ཅིང་ཚོར་བའི་བདེ་བས་ཀྱང་ཡིད་སུན་ནས་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་པའི་དོན་དུ་ལས་འདུ་བྱེད་ན་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་སྐྱེ་བའི་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་སྟེ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རིགས་པས་སྲིད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ཐར་པའི་ཕྱིར་དུ་སྒོ་གསུམ་དགེ་བ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ན་འཁོར་བ་ལ་ཇི་རིང་དང་ཐར་པ་ལ་ཇི་ཉེར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

གསུམ་པ་འཆི་འཕོ་བ་དང་། ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་ལ་ལྔ། འཆི་བའི་རྐྱེན། འཆི་བའི་སེམས། དྲོད་གང་ནས་སྡུད་པ། ཤི་ནས་བར་དོ་འགྲུབ་ཚུལ། དེ་ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་ཟད་པས་འཆི་བ་ནི། སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་འཆི་བ་སྟེ་དུས་ལ་བབ་ནས་འཆི་བའོ། །བསོད་ནམས་ཟད་ནས་འཆི་བ་ནི། ལོ་བྱད་མེད་ནས་འཆི་བ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་བ་མ་སྤངས་པས་འཆི་བ་ནི། ཚེ་མ་ཟད་པར་འཆི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དགུ་མདོ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཟས་ཚོད་མི་ཤིན་པར་ཟ་བ་དང་། མི་འཕྲོད་པ་ཟ་བ་དང་། ཟ་མ་མ་ཞུ་བར་ཟ་བ་དང་། མ་ཞུ་བ་

སྟོར་བསགས་པ་འཕྲིན་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། སྨིན་པ་བསྒགས་པ་དང་། སྨན་སོ་སོར་མི་སྨིན་པ་དང་། གོམས་པ་དང་མ་གོམས་པ་མི་ཤེས་པ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་འགྲོ་བ་དང་། མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའོ།།

གཉིས་པ་འཆི་བའི་སེམས་ནི་གསུམ་ལས། དགེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ་ནི། རང་གིས་དྲན་པའམ་གཞན་གྱིས་དྲན་དུ་བཙུག་པ་ཡང་རུང་སྟེ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ······བའི་ཆོས་འདུ་ཤེས་རགས་པ་འབྱུང་བའི་བར་དུ་སེམས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའོ། །དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བྱེད་པའི་གང་ཟག་འཆི་བ་ནི། རང་གིས་དྲན་པའམ་གཞན་གྱིས་དྲན་པར་བྱེད་ཀྱང་རུང་སྟེ། སྔོན་གང་ལན་མང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་དེ་ཆེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སེམས་དེ་ལ་གཡོལ་བར་འགྱུར་ལ་གཞན་ནི་བརྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ཀ་ལ་མཚུངས་པར་གོམས་ན་ནི་དང་པོར་གང་དྲན་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་སེམས······གཞན་དུ་མི་འཇུག་གོ །དགེ་བ་བྱེད་པ་ནི། མུན་ཁྲོད་ནས་སྣང་བར་འགྲོ་བ་དང་འདྲ་ལ། འཆི་བའི་དུས་ན་དེ་ལ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་དང་། བདེ་བར་འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ་འཆི་ཁར་དེའི་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་ལེགས་པར་བྱེད་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་གནད་གཅོད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །མི་དགེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ་ནི། རང་གིས་དྲན་པའམ་གཞན་གྱིས་དྲན་དུ་བཙུག་ཀྱང་རུང་སྟེ། ཆགས་སོགས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་དྲན་པ་རྣམས་འདུ་ཤེས་རགས་པ་སྣ་བའི་བར་དུ་འབྱུང་ཞིང་། འཆི་ཁར་དེའི་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་མྱོང་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་བྱེད་པ་འཆི་བའི་ཚེ་ནི། མི་དགེ་བ་སྔར་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སྔ་ལྟས་རྣམས་འདིར་མྱོང་སྟེ། རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་དུ་མ་དེ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྣང་བ་ནས་མུན་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་བ་དང་འདྲའོ། །མི་དགེ་བ་

ཆེན་པོ་བྱེད་པ་རྣམས་ནི། མཚན་མ་མི་སྡུག་པ་དེ་དག་མཐོང་བས་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ཞིང་སྤྲུ་ཤིང་ཞེས་བྱེད་པ་དང་། རྐང་ལག་གཡོབ་པ་དང་བཤང་གཅི་འབྱུང་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་རྟེབ་ཕ་དང་མིག་ཧྲོག་པ་དང་ཁ་ནས་དབུ་བ་འབྱུང་བ་དང་དེ་འདྲ་བ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མི་དགེ་བ་འབྲིད་བྱེད་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་འབྱུང་ལ། ཁ་ཅིག་མི་འབྱུང་བས་ངེས་པར་མི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་ཉེས་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་གནོད་གཅོད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེའོ། །གནོད་གཅོད་ནི་ལྷ་དང་དམྱལ་བ་མ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཆི་བའི་ཚེ་ན་འདུ་ཤེས་མི་གསལ་བ་ལ་མ་སླེབས་པའི་བར་དུ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་གོམས་པའི་བདག་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དེའི་འོག་ཏུ་བདག་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་བདག་ནི་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་ལུས་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་བར་དོ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའོ། དེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་འོང་ལ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་མོད་ཀྱི། ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྟགས་ནས་སྤོང་གི་དང་དུ་མི་ལེན་ཏེ། དཔེར་ན། མི་སྟོབས་ལྡན་གྱིས་སྟོབས་ཆུང་དུ་རྡུང་བ་དང་འདྲའོ། །ཕྱིར་མི་འོང་རྣམས་ལ་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ལུང་མ་བསྟན་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ་ནི། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བྱེད་བྱེད་པའམ་དེ་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་སྟེ། རང་གིས་དེ་གཉིས་མ་དྲན་ལ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དྲན་པར་མ་བྱས་པའོ། །དེ་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་བདེ་སྡུག་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་ནོ། །དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འཆི་བ་ནི་འདུ་ཤེས་རགས་པ་ཡོད་པའི་བར་ལ་ཡིན་གྱི། འདུ་ཤེས་ཆ་ཕྲ་མོ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ནི་དགེ་བའི་སེམས་ལྡོག་ཅིང་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་སེམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེས་དེའི་ཚེ་སྔོན་གོམས་པར་བྱས་པའི་དགེ་བ་ལ་ཡང་བརྩལ་བར་མི་ནུས་ལ། གཞན་གྱིས་ཀྱང་དྲན་པར་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །མི་དགེ་བ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་འདུ་ཤེས་ཕྲ་མོ་རྒྱུ་བ་ན་འཆི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསྟན་ནོ། །མཛོད་འགྲེལ་ལས། དགེ་མི་

དགེའི་སེམས་ནི་རྣམ་པ་གསལ་བས་འཆི་སེམས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དང་མི་མཐུན་པར······གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དྲོད་གང་ནས་སྡུད་པ་ནི། མི་དགེ་བ་བྱེད་བྱེད་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་རོ་སྟོད་ནས་ཕྱུས་འདོར་བར་བྱེད་དེ་དང་པོར་རོ་སྟོད་གྲང་མོར་འགྱུར་ཏེ། སྙིང་ག་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་འདོར་ལ། དགེ་བ་བྱེད་བྱེད་པ་ནི་སྨད་ནས་འདོར་ཞིང་གྲང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉིས་ཀ་ཡང་སྙིང་ག་ནས་རྣམ་ཤེས་འཕོའོ། །དང་པོ་ཁུ་ཁྲག་གི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་གང་ཞུགས་པ་དེ་ལུས་ཀྱི་སྙིང་གར་འགྱུར་ཞིང་། ཐ་མར་ཕྱོགས་གང་ནས་འཕོ་བ་དེ་ཉིད་དུ་ཐོག་མར་འཛུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀྱི་དྲོད་ཐོག་མར་སྟོད་ནས་སྙིང་གའམ་སྨད་ནས་སྙིང་གར་བསྡུས་ནས། དེ་ནས་སྨད་དམ་སྟོད་ནས་དེ་བར་དུ་སྡུད་པ་ནི་མ་གསུངས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའོ།།

བཞི་བ་ཤི་ནས་བར་དོ་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་གང་ནས་འཕོས་པའི་ཕྱོགས་དེ་ནས་བར་མ་ཆད་པར་སྲིད་མདའི་མཐོ་དམན་བཞིན་དུ་ཤི་བ་དང་བར་དོ······འགྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་ནི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་དགའ་བས་ཡོངས་སུ་བསྒོས་པ་དང་། དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་གི་ལས་ཏེ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །བར་དོ་དེ་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཚང་བ་འགྲོ་བ་གང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་སྐྱེ་བ་མ་བླངས་ཀྱི་བར་དུ་མིག་ནི་ལྷའི་མིག་ལྟར་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་ལུས་ཀྱང་རྫུ······འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ཐོགས་པ་མེད་དོ། །མཛོད་ལས་ཀྱང་། སྔོན་དུས་སྲིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །དེ་ནི་འཆི་བའི་སྔོན་རོལ་ཏེ། །སྐྱེ་བའི་སྐད་ཅིག་ཕན་ཆད་དོ། །རིས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་མཐོང་། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་ལྡན། །མི་ཟློག་དེ་ནི་དྲི་ཟ་འོ། །ཞེས་བར་དོ་རིས་མཐུན་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་མིག་སྐྱོན་དང་བྲལ་བས་མཐོང་ལ། འགྲོ་བ་གང་ཡིན་

པའི་བར་དོ་གྲུབ་ན་དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་བཟློག་ཏུ་མེད་པར་གསུངས་སོ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕྱོགས་པ་ཡང་བཤད་དོ། །སྔོན་དུས་ཀྱི་སྲིད་པ་ནི་སྲིད་པ་བཞི་སྟེ་ཤི་ནས་སྐྱེ་བ་མ་བླངས་བར་ནི་བར་སྲིད་དང་། སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ནི་སྐྱེ་སྲིད་དང་། དེའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ནས་འཆི་སྲིད་སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མའི་སྔོན་རོལ་ནི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྲིད་··· པ་དང་། འཆི་བའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ནི་འཆི་སྲིད་དུ་མཛོད་ལས་གསུངས་པས། ད་གཟོད་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་དུས་ཀྱི་འཆི་སྲིད་ལ་བལྟོས་པའི་སྔོན་རོལ་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལ་འཕྲུལ་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལུས་དབྱིབས་ཅན་དུ་འདོད་པ་དང་། ཡང་ཕྱི་མའི་ལུས་དབྱིབས་སུ་བཤད་པ་ཡང་མཐོང་ནས་ཞག་ཕྱེད་དང་བཞི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དང་ཕྱེད་དང་བཞི་ཕྱི་མའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ··· ཅན་དུ་འདོད་པ་ནི་ཁུངས་རྣམ་དག་གང་ཡང་མེད་པས་སྒྲོ་བཏགས་ཁོ་ནའོ། །རྣམ་ཤེས་མི་གནས་པས་སྔོན་གྱི་ལུས་ལ་འདོད་པ་མི་འབྱུང་བར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་སར་གསུངས····· པས། སྔོན་གྱི་ལུས་མཐོང་ནས་ཡིད་མི་བདེ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ཡང་སྒྲོ་བཏགས་སོ། །མི་དགེ་བ་བྱེད་པའི་བར་སྲིད་ནི། ཕྱར་བ་ནག་པོའམ་མཚན་མོ་མུན་ནག་ཏུ་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དགེ་བ་བྱེད་པའི་བར་སྲིད་ནི། སྣམ་བུ་དཀར་པོའམ་ཟླ་བའི་འོད་དང་བཅས་པའི་མཚན་མོའི་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །རང་དང་རིགས་མཐུན་གྱི་བར་དོ་དང་དེ་དག་དང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་ཀྱང་མཐོང་ངོ་། །མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དམྱལ་བའི་བར་དོ་ནི་སྡོང་དུམ་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་དང་། དུད་འགྲོའི་བར་དོ་ནི་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་བར་དོ་ནི་ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། འདོད་པའི་ལྷ་དང་མིའི་བར་དོ་ནི་གསེར་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དོ་ནི་དཀར་པོར་གསུངས་ཏེ་ཁ་དོག་གི་ཁྱད་པར་རོ། །གཟུགས་མེད་ནས་ཁམས་འོག་མ་གཉིས་སུ་སྐྱེ་ན་བར་དོ་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ནས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་ན་གང་དུ་ཤི་བ་དེར་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ཀྱི་བར་དོ་མེད་དོ། །གཞུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་བར་དོ

མེད་པའི་དམིགས་བསམ་འདི་ལས་མ་བཤད་པས། ཡར་དང་མར་གྱི་མཚམས་མེད་ལ་བར་
དོ་མེད་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །ལྷའི་བར་དོ་ནི་གྱེན་དུའོ། །མིའི་བར་དོ་ནི་
ཐད་ཀར་འགྲོའོ། །ཉེས་པའི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དོ་ནི་མིག་ཐུར་དུ་བསྟན་ཏེ་སྤྱིའུ་
ཚུགས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་ཏེ། ངན་སོང་གསུམ་ག་ལ་དགོངས་པ་འདྲའོ། །མཛོད་འགྲེལ་
ལས། མི་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོ་གསུམ་རང་རང་ཇི་འདྲ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་
བཤད་དོ། །ཚེ་ཚད་ནི་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མི་རྙེད་ན། རེ་ལྟར་ཐོགས་ནའང་ཞག་བདུན་དུ་
གནས་སོ། །རྐྱེན་རྙེད་ན་ནི་ངེས་པ་མེད་དོ། །མ་རྙེད་ན་ཡང་ལུས་བརྗེས་ནས་ཞག་
བདུན་ཕྲག་བདུན་ཚུན་ཆད་དུ་གནས་ཀྱི། དེ་ཚུན་ཆད་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་རྙེད་པས
དེ་ཕན་ཆད་མི་གནས་སོ། །གཞུང་ཁུངས་མ་གང་ནས་ཀྱང་དེ་ལས་རིང་བ་མ་བཤད་པས།
དེ་ལས་རིང་བ་གནས་པར་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ལྷའི་བར་དོ་ལྷ་བུ་དེ་ཞག་བདུན་
གྱིས་ཤི་འཕོས་ནས་ལྷའི་བར་དོ་དེའམ། ཡང་ན་མི་ལ་སོགས་པའི་བར་དོ་འགྲུབ་སྟེ། ལས
གཞན་གྱི་ནུ་བ་འགྱུར་བས་བར་དོའི་ས་བོན་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ལ་ཡང་
དེ་ལྟར་རོ།།

ལྔ་པ་དེ་ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན་ནི་བར་
སྲིད་དེས་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་ལྟ་
བ་དང་རྩེ་བ་སོགས་བྱ་བར་འདོད་ནས་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་འགྲོ་འདོད་པར་འགྱུར་ལ། ཕ་
མའི་ཁུ་ཁྲག་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཐོང་བ་སྐྱེ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ཕ་མ་གཉིས་ཉལ་པོ་བྱེད་པ་མེད་
བཞིན་དུ་ཉལ་པོ་བྱེད་པ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་མཐོང་སྟེ། དེ་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་
མོར་སྐྱེ་ན་བུད་མེད་དང་འབྲལ་བར་འདོད་ཅིང་སྐྱེས་པ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཉལ་བར་འདོད་དོ། །
ཕོར་སྐྱེ་ན་ནི་སྐྱེས་པ་དང་འབྲལ་འདོད་ཅིང་བུད་མེད་ལ་ཆགས་ནས་ཉལ་བར་འདོད་དོ། །

དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ལས་ནི་ཕ་མ་དངོས་མཐོང་བ་མིན་པར་ཁུ་ཁྲག་ལ་འཁྲུལ་ནས····
ཉལ་པོ་བྱེད་པར་མཐོང་བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་པ་སྐྱེས་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་
ཚུགས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དེའི་ཡན་ལག་གཞན་གང་ཡང་མི་སྣང་བར་པོ····
མོའི་མཚན་མ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལ་ཁྲོས་ནས་བར་སྲིད་དེ་འཆི་འཕོ་ཞིང་
སྐྱེའོ། །དེ་ཡང་ཕ་མ་གཉིས་ཆགས་པར་གྱུར་ཏེ་འདོད་ཆགས་དྲག་པོའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན་
མཐུག་པོ་ནར་ཁུ་བ་བསྐ་བ་འབྱུང་ལ། དེའི་རྗེས་ལ་གཉིས་ཀ་ལས་ཁུ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་
གཉིས་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་སྟེ། དེ་གཉིས་མའི་སྐྱེ་གནས་སུ་འདྲེས་ནས། དཔེར་
ན། འོ་མ་བསྐོལ་བ་གྲང་བའི་སྤྲིས་མ་བཞིན་དུ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བར་
སྲིད་དེ་འགག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འགགས་པ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་
པའི་མཐུས་དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཆ་ཕྲ་བ་དང་འདྲེས་པ་དེ་དང····
མཐུན་པའི་ཁུ་ཁྲག་འདུས་པ་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་གཞན་འབྱུང་སྟེ། དེའི་དུས་སུ་རྣམ་
ཤེས་ཞུགས་པ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཀུན་གཞི་ཁམས་མི་ལེན་པ་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་
རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ན་
ནི་རིགས་དམའ་བར་སྐྱེ་སྟེ། འཕོ་བ་དང་འཇུག་པའི་ཚེ་ཀུ་ཅོའི་སྒྲ་དང་འདམ་བུ་དང་ནགས་
ཐིབས་པོ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ལ། ལེགས་པའི་ལས་བྱེད་བྱེད་པ་
ཞིག་ན་རིགས་མཐོན་པོར་སྐྱེ་སྟེ། ཞི་བ་དང་སྙན་པའི་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་ཁང་བཟང་དང་གཞལ་
མེད་ཁང་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངོ་། །མངལ་ན་གནས་པ་དེ་
ཡང་ཞག་བདུན་ཕྲག་སོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མངལ་དུ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན····
པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཞག་བཞི་ལོན་ནས་བཙའ་སྟེ། མངལ་དུ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ན་
ཟླ་བ་དགུའམ་དེ་ལས་འདས་ན་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་ནི་རྫོགས་

སོད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པ་མིན་ནོ། །ཟླ་བ་དྲུག་གམ་བདུན་གྱིས་ནི་མི་རྫོགས་ཏེ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་མངལ་འཇུག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྐྱེ་གནས་སུ་འགྲོ་འདོད་མེད་ན་མི་འགྲོ་ལ་མ་སོང་ན་དེར་མི་སྐྱེ་བས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ། ཕྱུག་གསོད་པའམ་བྱ་བའམ་ཕག་འཚོང་ལ་སོགས་པའི་སྡོམ་མིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བར་སྲིད་ན་སྐྱེ་གནས་སུ་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དེ·····དག་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་མཐོང་ནས་སྔོན་གོམས་པའི་དགའ་བས་དེར་རྒྱུག་གོ །དེ་ནས་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་གཟུགས་དེ་ལ་ཁྲོས་ནས་བར་སྲིད་འགག་ཅིང་སྐྱེ་སྲིད་དུ་སྐྱེ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་དམྱལ་བ་དང་འདྲ་བའི་ཡི་དྭགས་ལྟ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དྭགས་དང་མི་དང་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷའི་རིས་རྣམས་སུ་སྐྱེ་ན་ནི། སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པ་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ཞིང་། དེ་ནས་དེར་དགའ་བ་དང་འདོད་པ་བསྐྱེད་དེ་སོང་བ་དང་སྐྱེ་བའི་གནས་ལ་ཁྲོས་ནས་བར་སྲིད་འགག་ཅིང་། སྐྱེ་སྲིད་དུ་སྐྱེ་བར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་སར་གསུངས་ཏེ། སྡོམ་མིན་ཅན་བྱ་བ་དང་ཕག་འཚོང་སོགས་མིན་པའི་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ཚུལ་ཡང་འདི་དག་དང་···འདྲ་བར་བྱའོ། །མཛོད་དུ། དྲི་དང་གནས་ལ་མངོན་འདོད་གཞན། །ཞེས་དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་ན་དྲི་འདོད་པ་དང་། བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་ན་གནས་འདོད་ནས་སྐྱེ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ཚ་དམྱལ་དུ་སྐྱེ་ན་དྲོ་བ་འདོད་པ་དང་། གྲང་དམྱལ་དུ་སྐྱེ་ན་བསིལ་བ་འདོད་ནས་བར་སྲིད་འགྲོ་བར་འགྲེལ་བ་ལས་བཤད་དོ། །སྒོང་སྐྱེས་ཀྱང་མངལ་སྐྱེས་དང་འདྲ་བར་མཛོད་འགྲེལ་ལས་བཤད་དོ། །འཆི་འཕོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་ཚུལ་རྣམས་ནི་དམིགས་བསལ་མེད་པ་རྣམས་སའི་དངོས་གཞི་ལྟར་བཤད་པའོ།།

གཉིས་པ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་པ་ལ་བཞི། ཡན་ལག་གི་དབྱེ་བ་

དང་། ཡན་ལག་གི་བསྡུ་བ་དང་། ཚེ་དུ་ལ་རྫོགས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལས། མ་རིག་པ་ནི། མདོ་ལས། མ་རིག་མི་མཐུན་བརྟུན་སོགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་མི་མཐུན་པ་དང་བརྫུན་ནི་མཐུན་བཅས་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་མམ་དེ་གཉིས་ལས······ གཞན་པ་ཙམ་ལ་མི་བྱེད་ཀྱི། མཐུན་པ་དང་བདེན་ཚིག་གི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བྱེད་པ་ལྟར། མ་རིག་པ་ཡང་གཉེན་པོར་གྱུར་པའི་རིག་པ་བཀག་ཙམ་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་ཙམ་ལ་མི་བྱེད་ཀྱི། རིག་པའི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོ། །དེ་ལ་འདིར་གཉེན་པོ་རིག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་དོན་རིག་པ་ཡིན་པས····· དེའི་འགལ་ཟླ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཛིན་ལྟའོ། །ཞེས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བཞེད་ལ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་ཙམ་གཉིས་ལས་ཕྱི་མར་བཞེད་དེ། མདོར་ན་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་མ་རྟོགས་པའི་བློ་གཉིས་ལས་མ་རྟོགས་པའི་བློའོ། །འོན་ཀྱང་དེའི་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཉེན་པོའི་གཙོ་བོ་ནི་བདག་མེད་པ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ······ བཞེད་པར་འདྲའོ། །རྨོངས་པ་དེ་ལ་ཕྱེ་ན། ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། དང་པོས་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་འདུ་བྱེད་གསོག་ལ། གཉིས་པས་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བའི་འདུ་བྱེད་གསོག་པར་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གསུངས་སོ། །འདུ་བྱེད་ནི་ལས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ངན་འགྲོ་འཕེན་པའི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་དང་། བདེ་འགྲོ་འཕེན་པའི་ལས་སོ། །ཕྱི་མ་ལའང་གཉིས་ཏེ། འདོད་ཁམས་ཀྱི་བདེ་འགྲོ་འཕེན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་དང་། ཁམས་གོང་མའི་བདེ་འགྲོ་འཕེན་པའི་མི་གཡོ་བའི་ལས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། མདོ་ལས། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལ་གསུངས་ཀྱང་། འདིར་

གཙོ་བོ་ནི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ལྟར་ན་ཀུན་གཞི་ཡིན་ལ། ཁས་མི་ལེན་པ་རྣམས་ལྟར་ན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སོ། །དེ་ཡང་ལས་མི་དགེ་བ་ལས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ལ་ལྟོས་པས་ནི། མི་དགེ་བའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ཅིང་གསོག་ལ། ལས་དེའི་བག་ཆགས་བསྔོས་པའི་ཚེ་འདིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྒྱུའི་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པ་ན་ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འབྲས་བུའི་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལྟོས་པའི་དབང་གིས། བདེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པར་བདེ་བར་བཟུང་བས་བསོད་ནམས་དང་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་པའི་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ནི་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་པ་དང་ཁམས་གོང་མའི་བདེ་འགྲོར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འབྲས་དུས་ཀྱིའོ། །མིང་དང་གཟུགས་ལ། མིང་ནི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་བཞིའོ། །གཟུགས་ནི་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་ས་བོན་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦྱར་རོ། །སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནི། མངལ་ལས་སྐྱེ་ན། དང་པོར་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པའི་ཁུ་ཁྲག་གི་མེར་མེར་པོ་དང་མིང་རྣམས་འཕེལ་བས་མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་གྲུབ་པ་སྟེ། ལུས་དང་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་མེར་མེར་པོའི་དུས་ནས་ཡོད་དོ། །བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་ན་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེ་དབང་པོ་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་འགྲུབ་པས་རིམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ལ། སྒོང་སྐྱེས་དང་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ལ་ནི་མངལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་དེ་དང་འདྲ་བར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་བཤད་དོ།།

དེ་ལྟར་ན་མིང་གཟུགས་གྲུབ་པ་ན་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཐོབ་ལ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གྲུབ་པ་ན་

ཤུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་པས་ཡོངས་སྤྱོད་པ་པོ་གྲུབ་པའོ། །སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ནི་གཟུགས་མེད་ན་མེད་དོ། །རེག་པ་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་བར་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་སྟེ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཞེས་གསུངས་པས་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཚོར་བ་ནི། རེག་པས་ཡུལ་གསུམ་བཅད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་སྐྱེས་པའོ། །སྲེད་པ་ནི། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་མི་འབྲལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་འབྲལ་བར་སྲེད་པའོ། །ཚོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྲེད་པ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་རྐྱེན་གྱིས·····སྲེད་པ་སྐྱེད་ཀྱི། མ་རིག་པ་མེད་ན་ནི་ཚོར་བ་ཡོད་ཀྱང་སྲེད་པ་མི་སྐྱེའོ། །དེ་ལྟར་ན་རེག་པ་ནི་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཚོར་བ་ནི་སྐྱེ་བའམ་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་རྫོགས་པ་ན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྲེད་པ་གསུམ་ཡོད་དོ། །ལེན་པ་ནི། ཡུལ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པ་བཞི་སྟེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་ཡོན་དང་། འཇིག་ལྟ་མ་གཏོགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམས་དང་། ལྟ་ངན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པའི་འདོད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པའོ། །སྲིད་པ་ནི། སྔར་གྱི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤེས་ལ་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྒོས་པ་སྲེད་ལེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་པས་ཡང་སྲིད་ཕྱི་མ་འདྲེན་པ་ལ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །སྐྱེ་བ་ནི། སྐྱེ་གནས་བཞི་པོར་དང་པོར་རྣམ་ཤེས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །ཀ་ཤི་ལ། ཀ་བ་ནི། ཕུང་པོ་སྨིན་ཅིང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཤི་བ་ནི་ཕུང་པོའི་རིས་མཐུན་དོར་བའོ།།

གཉིས་པ་ཡན་ལག་མདོར་བསྡུ་བ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡན་ལག་མདོར་
བསྡུ་བས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཕེན་པའི་ཡན་ལག་དང་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་དང་མངོན་པར་
འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་དང་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གོ །འཕེན་པའི་ཡན་
ལག་གང་ཞེ་ན། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །འཕངས་པའི་ཡན་
ལག་གང་ཞེ་ན། མིང་དང་གཟུགས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་དང་ཚོར་བའོ། །
མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་གང་ཞེ་ན། སྲེད་པ་དང་ལེན་པ་དང་སྲིད་པའོ།།
མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གང་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤིའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།
འོ་ན་འཕེན་པ་དང་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཚན་པ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ······
ལེན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཚར་གཅིག་རྫོགས་ནས་ཚར་གཉིས་རྫོགས། དང་པོ་ལྟར་ན་འབྲས་དུས་ཀྱི་
རྣམ་ཤེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་སྲེད་པ་སོགས་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་མི་རིགས་ལ།
གཉིས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབྲས་སྐོར་ཕྱི་མ་ལ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས······
མེད་ཕྱར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་འབྲས་སྐོར་ཕ་མ་ལ་སྲེད་ལེན་དང་སྲིད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་
ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འཕེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུས་གང་འཕངས་པ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུས་སྒྲུབ་
ཅིང་འཕངས་པ་དེ་གྲུབ་པ་ན་དེ་ཉིད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུ་
འབྲས་སྐོར་གཉིས་སུ་བཤད་པས་ཅི་བྱ་ཞེ་ན། འཕེན་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སྡུག་བདེན་དང་
འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སྡུག་བདེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕ་མ་
ནི་འཕངས་པའི་དུས་ན་ས་བོན་དུ་གནས་ཀྱི། རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་མ་འོངས་པ་ན་སྡུག་
བསྔལ་བར་འགྱུར་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དེ་གྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ཚེ་འདི་ལ་སྡུག་
བསྔལ་བའོ། །གཞན་ཡང་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ལ་འཕེན་པའི་རྒྱུ་དང་། དེས་འཕངས་
པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཡོད་པ་ངོས་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སྐོར་གཉིས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་··

ཏེ། སའི་དངོས་གཞིར། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཚོར་བ་ལ་ཐུག་པ་དག་དང་། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་རྣམས་འདྲེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྟན་ཅེ····· ན། སྡུག་བསྔལ་བའི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང་། འཕེན་པ་དང་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡན་ལག་རྣམས་ལས་ཏུ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པས་བསྡུས་ལ། ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་ཏེ། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤིའོ། །ཏུ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཚོར་བ་ལ་ཐུག་པ་ས་བོན་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྲིད་པ་དང་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚོར་བ་གཉིས་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཚར་མི་གཅིག་པས། སྲིད་པ་སྐྱེད་པའི་ཚོར་བ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཚར་གཞན་ཞིག་གི་འབྲས་བུའི་སྐབས་ཡིན་ནོ། །འཕེན་བྱེད་དང་འཕངས་པ་ནི་བཞིས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གང་འཕངས་ན་འབྲས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་ཡན་ལག་བྱེད་དང་ལྡན། །གང་གིས་འཕངས་ན་མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་སོ། །ཇི་ལྟར་འཕངས་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསྒོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །འཕངས་པའི་དོན་ནི་སྲིད་པ་སོགས་ཀྱི་འགྲུབ་བྱེད་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་དེ་དག་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པའོ། །འགྲུབ་བྱེད་དང་གྲུབ་པ་ནི་གསུམ་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གང་གིས་འགྲུབ་པར་བྱེད་ན་སྲིད་པའི་རྐྱེན་ཅན་གྱི་ལེན་པས་སོ། །གང་འགྲུབ་པར་བྱེད་ན་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤིའོ། །ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱེད་ན་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤེས་ལ་བསྒོས་པའི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་དེ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །རྟེན་འབྲེལ་མདོ་འགྲེལ་དུ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཕྱུ་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་ནས་རྒ་ཤི་དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས··· སུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལས་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་

མི་དགེ་བའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤེས་ལ་ལས་ངན་པའི་བག་ཆགས་བཞག་ནས། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་འབྲས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པ་དེ། སྲིད་ལེན……གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསོས་བཏབ་པས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ཕྱི་མ་ངན…འགྲོར་སྐྱེ་རྒ་སོགས་འགྲུབ་ལ། ཡང་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་འདོད་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྱི་འདུ……བྱེད་དང་། ཁམས་གོང་མས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་བསྒོམ་པ་སོགས་མི་གཡོ་བའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་རྣམ་ཤེས་ལ་ལས་བཟང་པོའི་བག་ཆགས་བཞག་ནས། འདོད་པའི་བདེ་འགྲོ་དང་ཁམས་གོང་མའི་ལྷའི་འབྲས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཚོར་བའི་བར་འགྲུབ་རུང་དུ་བྱས་པ་དེ། སྲིད་ལེན་གྱིས་ཡང་ཡང་གསོས་པས་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐུ་ཅན་དུ་སོང་ནས་ཕྱི་མར་བདེ་འགྲོ……དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བ་སོགས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ལམ་གསུམ་དུ་འདུ་སྟེ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉོན་མོངས། །གཉིས་པ་བཅུ་བ་ལས་ཡིན་ཏེ། །ལྷག་མ་བདུན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །སཱ་ལུ་ལྗང་བའི་མདོ་ལས་ནི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སྡུད་པའི་རྒྱུ་བཞི་གསུངས་ཏེ། མ་རིག་པའི་འདེབས་པ་པོས་ལས་ཀྱི་ཞིང་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པ་དེ་སྲིད་པའི་རྒྱུས་བརླན་པར་བྱས་ན་མའི་མངལ་དུ་མིང་གཟུགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འགྲུབ་པར་བཤད་དོ།།

གསུམ་པ་ཚེ་དུ་ལ་རྫོགས་པ་ནི། འཕེན་བྱེད་དང་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་གི་བར་དུ་བསྐལ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པས་ཆོད་པ་ཡོད་པའང་སྲིད་ལ། ཚེ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སྐྱེ་བ་གཉིས་པ་ལ་འགྲུབ་པའང་སྲིད་དོ། །འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ནི་བར་མ་ཆད་དུ་འོང་བས་ཕྱུར་ན་ཚེ་གཉིས་ལ་རྫོགས་པ་ཞིག་འོང་སྟེ། དཔེར་

ན། ཚེ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ལྟར་སྐྱེས་ནས་སྤྱོད་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གསར་དུ་བསགས་ན།
དེའི་ཚེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། ཡན་ལག་ཕྱེད་དང་གསུམ་
དང་འཆི་ཁ་ཚོན་ཆད་དུ་སྲིད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་རྫོགས་ལ། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་འཕངས་པའི་
ཡན་ལག་ཕྱེད་དང་ལྔ་དང་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུན་རིང་ན་
ཡང་ཚེ་གསུམ་ལས་མི་འགྱུར་ཏེ། འགྲུབ་བྱེད་དང་གྲུབ་པ་གཉིས་དང་འཕེན་བྱེད་གསུམ་ལ་
ཚེ་རེ་རེ་དགོས་ལ། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཕེན་བྱེད་དང་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བར་དུ་ཚེ་དུ་མས་ཆོད་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་གྱི་ཚེ་
ཡིན་གྱི། རྟེན་འབྲེལ་དེའི་ཚེ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་དག་ལ་བར་དོའི་ཚེ་བྱུར་དུ་མ་
བརྩིས་སོ། །དེ་ལྟར་འབྲས་བུའི་ཡན་ལག་དེ་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ལས་གསོག་པ་པོ་
དང་འབྲས་བུ་སྤྱོད་པ་པོའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱི་སྟེར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་ཙམ་གྱི་རྒྱུའི·····
ཡན་ལག་ལས། ཆོས་ཙམ་གྱི་འབྲས་བུའི་ཡན་ལག་དེ་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་། འཁོར་བའི་
ཚུལ་མ་ཤེས་པར་དེ་ལ་སྒོངས་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་། བདག་བདེ་བར་འདོད་ནས་དེའི་
ཕྱིར་དུ་སྒོ་གསུམ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པས་སླར་ཡང་འཁོར་བས·····
ན། ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་ལས་ལས་གཉིས་དང་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བདུན་འབྱུང་ཞིང་།
བདུན་པོ་ལས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་དང་དེ་ལས་ཀྱང་སྔར་ལྟར་འཁོར་བས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ·······
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཁོར་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གསུམ་པོ་དག་ལས་གཉིས་འབྱུང་
སྟེ། །གཉིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀྱང་། །གསུམ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་
དེ། །ཉིད་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་
འཁོར་བར་འཁྱམ་པ་བསམས་ན་ནི་སྐྱོ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ནས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་བསགས་པའི་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་རྣམ་སྨིན་མ་སྨྱོང་ཞིང·········

གཉེན་པོས་མ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱང་། ད་ལྟའི་སྲིད་ལེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་ན་དེའི་དབང་གིས་བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོར་འཕྲུམ་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་སྔོན་སོ་སྐྱེའི་དུས་སུ་བསགས་པའི་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་མེད་པས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་རྙེད་ན་ཉོན་མོངས་ལ་དགྲར་བཟུང་ནས……འགོག་པ་ལ་བརྩོན་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཕུ་ཆུང་བ་ནི། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་ཉིད་ལ་བློ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། ལམ་རིམ་ཡང་དེའི་ཕྱོགས་འཛུག་སེམས་པ་རང་ལ་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་ངན་འགྲོའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་འཛུག་སེམས་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐོར་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བདེ་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་འཛུག་སེམས་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་སྐོར་རོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ……ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྨོན་པ་དང་དེའི་ལམ་ལ་སློབ་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དུ་འཆད་དོ།།

བཞི་བ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་འཁོར་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས……ནས་དེ་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནི། རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཉོན་མོངས་པའི་སྨུན་པ་མི་བཟད་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས། ཕྱི་ནང་གི་འདུ་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་བར་འཛིན་པའི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ། རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པའི་ནོར་སྤེལ་བ། འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་ནས་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཡིད་སྐུལ་བ། སྔར་དེ་ལྟར་གོམས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་

འཕྲོ་པའི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས། གཏི་མུག་ལ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་སོ། །ཞེས་དང་། སཱ་ལུ་ལྗང་པ་ལས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་མཐོང་ན་སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་ད་ལྟར་བ་ལ་དམིགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པར་གསུངས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ། །ཞེས་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། མཆོག་ཟུང་གཅིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ནི་དུས་དུས་སུ་འགྲོ་བ་ལྟར་རྒྱུ་བ་ཡིན་པས། དེ་དག་བརྒྱུས་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་གཤེགས་ཏེ། འཁོར་བཞི་པོ་ལ་དེ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བརྗོད་པར་མཛད་དོ། །གང་ལ་ལའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་ཚངས་སྤྱོད་ལ་མི་དགའ་བ་དེ་དག་དེས་ཁྲིད་དེ་མཆོག་ཟུང་གཅིག……འདོམས་སུ་འཚོལ་བར་བྱེད་ཅིང་། དེ་གཉིས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་འདོམས་སོ། །གདམས་པ་ན་ཚངས་སྤྱོད་ལ་དགའ་ཞིང་གོང་དུ་ཁྱད་པར་ཡང་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་སྟོན་པས་གཟིགས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དྲིས་པས་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གསོལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་མཆོག་ཟུང་གཅིག་ལྟ་བུ་དག་མི་འབྱུང་བས་སྒོ་ཁང་དུ་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ཆ་ལྔ་བ་ཁོར་ཡུག་ཏུ……རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་ཀྱང་བྲིས་ཤིག་གསུངས་ནས། དེ་ནས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་བྲིས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་ལ་བྲིས་སྐུ་བསྐུར་བ་ན། འོག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་བྲིས་ནས་བསྐུར་བ་རྒྱལ་པོས་བཟུང་ནས……ནམ་ལངས་པའི་ཚེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་ལུས་དྲང་པོར་དྲན་པ་ཕྱོགས་པར་བཞག་སྟེ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་གཉིས་ལ་རྣམ་པར་བལྟས་པས་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ།།

གཉིས་པ་བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི། དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར……

བྱས་པ་ན། དེ་དག་འདོར་བར་འདོད་པ་དང་དེ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ཙམ་ཡིན་མོད་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པས། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་བ་ལས། ས་གསུམ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ན་འདུག་པ་ནི། ཁྱིམ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་རྒྱུད་པ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་དེ་ལས་འདའ་བར་འདོད་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བཙོན་ནི་བཙོན་ར་ལས། །ཞེས་སོགས་སྤྱར་དྲངས་པ་ལྟར་མེ་འབར་བའི་ཁྱིམ་དུ་རྒྱུད་པ་དང་། བཙོན་རར་རྒྱུད་པའི་བཙོན་གནས་དེ་དག་ལ་མི་འདོད་ཅིང་། དེ་དག་ནས་ཐར་བར་འདོད་པའི་བློ་ཇི་ཙམ་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་བློའི་ཚོད་ཙམ་དུ་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་ནས་ཀྱང་ཇེ་འཕེལ་དུ་གཏང་དགོས་སོ། །བསམ་པ་འདི་ཤ་ར་བ་གསུང་བ་ལྟར། ཤིང་སྦུར་ལ་བཏབ་པའི་སྦྲེ་བཞིན་ཁ་ན་ཐར་ཡམ་མེ་བ་ཞིག་ལས་མི་འདུག་ན། འཁོར་བའི་རྒྱ་ཀུན་འབྱུང་ལ་མི་འདོད་པར་ལྟ་བ་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་ལས་མི་འོང་། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་ཀུན་འགགས་པའི་འགོག་པ་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། དེའི་ཕྱིར་ཐར་བའི་ལམ་ལ་སློབ་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲོ་ཞིང་། སེམས་ཅན་གཞན་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཡང་འོང་ས·····མེད་ལ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མ་བཅོས་པ་ཡིད་སྨྲུལ་བར་བྱེད་ནུས་པའི་ཤུགས་ཅན་ཡང་མི་སྐྱེ་བས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཚིག་རྗེས་འབྲངས་པའི་གོ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འབྲིང་གི་ཆོས་སྐོར་འདི་དག་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྦྱོང་དགོས་སོ།།

གསུམ་པ་དེ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་སྐྱོ་བ་བསྒོམས་ན་ཉན་ཐོས་ལྟར། འཁོར་བར་ཞུགས་པ་ལ་མི་དགའ་བའི་ཕྱིར་ཞི་བའི་མཐར་ལྷུང་བས་སྐྱོ་བ་སྒོམ་པ་ནི་ཐེག་དམན་ལ་མཛེས་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་དེ་སྒོམ་པ་

མི་རིགས་ཏེ། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་བཟུང་ནས། འཁོར་བ་ལ་ཕན་ཡོན་དུ་
ལྟ་བ་དེ་ལྟར་ནི་ཡོངས་སུ་འདས་པ་ཆེན་པོ་ལ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་འཁོར་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་སྐྲག་ན་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པར་ལྟུང་ངོ་། །ཞེས་
དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་འཁོར་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་
ལགས་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་སླར་འཁོར་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་མདོའི་
དོན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་བའི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། འདི་ལྟར་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བར་མི་བྱ།
ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་སྲིད་པར་འཁྱམས་པའི་
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་མི་བྱ་བར་སྟོན་པ་མིན་གྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འཁོར་བའི་མཐའི་བར་དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པར་གོ་ཆ····
བགོས་པ་ན། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསྔོམས་པ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ལུས་དང་
སེམས་ལ་བབ་ཀྱང་། དེ་དག་གིས་ཡིད་སྐྱོ་ཤིང་བྲེད་པ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་པོ་རྣམས་
ལ་སྤྲོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ལ་འཁོར་བ་ལ་མི་སྐྱོ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་
ཡང་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་ལྷགས་པ་འཁོར་བའི་
བར་དུ་སྐད་ཅིག་དང་སྐད་ཅིག་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ལུས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པ་དག་གིས····
ཀྱང་བྲེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཅིག་ཅར་ལྷགས་པ་དག་གིས་འཁོར་བའི་
བར་དུ་སྤྲོ་བར་བྱས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ནི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་རྣམ་པ······
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ནོར་གྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་རིག་པར་བྱས་ནས།
སླར་ཡང་སྲིད་པ་བཅུ་ཕྲག་བླང་བར་རིགས་ཏེ། ཞེས་དེའི་ཤེས་བྱེད་དུ་མདོ་དེ་རྣམས་དྲངས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །སྲིད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་དུ་ལྟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང་། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། བྱང་སེམས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བརྩོན་པ་དེ་ལྟར་ཕྱུགས་བདེ་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། སྲིད་པ་ལ་མི་སྐྱོ་བའི་དོན་འཁོར་བར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་མི་སྐྱོ་ཞིང་། དེ་དག་ལ་དགའ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁྱམས་ན་སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་མནར་ནས། རང་གི་དོན་ཡང་མི་ནུས་ན་གཞན་གྱི་དོན་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་ནི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་སྒོ་ཡིན་པས་ཐེག་དམན་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་བྱས་ལ་དགག་དགོས་ཤིང་། སྨོན་ལམ་དང་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་འཛིན་པ་ལ་ནི་དགའ་བར་བྱ་དགོས་པས་དེ་གཉིས་མི་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་མ་བྱེད་པར་ཕར་ལྟར་སྨྲ་ན་ནི་སྨྲ་བ་པོ་དེ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཉེས་པ་ཡོད་ན་ཉེས་བྱས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་མངས་སུ་དོགས་པས་མ་བྲིས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སྲིད་པའི་སྐྱོན་མཐའ་དག་པར་མཐོང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འབྱུང་ཡང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་དྲངས་པས་སྲིད་པ་མི་སྤོང་པ་ནི་ངོ་མཚར་བ་ཡིན་གྱི། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་གཞལ་མེད་ཁང་ལྟར་མཐོང་བའི་སྲིད་པ་ཙུང་ཟད་ཀྱང་ཁ་མ་བྲི་བར········གཞན་དོན་ལ་སྙད་བཏགས་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་འཁོར་བ་མི་སྤོང་ཞེས་ཀྱང་མཁས་པ་མགུ་བར་ག་ལ་འགྱུར། དབུ་མའི་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་། སྐྱོན་མཐོང་ཕྱིར་ནི་སྲིད་པར་མིན། །བརྩེ་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་མི་གནས། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །སྲིད་པ་ན་ཡང་གནས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུར་བྱང་ས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་ལྔ་བུའི་སྡུག········བསྔལ་མཐའ་ཡས་པ་མཐོང་ནས། ཐུགས་ལ་མི་བཟོད་པ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་། འཁོར་བ་ལ་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མི་སྐྱོ་ཞེས་པ་ནི་ཆེས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །

འཁོར་བ་ལ་ཡིད་ལེགས་པར་འབྱུང་བར་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་རང་གི་གཉེན་དུ་མཐོང་ནས་དེ་དག་གི་དོན་དུ་སྲིད་མཚོར་འཇུག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཡང་དགོངས་པ་ཡིན་ཞིང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་དེའི་འགྲེལ་བར་གསལ་བར་མཛད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པས་ཡིད་སྐྲག་ཅིང་གྲོལ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ངེས······པར་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དག་ཡུན་རིང་པོར་འཁོར་བར་འཁོར་བ་རྣམས་ལ། གང་ལ་ཕའམ་མའམ་བུའམ་བུ་མོའམ་ཉེ་དུའམ་སྡུག་གི་གཉེན་མཚམས་གང་ཡང་ཅུང་བའི་གནས་དང་འདྲ་བར་མི་སླ་བ་ནི། སེམས་ཅན་གྱི་རིས་ན་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རིག་པར་བྱས་ནས་འཁོར་བ་བརྒྱུད་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས···ཕ་དང་མ་ལ་སོགས་པའི་རྣ་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་རྒྱ་ཞིང་མགོན་མེད་པ་མཐའ་དག་ཐེག···པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གྱི་གཟིངས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མཆོང་བར་བཟོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་དེ་ནི་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པ་ལ་ཡང་དགོས་ཏེ། སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མེ་ལས། རིམ་པ་འདིས་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནར་སྨྲ་བ་པ་ཐོས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དྲན་པར་བྱས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་འདོད་པས་འདུ···འཛི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་ཞིང་། ཐ་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཞེས་འཕགས་པ་ཀླུས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

བཞི་པ་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད། །སྲིད་པའི་གློང་དུ་བྱིང་གྱུར་ཀྱང་། །

སྐྱོ་མེད་འཇིགས་མེད་དགའ་དང་སྒྲོད། །བདག་ཅག་སྙིང་ལ་ཅི་ཞིག་མཆིས། །ཕོངས་དང་བཅལ་དཀའ་བསྲུང་དང་བརླག །འབྲལ་དང་ན་ག་རྒྱུད་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་འབར་བའི་མེར་ཞུགས་ཀྱང་། །བདེར་རློམ་སྤྱོད་པ་ལགས་པར་སྐམ། །ཞེས་དང་། ཀྱི་ཧུད་འཇིག་རྟེན་མིག་བཅས་སོང་། །མངོན་ཤུལ་རྟག་ཏུ་ངེས་མཐོང་ཡང་། །ད་དུང་ཉུང་ཟད་མི་སེམས་པ། །ཁྱོད་སྙིང་རྡོ་རྗེར་གྱུར་ཏམ་ཅི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ལ་རང་གིས་བསྐུལ་ཞིང་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམས་པས། གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་གནས་པ་རྒྱ་ནང་སོང་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཞིན་གཡོ་བར་མཐོང་། །འདོད་པ་ཁྲིམས་པའི་སྦྲུལ་གྱི་ལུས་བསྐྱིལ་གདེངས་ཀའི་གྲིབ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་། །འགྲོ་བ་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་མེ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་འབར་བར་མཐོང་བས་ན། །རྒྱལ་པོ་བདག་ཅག་ངེས་པར་འབྱུང་ལ་མངོན་དགའ་དུར་ཁྲོད་དག་ཏུ་མཆི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡོད་བརྒྱུད་ཀྱི་འཁོར་བ་རྒྱང་གིས་བསྐྱོད་པའི་རྒྱ་ཟླ་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་སྡོད་པར་འཇིག……པའི་མི་རྟག་པ་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་མཚོག་ཚུང་ལ་ཉེན་ཆེ་བ་སྦྲུལ་གདུག་པའི་ལུས་ཀྱི་གྲིབ་མ་དང་འདྲ་བ་དང་། འགྲོ་བ་ལྷ་པོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་མཐོང་ནས། སྲིད་པ་ལ་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པ་བྱུང་བའི་བྱིས་པའི་བློ་སྣ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ན། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཐར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཐོབ་འདོད་འབྱུང་ངོ་། །བྱང་བའི་བྱིས་པ་ནི་བྱང་ན་རྩམ་པ་དཀོན་པས་ཞུང་མ་ཉེ་ཚེ་ཟ་བས་བྱིས་པ་ཞིག་བགྲེས་ཏེ་རྩམ་པ་ཟ་འདོད་ནས། མ་ལ་ཟས་བསླངས་པ་ལ་མ་ལ་རྩམ་པ་མེད་པས་ཞུང་གཤེར་ཞིག་བྱིན་པས་དེ་མི་འདོད་ཟེར། དེ་ནས་ཞུང་མ་སྐམ་པོ་ཞིག་བྱིན་པས་མི་འདོད་ཟེར། དེ་ནས་ཞུང་མ་ཕོ་ཤ་ཞིག་བྱིན་པ་ལ་ཡང་ང་མི་འདོད་ཟེར། དེ་ནས་ཞུང་མ་བཙོས་འཁྱིངས་ཤིག་བྱིན་པས་དེ་ཡང་ང་མི་འདོད་ཟེར་ཞིང་ཁོ་མ་མགུ་ནས་དེ་ཡོ་ཞུང་

མ་ཡིན་ཟེར་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་ཅག་ཀུང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་བ་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཡིན། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཡིན། དེ་ཡོ་ སྡུག་བསྔལ་ཡིན། ཅེས་ཀུང་བྱར་མེད་སྙམ་ནས་སྐྱུག་ཏིང་ཏིང་བ་དགོས་གསུང་བ་ལྟར་རོ།། དེ་ལྟར་ སྔར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་བསམས་པས་ནི་སྐྱོ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་། ར་གནོད་འཁྲུམ་དགོས་པ་བསམས་པས་ནི་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་བློ་ཅིག་ཙམ་དུ་མ་སོང་བ་སྐྱེས་པ་དེས། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། འཁོར་བ་དེ་འདྲ་ལགས་པས་ལྷ་མི་དང་། །དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོའི་གནས་ངན་དུ། །སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སྐྱེ་བ་ནི། །གནོད་པ་དུ་མའི་སྣོད་འགྱུར་ལགས་མཁྱེན་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་བཀག་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་གཉིས་བཀག་པ་ལ་རག་ལ། དེ་གཉིས་ཀུང་ཉོན་མོངས་མེད་ན་ལས་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀུང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་ལས་སྔར་བསགས་མེད་དུ་རྒྱུག་ཀུང་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་གསོག་པར་འགྱུར་བས་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པར་བྱའོ། །དེ་འཛོམས་པ་ཡང་ལམ་མ་ནོར་ཞིང་ཚང་བ་བསྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་སོ།།

འདི་ལ་གཉིས། རྟེན་ཇི་ལྟ་བུས་འཁོར་བ་བཀག་པ་དང་། ལམ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་བསྒོམས་པས་བཀག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲོ་ཉིད། །ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་དང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་དུ། །ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་དང་གླེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །སྐྱེ་བ་ཞེས་བགྱི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་བརྒྱད་པོ། །དེ་དག་དང་བྲལ་ཁོམ་པ་རྙེད་ནས་ནི། །སྐྱེ་བ་བཟློག་པའི་སླད་དུ་འབད་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དལ་འབྱོར་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་བཟློག་དགོས་ཏེ། མི་ཁོམ་པར་ནི་བཟློག་པའི་སྐབས་མེད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ད་རེས་ཕྱུགས་ལས་བྱེ་བྲག་འབྱེད་པའི་དུས་ཡིན་ནོ་གསུང་། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་སྔར་དེ་ཙམ་ཞིག་འབྲུམས་པ་ལ་རང་སོག་མ་བྱུང་ཙ་ན། ད་ཡང་རང་སོག་མི་འོང་བས་བསླག་དགོས། བསླག་པའི་དུས་ཀྱང་ད་རེས་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པའི་དུས་འདིར་ཡིན་གསུང་ངོ་། །དེ་ལས་ཀྱང་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་མང་ཞིང་ཉེས་པ་དུ་མའི་སྐྱོན་ཆགས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པས་ན་འཁོར་བ་ཟློག་པའི་རྟེན་ནི་རབ་བྱུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་མཁས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་མངོན་པར་········དགའ་བར་བྱའོ། །ཁྱིམ་པའི་སྐྱོན་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་སེམས་པ་ནི། སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བསམ་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་ལ། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བཟང་པོའི་བག་ཆགས་འཇོག་ཅིང་སད་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗོད·····པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཁྱིམ་པ་ནི། འབྱོར་ན་དེ་སྲུང་བའི་འབད་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ། དབུལ་ན་ནི་ཚོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཞ་ཐང་བས་བདེ་བ་མེད་པ་ལ་སྙོངས་ནས་བདེ་བར་འདོད་པ་ནི་ལས་ངན་པའི་འབྲས་བུར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་རབས་ལས། བཙུན་ར་འདྲ་བའི་ཁྱིམ་ལ་ནི། །ནམ་ཡང་བདེ་བར་མ་སེམས་ཤིག །ཕྱུག་གམ་ཡང་ན་དབུལ་ཡང་རུང་། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནད་དུ་ཆེ། །གཅིག་ནི་སྲུང་བས་ཉོན་མོངས་ལ། །གཉིས་པ་ཚོལ་བས་ཞ་ཐང་ངོ་། །ཕྱུག་གམ་ཡང་ན་དབུལ་བ་ཡང་། །གང་ན་བདེ་བ་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ལ་དགའ་བ་སྙོངས་པ་ནི། །སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ལོ་བྱད་མང་པོ་འཛིན་པ་དང་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ཚོལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཁྱིམ་པ་དང་ཁྱད་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཆོས་དང་འགལ་བས་དེར་ཆོས་སྒྲུབ་པར་དཀའ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། ཁྱིམ་གྱི་སོ་ནམ་བྱས་ན་

ནི། །བརྟན་དུ་མི་སྲུར་མི་ཉུང་ཞིང་། །ཕ་རོལ་ཉེས་པ་བྱེད་པ་ལ། །ནན་ཏུར་མི་བྱར་
མི་ཉུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ཆོས་སྤྱོད་ཁྱིམ་གྱི་སོ་ནམ་འཆོར། །ཁྱིམ་ལ་ཕྱོགས་ན་ཆོས་ཀྱང་ག
ལ་འགྲུབ། །ཆོས་ཀྱི་ལས་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན། །ཁྱིམ་གྱི་དོན་ནི་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས
འགྲུབ། །དེ་བས་ཆོས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ཕྱིར། །བདག་ལ་ཕན་འདོད་སུ་ཞིག
ཁྱིམ་ན་གནས། །ཞེས་དང་། དྲིགས་དང་ང་རྒྱལ་གཏི་མུག་སྦྲུལ་གྱི་ཚང་། །རབ་ཏུ་ཞི
བ་དགའ་བའི་བདེ་འཇིག་པ། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་མང་པོའི་གནས་གྱུར་ཁྱིམ། །ཁྱུང
དང་འདྲ་བར་སུ་ཞིག་གནས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ
ན་གནས་པའི་སྐྱོན་ཡང་ཡང་བསམས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སློན་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཆོས
གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་ངན་ངོན་དང་བསོད་སྙོམས་ཀྱིས་ཚོག་ཤེས་ཤིང་དབེན་པར་རང་གི་ཉོན
མོངས་པ་སྦྲུངས་ནས། གཞན་གྱི་ཡོན་གནས་བྱེད་པ་ལ་སློན་པ་ནི། གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྱི
རྟོགས་བརྗོད་ལས། སྐྲ་རྣམས་བྲིགས་པར་གྱུར་ནས་ནི། །ཕྱག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་གོས་འཆང
ཞིང་། །དགོན་པ་ཡུལ་དུ་འདོད་པར་ནི། །ནམ་ཞིག་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཞིག་གུ །གཉའ
ཤིང་གང་ཙམ་ནམ་ལྟ་ཞིང་། །ས་ཡི་ལྷུང་བཟེད་ལག་ཐོགས་ནས། །དབུས་མེད་ཁྱིམ
ནས་ཁྱིམ་དུ་ནི། །ནམ་ཞིག་སློང་མོ་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་ཆགས་མེད
ཅིང་། །ཉོན་མོངས་ཆེར་མའི་འདམ་རྫབ་དག །སྦྱོང་བར་བྱེད་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི། །
སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་ནམ་ཞིག་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མལ་སྟན་རྩྭ་ལས་བྱས
པ་ལ་བླ་གབ་མེད་པར་ཉལ་བས། གོས་བ་སོས་ལྷི་བ་དང་བཟའ་བཏུང་ངན་ངོན་གྱིས་ཚོག
ཤེས་པ་དང་། གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་དུ་རྩྭ་འཇམ་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བདེས་འཚོ་ཞིང་ཉལ
བ་ལ་སློན་པ་ནི། རྩྭ་ཡི་ཚོགས་ལས་ལངས་ནས་ནི། །བ་སོས་ལྷི་བའི་གོས་དག་དང་། །
ཟས་སྐོམ་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ནི། །ནམ་ཞིག་ལུས་ལ་ཆགས་མེད་འགྱུར། །ཤིང་དྲུང་ནི

ཇི་ལྟར་ལྷུང་བའི། །དུར་བ་འཇམ་པོའི་གོས་ཅན་དུ། །མཐོང་ཆོས་བདེ་བའི་དགའ་སྟོན་དང་། །ནམ་ཞིག་བདག་ནི་ཉལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །པོ་ཏོ་བ་མཁར་ཐོག་ཏུ་ཁ་བ་འཆགས་ནས་ངོ་ཐུབ་ནི་གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ནས་བཤད་… པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་བས་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉམས་སུ་བླང་འདོད་པ་མིན་པ་གཞན་མེད་གསུང་ངོ་། །སྔོན་སྔོངས་དང་ཆུ་བོའི་ངོགས་སུ་གནས་ནས་ཆུ་རླབས་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་དང་། རང་གི་ལུས་སྲོག་གཉིས་འདྲ་བར་སེམས་པ་དང་། སྲིད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེད་བྱེད་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འགོག…… ཅིང་། སྲིད་པའི་དགའ་བདེ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ་དང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་འདྲ་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ལ་སྟོན་པ་ནི། ནམ་ཞིག་ཆུ་ངོགས་སྔོན་སྔོངས་སུ། །གནས་ནས་ཆུ་རླབས་འབྱུང་འཇིག་དང་། །འཚོ་བའི་འཇིག་རྟེན་གནས་འདྲ་བར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར། །ལྟ་བ་ཀུན་གྱི་མར་གྱུར་པའི། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་འབྱིན་པ་དང་། །སྲིད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་མི་འདོད་པར། །བདག་ནི་ནམ་ཞིག་འགྱུར་ཞིག་གུ། །མི་ལམ་མིག་སྒྱུ་སྒྱུ་མ་སྤྲིན། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་མཚུངས་པར་ནི། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་འཇིག་རྟེན་དག །ནམ་ཞིག་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྟེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱས་ནས་བྱ་བ་དེ་དག་བྱེད་པ་ལ་སྟོན་པ་བྱེད་པའོ།།

མཆད་ཀ་བའི་ཞལ་ནས། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་རི་སུལ་དུ་དྲང་སྲོང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ད་གཟོད་ཕས་བུ་གསོས་བྱ་བ་ཡིན་གསུང་བ་དང་། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཁྱིམ་པ་ལས་ཀས་བྲེལ་བའི་དུས་སུ་གོས་བཟང་བཟང་གྱོན་ལ་དེ་ན་ཕར་སོང་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཨ་རེ་སྐྱིད་སྙམ་ནས། མ་འོངས་པ་ན་རབ་བྱུང་གི་བག་ཆགས་འཇོག་གསུང་ངོ་། །དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་། བདག་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་ཁྱིམ་གྱི་

གནས་ནས་མངོན་པར་བྱུང་སྟེ། ནམ་ཞིག་ན་འདི་ལྟ་བུ་སྤྱོད་པར་འགྱུར། བདག་ཀྱང་ནམ་ཞིག་ན་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་དང་གསོ་སྦྱོང་གི་ལས་དང་དགག་དབྱེའི་ལས་དང་འདུད་པའི……ལས་དེ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་སྙམ་ནས། དེས་འདི་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སེམས་ལ་དགའ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ན་གནས་པས་དེ་ལྟར་སྨོན་པ་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། འདིས་ནི་གཙོ་བོར་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ལ་སྨོན་པར་གསུངས་སོ། །མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་དག་ནི། །ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་རྣམས་དང་ལྡན། །དེ་ལྟས་ཕྱོམ་བརྩོན་ཁྱིམ་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་ཁྱད་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བའི་རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསྔགས་པར་མ་ཟད། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་སྒོ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྟེན་མཆོག་ཏུ་གསུངས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡོམ་པ་ནི་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སོ་སོར་ཐར་པ་ཉིད་ཡིན་པས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་སོ་སོར་ཐར་པ་ལ་གུས……པར་བྱའོ།།

གཉིས་པ་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒོམས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། མགོ་འམ་གོས་ལ་གློ་བུར་མེ་སྦར་ན། །དེ་དག་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བགྱི་བ་བཏང་ནས་ཀྱང་། །ཡང་སྲིད་མེད་པར་བགྱི་སླད་འབད་འཚལ་ཏེ། །འདི་ལས་ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས།། ཚུལ་ཁྲིམས་དག་དང་ཤེས་རབ་བསམ་གཏན་གྱིས། །སྨྱ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དྲི་མེད་པའི།། གོ་འཕང་མི་རྒ་མི་འཆི་ཟད་མི་འཚལ། །ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཉི་ཟླ་བྲལ་ཐོབ་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ངེས་པ་ནི་གསུམ་ལས། དང་པོ་སེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་གཡེང་བ་མེད་པར་བྱེད་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་

བསླབ་པ་དང་། སེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནམ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། སེམས་མ་གྲོལ་བ་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། ། འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོས་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། ཚུལ་ཁྲིམས་ས་ཉམས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་འདོད་པའི་བདེ་འགྲོ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཉམས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ངན་འགྲོའོ། །སེམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཁམས་གོང་མའི་བདེ་འགྲོ་གཉིས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཐར་བ་སྟེ། མདོར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་གཉིས་དང་། སྔ་མ་ལ་ཁམས་གོང་འོག་གི་བདེ་འགྲོ་གཉིས་ཡོད་པས་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་གསུམ་མོ། །དེ་གཉིས་ནི་སའི་དངོས་གཞིར་གསུངས་སོ། །གོང་མ་རྣམས་ནི་སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་ལ་སྦྱོས་ནས་ཀྱང་གསུམ་དུ་བཞེད་དེ། ཉོན་མོངས་སུན་འབྱིན་པ་དང་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་དང་ས་བོན་ཅད་ནས་སྤོང་བ་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་མོ།།

གོ་རིམ་ངེས་པ་ནི། ཚངས་པས་ཞུས་པ་ས་འི་དངོས་གཞིར་དྲངས་པ་ལས། རྩ་བ་ཤེན་ཏུ་བརྟན་པ་དང་། །ཞི་བའི་སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་། །འཕགས་པའི་ལྷ་དང་ཉིག་པའི་ལྷ། །ལྡན་པར་བྱ་ཞིང་བྲལ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་རྩ་བ་སྟེ། གཞན་གཉིས་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ནི་གཉིས་པའོ། །སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་ལྷ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་ཉིག་པའི་ལྷ་བ་དང་བྲལ་བ་ནི་གསུམ་པའོ། །བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ནི། ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་། །གནས་བཞི་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་། །བཞི་པོ་ཡི་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ཏག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་དང་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པས་བསྡམས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཐར་པར་ངེས་པར་འབྱིན་པའི······ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །ཆོ་ག་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་མ་སྨད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་ལྟ་བས་ནི་མ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་སློབ་པས་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་བསྟན་ཏོ། །སེམས་ཀྱི་གནས་པ་བཞི་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པས་ན་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པའོ། །བཞི་པོ་ནི་བདེན་པ་བཞི་ཡིན་ལ། དེའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སྟོང་པ་དང་བདག་མེད་དོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་རབ་སྐྱེ་དང་རྐྱེན་ནོ། །འགོག་བདེན་ལ་འགོག་པ་དང་ཞི་བ་དང་གྱ་ནོམ་དང་ངེས་འབྱུང་ངོ་། །ལམ་བདེན་ལ་ལམ་དང་རིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ངེས་འབྱིན་ཏེ། བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པའོ། །

འདིར་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ལམ་རང་དགའ་བ་ལ་འཁྲིད་ན། བསླབ་པ་གསུམ་ལ་འཁྲིད་ལུགས་རྒྱས་པར་དགོས་ནའང་། དེ་མིན་པས་ཤེས་རབ་ལྷག་མཐོང་དང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཞི་གནས་བསྐྱེད་ལུགས་ནི། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མི་སྤྲོའོ། །དེས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསླབ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ནི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྤྲོ་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱ་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེམ་སྐས་སོ། །ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རྩ་བ་ས་ཡིན་པ་ལྟར་རྩ་བའོ། །ཚོང་དཔོན་ཚོང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བ་ལྟར་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད

ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བའོ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་སྙིང་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །ཞིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངན་སོང་གི་ལམ་གཏན་གཅོད་པའོ། །ཞིག་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་གསོ་བས་སྨན་གྱི་སྡོང་པོ་ལྟ་བུའོ། །སྲིད་པའི་ལམ་ཉམ་ང་བའི་བརྒྱགས་ཚོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་འཇོམས་པའི་གོ་མཚོན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་སེལ་བའི་རིག་སྔགས་སོ། །ཞིག་པའི་ཆུ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཟམ་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁྲིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་དང་། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། ཇི་ལྟར་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ནི། །བརྟེན་ནས་སྐྱོན་མེད་པར་ནི་སྐྱེ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟེན་ནས་ཆོས་དཀར་མཆོག །སྙིང་རྗེའི་ཆུས་བརླན་པས་ནི་རྣམ་པར་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམས་སོ། །ཁས་བླངས་ནས་མ་བསྲུངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དགེ་སློང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདོ་ལས། ལ་ལའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བདེ་བ་སྟེ། །ལ་ལའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་བདེ་བ་སྟེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །ཞེས་བསྟན་པ་ཁས་བླངས་པ་དེ་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉེས་དམིགས་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་བསམས་ལ་བསླབ་པ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་བསླབ་པའི་ཚུལ་ནི། ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི་ལས། མི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོར་ནི། བསླབ་བྱ་རྣམས་མཉན་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །བག་མེད་པའི་གཉེན་པོར་ནི། བླང་དོར་གྱི་དམིགས་རྣམ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་དང་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་སྒོ་གསུམ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་ཅིང་། ལེགས་ཉེས་གང་ལ་འཇུག་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་བཞིན་དང་། བདག་གམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་ལ་འཛེམ་པའི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་གྱིས་སྨད་དུ་འོང་སྙམ་ནས་འཛེམ་པའི་ཁྲེལ་ཡོད་དང་།

ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ལ་འཇིགས་ནས་བག་འཁུམས་པ་སོགས་ལ་བསླབ་བོ། །མ་གུས་པའི་གཉེན་པོར་ནི། སྟོན་པ་དང་དེའི་བཅས་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱའོ། །ཉོན་མོངས་མང་བའི་གཉེན་པོར་ནི། རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ཏེ་ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆེ་བ་ལ་གཉེན་པོ་འབད་ནས་བསྟེན་ནོ། །དེ་ལྟར་མི་འབད་པར་འདི་ཙམ་ལས་འགལ་ཡང་སྐྱོན་ཆུང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། བཅས་པ་རྣམས་ལ་བག་ཡངས་སུ་འཇུག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་འབབ་ཞིག་འཐོབ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། གང་ཞིག་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེའི་བསྟན་པ་ལ། །ཡང་བར་སེམས་ཤིང་ཅུང་ཟད་འདའ་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དབང་འཐོབ། །སྨྱིག་ཚལ་བྲེགས་པས་ཨ་མྲའི་ཚལ་ཉམས་བཞིན། །འདི་ན་ལ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཊིག་ཆེན་ཡང་། །འདས་ན་ལན་འགའ་ཆད་པ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདས་བྱས་ན། །དུད་འགྲོར་འགྲོ་འགྱུར་ཨེ་ལའི་འདབ་མ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་བས་ན་ཉེས་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་། བརྒྱ་ལ་གོས་ན་ཡང་ཇི་མི་སྙམ་པར་མི་འཇོག་པར་ལྟུང་བ་དང་ཉེས་པའི་ཕྱིར་བཅོས་ལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་འབད་པར་བྱའོ།། ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། བསླབ་པ་ལ་ནི་བརྟེན་པར་བྱ། །དེ་ལ་སྙིང་ནས་ནན་ཏན་བྱ།། ཕྱིར་ནི་གཏོང་བར་མི་བྱ་ཞིང་། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་བཤིག་མི་བྱ། །རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་གནས་པར་བྱ། །འདུལ་བ་ལ་ནི་འཇུག་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། དགེ་སློང་དག་སྲོག་དང་བྲལ་ཞིང་ཤི་བ་ནི་བླ་ཡི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྲོག་དང་བྲལ་ཞིང་ཤི་བས་ནི་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པར་འགྱུར་གྱི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤིང་ཞིག་པས་ནི་སྐྱེ་བ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱའི་བར་དུ་རིགས་དང་བྲལ་ཞིང་བདེ་བ་སྤངས་ཏེ། རྣམ་པར་ལྟུང་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་སྨྱོང་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གཏན་ཚིགས་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། སྲོག་དང་བསྔོས་ཏེ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བདག་སྲ་བྲེགས་ཤིང་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་པ་ནི་དོན་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འདི་ལ་རབ་བྱུང་ནས། །སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྤྱོད་པར་བྱེད། །ནོར་དང་འབྲུ་ལ་སྙིང་པོར་འདུ་ཤེས་ཤིང་། །བཞོན་དང་བན་གླང་ཤིང་རྟ་རྣམས་ལ་ཆགས། །གང་ལ་བསླབ་པའི་ནན་ཏན་མེད་པ་རྣམས། །དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཅི་ཕྱིར་མགོ་བོ་བྲེགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་བྱས་འཁོར་བ་ལས་འབྲོས་པར་འདོད་ནས་ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྐང་པ་ཉམས་ན་ནི་འགྲོ་མི་ནུས་པར་མ་ཟད། འཁོར་བར་སླར་འཁོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་འཇོམས་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། མི་ཞིག་ཆོམ་རྐུན་མང་པོས་རབ་གཙེས་ནས། །འཚོ་བར་འདོད་པས་བྲོས་ཤིང་འགྲོར་བརྩལ་ན། །དེ་ཡི་རྐང་པ་འགྲོ་ཞིང་རྒྱུག་མི་ནུས། །ཆོམ་རྐུན་དག་གིས་དེ་བཟུང་བཅོམ་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་རྨོངས་པའི་མི། །འདུས་བྱས་དག་ལས་འབྲོས་པར་འདོད་མོད་ཀྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པས་དེ་ཡང་འབྲོས་མི་ནུས། །ན་ཀ་འཆི་བ་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་འཇོམས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་མདོ་དེ་ལས། ཁྱིམ་པ་སྐྱ་བོའི་གོས་གྱོན་ལ། །ངས་ནི་བསླབ་པ་གང་བཤད་པ། །དེ་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ། །བསླབ་པ་དེ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།

དགེ་བསྙེན་ལ་གསུངས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྲུང་བ་དགེ་སློང་ལ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པའི་དུས་འདིར་བསླབ་པ་ལ་བརྩོན་པ་ནི། ལྷག་པར་ཡང་འབྲས་བུ་ཆེ་བས་འབད་པར་བྱ་སྟེ། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གང་གཱའི་བྱེ་སྙེད་དུ། །དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཟས་དང་སྐོམ་རྣམས་དང་། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མེའི་ཕྲེང་བ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཟེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་རིམ་གྲོ་བྱས། །གང་གིས་དམ་ཆོས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། །བདེར་གཤེགས་བསྟན་པ་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། །ཉིན་མཚན་དུ་ནི་བསླབ་པ་གཅིག་སྤྱོད་པ། །བསོད་ནམས་འདི་ནི་དེ་བས་ཟེ་བྲག་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་བཤགས་པས་ཚོག་སྙམ་ནས་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱེད་པའི་སྡོམ་སེམས་མེད་པར་འཇུག་པ་ནི། ཕྱིས་བཅོས་པས་ཚོག་ཟེར་ནས་དུག་ཟ་བ་དང་འདྲ་སྟེ། བྱམས་པ་སེང་གེ་སྒྲའི་མདོ་ལས། བྱམས་པ། ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་བ་ཐ་མ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁ་ཅིག་དེ་དག་འདི་སྐད་ཅེས། སྡིག་པའི་ལས་ནི་ཉེས་པ་བཤགས་པས་མ་ལུས་པར་འཛད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེ་དག་སྡིག་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་ནས་ཡང་བཤག་པར་བྱའོ། །ཞེས་ལྟུང་བ་ལྷག་པར་འཕྲིན་པར་བྱེད་ཅིང་། ཕྱིས་སྡོམ་པ་འཛིན་པར་ནི་མི་བྱེད་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་འཆི་བའི་ལས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ང་སྨྲ་སྟེ། འཆི་བ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། དུག་ཟ་བའི་མི་དེ་དང་འདྲ་བར་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ནས་ཡོག་པར་ལྟུང་བ་རྣམས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། བྱམས་པ། འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་དུག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། བསླབ་པའི་གཞི་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་དག་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཕྱིད་ཅག་གིས་ནི་དུག་བཟའ་བར་མི……བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སྲུང་བ་ནི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་ལྡན་ཡིན་ན་གསང་སྔགས་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས། རྒྱལ་བ་ངས་གསུངས་སོ་སོར་ཐར་བ་ཡི། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་འདུལ་བ་མ་ལུས་ལས། །སྔགས་པ་ཁྱིམ་པས་རྟགས་དང་ཆོ་ག་སྤང་། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ།། ཞེས་སྔགས་པ་ཁྱིམ་པས་ཀུང་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཀྱི་སྣོར་དང་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་སྤྱང་

པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱ་དགོས་པར་གསུངས་ན།
སྔགས་པ་རབ་བྱུང་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྔགས་འགྲུབ་པའི་རྩ་བ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་
ཡིན་ཏེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་པོར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། །དེ་
ནས་བརྩོན་འགྲུས་དང་ནི་བཟོད་པ་དང་། །རྒྱལ་བ་ལ་ནི་དད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས།།
གསང་སྔགས་དང་ནི་ལེ་ལོ་མེད་པ་འོ། །ཇི་ལྟར་མི་དབང་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་པ། །སྐྱོ་
བ་མེད་པར་སྐྱེ་དགུ་འདུལ་བར་བྱེད། །དེ་བཞིན་སྔགས་པ་ཡན་ལག་འདི་བདུན་དང་།།
ལྡན་པར་གྱུར་ན་སྡིག་པ་འདུལ་བར་བྱེད། །ཅེས་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་།
སྨོས་པ་འདི་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས། །དེ་ལ་གྲུབ་པ་མཆོག་མེད་ཅིང་། །གྲུབ་པ་འབྲིང་ཡང་
ཡོད་མེད་དེ། །གྲུབ་པ་ཐ་མའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་ལ་ཐུབ་དབང་གིས།།
སྔགས་འགྲུབ་པར་ནི་མ་གསུངས་ཏེ། །མྱ་ངན་འདས་གྲོང་འགྲོ་བ་ཡི། །ཡུལ་དང་ཕྱོགས་
ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །བྱིས་པ་ངན་པ་འདི་ལ་ནི། །སྔགས་འགྲུབ་པ་ནི་ག་ལ་ཡོད། །སྐྱེ་བོ་
ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་འདི་ལ། །དེ་ལ་བདེ་འགྲོ་ག་ལ་ཡོད། །མཐོ་རིས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་
ཞིང་། །བདེ་བ་མཆོག་ཏུའང་མི་འགྱུར་ན། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་སྔགས་རྣམས་ནི།།
འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཁམ་ལུང་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སུ་གི་བྱུང་ཙ་ན་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱི་སྙིང་དུ་འོང་། དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྙིང་དུ་ཀོར་ཀོར་འོང་བས་འདི་ལ་འབུངས་ཤིག ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པའང་ལས་འབྲས་མ་བསམས་པ་ལ་མི་འོང་བས་དེས་ན་འདི་སེམས་པ་མན་ངག…ཡིན་གསུང་བ་དང་། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཕྱིར་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་ཆོས་ལ་བརྟེན་པ་དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་འདུལ་བ་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ན་བསླབ་ཀྱང་མི……དགོས་པ་ཞེ་གཅང་བ་བརྟག་ཐུབ་པ་ཉམས་དགའ་བ་མཐའ་བཟང་བ་ཡིན་གསུང་བ་དང་།

དགེ་བཤེས་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཚན་ཞིག་གིས་འདུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུགས་ཅ་འཕྱིད། ཐུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འདུལ་བ་ཅ་འཕྱིད་དེ། འདུལ་བ་ཐུགས་ཀྱི་གྲོགས། ཐུགས་འདུལ་བའི་གྲོགས་སུ་སོང་བ་ངའི་བླ་མའི་བཀའ་བརྒྱུད་མིན་པ་མེད་གསུངས་པ་དང་། རྗེ་བོའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ངེད་རྒྱ་གར་བ་ལ་དོ་གལ་ཆེན་པོའམ་བྱ་བ་གློ་བུར་བ་བྱུང་ན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྣམས་འཚོགས་ནས། སྡེ་སྣོད་གསུམ་ནས་མ་བཀག་གམ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་འཇོག་པ་ཡིན། ངེད་བི་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་བ་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནས་མ་བཀག་གམ་དེ་དང་མི་འགལ་ལམ་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། འདུན་མའི་ཞབས་འདུལ་བ་འཛིན་པས་འཇུག་པ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་། སྤྱིའུ་ཐུར་བའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་ནང་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་འཐབ་པ་འདི་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་སྟེ། ཉོན་མོངས་དང་མ་འཐབ་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་མི་འོང་། དེ་ཙ་ན་ཉོན་མོངས་མགོ་གནོན་པ་དང་རྩད་ནས་སྤོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་…པ་མི་འོང་བས་འཁོར་བར་གཏན་དུ་འཁྱམ་དགོས་གསུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས། ཐར་བཤད་པ་ལྟར་ཉོན་མོངས་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ལ་དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་དང་དེ་དག་དང་བྲལ་བའི……ཕན་ཡོན་བསམས་ནས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་སོ་བཙུགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་གང་མགོ་འབུར་འབུར་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མདུང་བུ་འདེབས་དགོས། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡང་ཉུང་བ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཤུག་གིས་བྱུང་མ་ཐག་ཉིད་དུ་དེ་ལ་དགྲར་བལྟས་ནས་འཐབ……དགོས། དེ་ལྟར་མིན་པར་དང་པོར་བྱུང་ཙ་ན་དང་དུ་ལེན། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱིས་གསོས་འདེབས་པར་སོང་ན་འཐབ་བླ་མེད་པར་ཁོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་འབད་པས་མ་ཐོག་ན་ཡང་རྒྱུན་མི་འཕྲུད་པར་མོད་ལ་ཐོག་པ་ཆུ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས……ཀྱི། ཇོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟར་མི་བྱ་སྟེ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། སེམས་ནི་ཆུ་དང་ས་དང་རྡོ་བ་

ལ། །རི་མོ་བྲིས་པ་དེ་འདྲར་རིག་པར་བགྱི། །དེ་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི།། མཆོག་སྐྱེ་ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་ཐ་མ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པར་བྱའོ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། འདི་ལ་བདག་གིས་ཞེན་བྱ་ཞིང་།། ཁོན་དུ་བཟུང་ནས་གཡུལ་སྤྲད་དེ། རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་ཉོན་མོངས་པ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་བྱེད་མ་གཏོགས་སོ། །བདག་ནི་བསྲེགས་ཏེ་བསད་གྱུར་ཏམ། །བདག་གི་མགོ་བོ་བཅད་ཀྱང་བླ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པའི། །དགྲ་ལ་འདུད་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དགེ་བཤེས་ཕུ་ཆུང་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ང་ནི་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ལྟར་གྱིས་མནན་ཡང་མ་མཐའའང་འོག་ནས་སོ་ཚིགས་བྱེད་གསུངས་པ། པོ་ཏོ་བས་གསན་པས། དེ་ཙུག་སོང་ན་མོད་ལ་ལྡོག་གསུང་ངོ་། །ཐ་མལ་བའི་དགྲ་ནི་ལན་ཅིག་བཏོན་ཡང་ཡུལ་གཞན་བཟུང་ནས་སྟོབས་རྙེད་པ་ན་སླར་རྒོལ་དུ་འོང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། ཉོན་མོངས་རྒྱུད་ལ་ལན་ཅིག་རྩ་བ་ནས་འདོན་ཐུབ་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཡང་མེད་ལ་སླར་ལོག་ནས་ཀྱང་མི་འོང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་ལ་བརྩོན་པ་མེད་པས་ལན་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཐ་མལ་དགྲ་བོ་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་ནི། །ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཡོངས་བཟུང་ནས། །ནུས་པ་བརྟས་ནས་དེ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་གི །ཉོན་མོངས་དགྲ་ཚུལ་དེ་དང་འདྲ་མ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་ཉོན་མོངས་ཤེས་རབ་མིག་གིས་སྤང་།། བདག་ཡིད་ལས་བསལ་གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །གང་དུ་གནས་ནས་བདག་གནོད་བྱ་ཕྱིར་འོང་། །བློ་ཞན་བདག་ལ་བརྩོན་པ་མེད་པར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །བསྟུག་ཙམ་པའི་ཞལ་ནས། ཉོན་མོངས་པ་ཞུག་གིས་བྱུང་ཙ་ན་ལེ་ལོ་མི་བྱ་བར་མོད་ལ་གཉེན་པོས་བཟློག བཟློག་མ་ཐུབ་ན་ལངས་ལ་མཎྜལ་དང་མཆོད་པ་བཤམས། བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པ་བྱས་པས་ཉལ་གྱིས་འགྲོ་གསུང་བ

དང་། གླང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། འདུག་ས་སྲོས་པ་དང་སྐྱི་ཟུ་ཟུ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཉལ་གྱིས་འགྲོ་གསུང་སྟེ། ཁོང་རང་ཉོན་མོངས་དང་འཐབས་པར་སྣང་གསུང་ངོ་། ། དེ་ཡང་དགོན་པ་བའི་ཞལ་ནས། ཉིན་མཚན་དུ་རང་གི་སེམས་ལ་བྱ་ར་བྱ་བ་ལས་གཞན་ཅི་ཡོད་གསུང་བ་ལྟར་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་འོང་ཆོད་དུ་གདའ།

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ལན་དུ་ཐྲད་ཀྱང་། དེའི་རིང་ལ་སེམས་བཟང་པོ་སྐྱུང་ངམ་གསུངས་ནས་འདྲི་སྐད། ཉོན་མོངས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྤོང་བ་ནི། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེ་ལ་དཔྲལ་བར་དཀའ་ཞིང་། ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་བྱེད་པ་ནི་གཏི་མུག་ཡིན་པས། དེའི་གཉེན་པོར་རྟེན་འབྲེལ་མང་དུ་བསྒོམས་ལ། འཁོར་བའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་མཁས་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལ་གོམས་ན་ནི་ལྟ་བ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་འབྱུང་ངོ་། །འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེར་ཞིང་དགེ་རྩ་བསགས་པ་རྣམས་འཇོམས་པའི་དགྲ་ནི་ཞེ་སྡང་ཡིན་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཞེ་སྡང་ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐབས་མི་དབྱེ་བར་བཟོད་པ་ལ་འབད་དོ། །འདི་མ་བྱུང་ན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བདེ་སྟེ། །གང་ཞིག་བསྒྲིམས་ཏེ་ཁྲོ་འཇོམས་པ། །དེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ། །ཞེས་སྤྱོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དགེ་མི་དགེའི་ལས་སྔར་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་འགྲུབ་པ་ལ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱེད་ཅིང་ནུས་པ་ཇི་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ནི་འདོད་ཆགས་སྲེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ཁམས་པ་རྣམས་ལ་ནི། ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་རེག་པའི་རྒྱུན་ཅན་གྱི་ཚོར་བའི་རོ་མྱོང་བ་ལས་འབྱུང་བས། ཕྱི་དང་ནང་གི་མི་སྡུག་པ་དང་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་མང་དུ་བསྒོམས་ལ་བཟློག་པར་བྱ་སྟེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། རི་དྭགས་གླང་པོ་ཕྱེ་མ་ལེབ་དང་ཉ། །བུང་བ་ལྔ་པོ་ལྔ་ཡིས་བཅོམ་གྱུར་ཏེ། །གཅིག་གིས་འཇོམས་ན་གང་

ཞིག་ལྷ་རྣམས་ནི། །རྟག་ཏུ་བསྟེན་པ་ཅི་ཕྱིར་འཛོམས་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

གཞན་ཡང་འབྱུང་ཉེ་ལ་དབྲལ་བར་དཀའ་བ་རྙེད་པ་དང་གྲགས་པ་དང་བསྟོད་པ་དང་
བདེ་བ་བཞི་ལ་སྲིད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བའི་གཉེན་པོ་ལ་
འབད་དེ། དེ་ཡང་ཕྱིར་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྒོམ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཆི་བ་དྲན་
པ་གནད་དུ་སོང་ན་ཐོག་པར་འགྱུར་རོ། །ང་རྒྱལ་ནི་འདིར་ལམ་སྐྱེ་བའི་གེགས་ཀྱི་མཆོག
ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་བརྡ་སྐྱེ་ཤེས་སུ་མ་སོང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྤང་སྟེ། སྤོང་ཚུལ་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ན་
ན་འཆི་སྡུག་བྲལ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །ལས་རྣམས་བདག་གིར་བྱ་ལས་མ་འདས་ཞེས། །
དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནི། །དེ་ཡི་གཉེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྒྱགས་མི་འགྱུར། །
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བདེན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ན་
ནི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཕྲ་རྒྱས་མི་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་གཉིད་དང་རྨུགས་པ་དང་རྒོད་པ་དང་ལེ་
ལོ་དང་བག་མེད་པ་དང་ངོ་ཚ་མེད་ཅིང་ཁྲེལ་མེད་པ་དང་བརྗེད་ངས་དང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་
པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་སྦྱོར་བའི་བར་དུ་གཅོད་པ་
འབྱུང་ཉེ་བ་རྣམས་ཡིན་པས། ཉེས་དམིགས་རིག་པར་བྱས་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་འཕྲལ་
འཕྲལ་དུ་མཐུ་རྗེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་ལ་གོམས་པར་བྱའོ། །ཉེས་དམིགས་ནི། བཤེས་སྤྲིངས་
ལས། རྒོད་དང་འགྱོད་དང་གནོད་སེམས་རྨུགས་པ་དང་། །གཉིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་
དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ། །སྒྲིབ་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་དགེ་བའི་ནོར། །འཕྲོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ལགས་
པར་རིག་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བ་ལས་ཀྱང་། གང་ཞིག་
གཉིད་དང་རྨུགས་ལ་དགའ་འགྱུར་བ། །བད་ཀན་རླུང་དང་དེ་བཞིན་མཁྲིས་པ་རྣམས།།
དེ་དག་དེ་ཡི་ལུས་ལ་ཤས་ཆེར་འབྱུང་། །དེ་ཡི་ཁམས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པར་འགྱུར།།
གང་ཞིག་རྨུགས་དང་གཉིད་ལ་དགའ་འགྱུར་བ། །ཁ་ཟས་ཉེས་པས་ལྟོ་ནི་མ་དག་ཅིང་།།

ལུས་ཀུང་ཕྱི་ལ་ཟྭ་མདོག་བདེ་མ་ཡིན། །དེ་ཡི་ཚིག་ཀུང་གསལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་
དང་། གང་ཞིག་ཟུགས་དང་གཉིད་ལ་དགའ་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་སྨོངས་ཤིང་ཆོས་ལ་འདུན་
པ་ཉམས། །ཡིད་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས། །དཀར་པོ་ཉམས་ཤིང་སྨུན་
པར་འགྲོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཉེས་དམིགས་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་
ལས། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་གཅིག་ནི། །ལེ་ལོ་ཡིན་ཏེ་གང་ལ་ཡོད། །གང་ལ་ལེ་
ལོ་གཅིག་ཡོད་པ། །དེ་ལ་ཆོས་ཀུན་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཚོམས་ལས། བག་
མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བྱེད་པ། །སྐྱེ་བོ་ཡིད་པ་བསམས་བརྟག་ཡིན། །ཚོང་དཔོན་ནོར་རྣམས་
སྲུང་བ་ལྟར། །མཁས་པས་བག་དང་ལྡན་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས།
ལྷ་དབང་ཕྱིར་ཡང་ངོ་ཚ་བོར་ནས་ནི། །ཡིད་ལ་ཆོས་དང་འགལ་བ་བྱེད་པ་བས། །ཀྱེ་
མའི་སྡོད་ཐོགས་གོས་ངན་ཕྱུན་ནས་ནི། །དགྲ་བོའི་ཁྱིམ་དུ་འཚོར་བ་མཐོང་ཡང་ལྷ། །
ཞེས་དང་། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། དབང་ཕྱུག་ཕུས་གཏོགས་དྲན་པ་བདེར་གཤེགས་ཀྱི། །
བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསྟན། །དེ་ནི་བསྲིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགྱི་
སྟེ། །དྲན་པ་ཉམས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས།
ཐོས་ལྡན་དད་པ་ཅན་དང་ནི། །བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་དུ་མ་ཡང་། །ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་
སྐྱོན་ཆགས་པས། །ལྟུང་བའི་རྙོག་དང་བཅས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དགག་པར་མ་ནུས་ཀུང་། ཉོན་
མོངས་ཀྱི་ཁ་མི་སྐྱུར་ཕྱོགས་མི་འཛིན་པར་དགྲར་ལྟ་བ་ཞིག་དཔ་ལྟ་མེད་དུ་མི་འཚང་བས་གཉེན····
པོའི་ཕྱོགས་བཟུང་ལ་ཉོན་མོངས་ཤུན་འབྱིན་པ་ལ་འབད་ནས། རང་གིས་གང་ཁས་བླངས་
པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱའོ། །ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་སློབ་མ་དཔལ་ལྡན་དགོན་པ་
པའི་ཞལ་ནས་ཀུང་། ཉེའུ་ཟུར་བ་ལ། ཡི་འབར་སང་གནངས་ཅ་ན་ཁྲིད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་པ་

དེ་ཀུན་མན་ངག་གི་མཐིལ་གང་ལ་བྱེད་ཟེར་ནས་འདྲི་ན།   མངོན་པར་ཤེས་པའམ་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ལ་བྱེད་བྱས་པར་འོང་ངོ་། །ཡས་རྒྱ་འབྲས་ལ་ཇེ་ངེས་ཇེ་ངེས་སོང་ནས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་དག་པར་སྲུང་བ་ཞིག་ལ་བྱེད་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ་གསུངས། དེས་ན་བསྒོམས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་བ་ལ·····བྱ་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་དགོས་སོ། །ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་ཉེག་དང་སྡུག་བསྔལ་འབབ་ཞིག་སྐྱེད་པའི་གཞན་དང་འཁྲུག་པ་ལ་ཡང་།   དེའི་རིང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤྲོག་དང་བསྟོས་ནས་བཟོད་པར་བྱེད་ཅིང་།   ནས་པའི་ཟླ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདི་དེའི་ཚེ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་ངོམ་པར་བྱེད་ན།   ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་ལ་བརྩོན་པའི་དུས་སུ་དཀའ་སྤྱད་བཟོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་རིགས་ཏེ།   སྤྱོད་འཇུག་ལས། དོན་མེད་དགྲ་ཡིས་རྣ་སྐྱོལ་བཏོད་པ་ཡང་།། ཞུས་ལ་རྒྱན་དང་འདྲ་བར་སྒྲིལ་བྱེད་ན། །དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཡང་དག་བརྩོན་གྱུར་པ།། བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཕྱིར་གནོད་བྱེད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་ལ་འཐབས་ནས་རྒྱལ་བ་ལ་དཔའ་བོ་ཞེས་བྱ་ཡི།   དགྲ་གཞན་ལ་འཐབ་པ་ནི་མ་བསད་ཀྱང་རང་གིས་འཆི་བ་ལ་རློམ་བས་རོ་ལ་གསོད་པ་དང་འདྲ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་བསད་ནས། །ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་དགྲ་འཇོམས་པ། །དེ་དག་རྒྱལ་བྱེད་དཔའ་བོ་སྟེ། །ལྷག་མ་རོ་ལ་གསོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་ལས། ཉོན་མོངས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲོད་གནས་ན། །རྣམ་པ་སྟོང་དུ་བསྲན་གཟུག་སྟེ། །ཝ་ལ་སོགས་པས་སེང་གེ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་གྱིས་ཚུར་ལ་མི་ཚུགས་ཤིང་དེ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་བྱའོ། །སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།   །།

Ном зүй

Агваан ишсамбуу	"Зүрхэнд хадгалваас зохист үг хэмээгдэх захиас суртгаал оршвой" (гар бичмэл орчуулга)
Адиша	"Бодь мөрийн зул" (Bodhpatnapradita,төвд:Byan chub lamgyi sgon ma)
Асанга	"Илт номын хотол хураангуй" (Chos mnon pa kunlas btus pa, Abhidharma samuccaya)
Асвагоша	"Багшийн тавин шүлэгт"(Guru pancasika,Bla ma Inga bcu pa)
Алшаа Дандар лхарамба	"Нэр утгыг тодотгогч сарны гэгээн гэрэл хэмээгдэх дохионы бичиг" (В.Мягмарсүрэн, Ж.Тэрбиш нарын хэвлүүлсэн УБ)
Арьяадэва	"Дөрвөн зуут" (Catuh sataka, bsTan bcos bzhi brgya pa zhes ba i tsig le ur byas pa)
Ажа ёнзин	"Их бодь мөрийн зэргээс гарсан дохионы тайлал чухал хэрэгтэй хураангуй"(Byan chub lamrim chen po las abyung pi brda bkrol nir bko bsdus pa)
Агваанлувсанчойндон	"Мөрийн зэргийн хөтөлбөр тогтоосноо бичсэн оршвой" (Түвд Монгол хадмал судар)
Бадрал П	"Бодь номын гэгээ" 2002 УБ
Бат Ирээдүй Ж Баасанбат Д	"Монгол бичгийн товч толь" 1992 УБ
Бодова гэгээн	"Үлгэр номын эрдэнийн овоолго" (Dpe chos rinchen spungs pa) Хүрээ бар

Бүрнээ Д.Энхтөр Д — “Монголын Бурханы шашны түүхэн сурвалж” 2004 Улаанбаатар Монгол улс
“Түвд –Монгол толь” 2001он УБ

Ванжал гэвш — “The Door of Liberation” library of Congress 1978 USA

Васубханду — “Илт номын хүү сангийн үгсэн тасалбар” (Abhidharmakosa, Chos mgon pai mdzod kyi tsig le ur bya ba)

Гомбожав С — “Монголчуудын Түвд хэлээр зохиосон зохиолын зүйл”(Олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурал дээр тавьсан илтгэл 1959 он УБ)

Гүнчэн Жамьяншадва — “Бодь мөрийн зэргийн зүүлт тайлбар”(Byan chub lam rim gyi m chan grel)

Дхармакирти — “Шалгадгийн тийн тайлбар” (Pramanavarttika-karika) Варанасын их сургуулийн хэвлэл, 1994

Дигнага — “Шалгадаг бүхнээс түүсэн” (Pramana samuccaya) Хүрээ бар

Дагвадорж.Д — “Буддын нууц тарнийн ёс, Монгол уламжлал” 2004,Улаанбаатар

Дазүн Раднаабазар — “Бодь мөрийн дэс дараалын дэлгэрэнгүй өгүүлэл” 2003 Бээжин Хятад улс

Данзан-Одсэр Т нарын — “Зориуд өгүүлэхүй цоморлиг ба Номын бадаг хоёрыг хавсарч судалсан шастар” (“Studied Sastra of Udanavarga and Dharmapada” гэвш Ш.Ламаажав, гэвш С.Иштавхай, гэвш С.Дашдамба нарын хамтын бүтээл. 1959 он Гандан хийд УБ)

Дарамдала	"Их бодь мөрийн зэрэгт буй чухал хэрэгтэй эртний үлгэр домгийг нэгэн зүгт нэгтгэсэн чухал хэрэгтэй дамжлага ярианы хотол хураангуй" (Byan chub lam rim chenmo la nivar mkovi sngon abyung gi dbe rnams pyogs gjigdu bsdus pa gDam rgud nir mko gun bdus) The Library of Congress,USA
Дашбалбар О	"Цастны мэргэдийн оройн дээд чимэг" Утга зохиол урлаг сонин, 1990 №17
Жамбалдорж	"Болор толь" 1984 он Бээжин Хятад улс
Жанжаа Ролбидорж	"Мэргэд гарахуйн орон" 1988 Бээжин Хятад улс
Зонхава Лувсандагва (Сумадигирди)	"Их бодь мөрийн зэрэг оршвой" (Монгол судар, Бээжин бар) "Бага бодь мөрийн зэрэг оршвой" (Гар бичмэл монгол судар) "Ханьцашгүй их Зонхавагийн зохиосон их бодь мөрийн зэрэг хэмээгдэх"(Төвд эх, Гүмбүм бар мөн хүрээ бар) "Byan chub lamrim chenmo" Хөх нуурын Ардын хэвлэлийн хороо 1985 Хятад "Byan chub lamrim chenmo" 1993 Варанасийн Их сургууль, Энэтхэг "Бага бодь мөрийн зэрэг" (Д.Мөнхсайхны хэвлэлд бэлтгэсэн Төвд хэл дээр, 2004 УБ)
Ишдорж	"Төвд–Монгол дохионы бичиг" 1959 Улаанбаатар
Иштавхай Ш	"Зарлиг туурвил бүтээсэн Халх лам нарын нэрс бүртгэл" I дэвтэр 1970 он УБ

Кугявичуса.А	"Чже Цонкапа: Большое руководство к этапам Пути Пробуждения" (том 1-5,под общей редакцией А.Терентьева,Санкт Петрбург 1994 Россия)
Лувсандорж гавж	"Byan chub lam gei rim pai mtaa dbyod ksungrav rgyamtsor jug pai kru gsins shebyas pa" (Бодь мөрийн зэргийн эцсийн шинжлэл-Эрхэм зарлигийн далайд орох хөлөг онгоц хэмээх оршвой ",Түвд хэл дээр, Хүрээ бар)
Лувсанцэрэн. Г	"Нагаржуна: Дундад үзлийн чуулган" (Буддизмын эх сурвалжууд II, 2000 он, УБ) "Дхармакирти: Шалгадгийн долоон шастар" (Буддизмын эх сурвалжууд III,2002 он УБ)
Лондол лам	"Byan-chub Lam-rim chemo gi sar bsgom-bya tshul-gyi man-nag"("Их бодь мөрийн зэргийг ургуулан бясалгах ёсны увдис ба агуулга" эмхэтгэл зохиолын I боть)
Майдар	"Илт онолын чимэг"(Abihisamayalamkara nama) Хүрээ бар "Дээд үндэс"(Uttara tantra) "Byams chos sde lnga" (Майдарын таван номын аймаг) Хүрээ бар
Нагаржуна	"Rigs mskogs dug" (Ухааны чуулганы зургаан шастар, Хөх хотын хэвлэл, 1995 он) "Дундад үндсэн билгийн шүлэглэсэн хэмээх" (Prajna nama mulamadhyamaka karika) "Хаанд өгүүлэх эрдэнийн эрхи" (Raja parikatha ratnamala) "Staff of wisdom" (Билгийн гол мод, "Elegent Sayings" by Dharma publishing 1977, California, USA)

Павонка ринбучэ — "Liberation in the palm of your hand" edited by Trijang Rinpoche translated by Bichal Richards Boston 1991

Сумадирадна — "Bod-hor -kyi brda- yig min-chig don- gsum gsalbar byed pa munsel skron me" (Түвд-Монгол дохионы бичиг нэр, үг, утга гурвыг тодруулан үйлдэгч мунхагийг арилгах зул хэмээх толь, Гандан хийдийн лам нараас эмхэтгэн хэвлүүлсэн 1959 он УБ)

Сонинбаяр.Ш нарын — "Сономжамц: Бодь мөрийн зэргийн хөтөлбөр тунгаамал алт" Монгол орчуулга, 1994 он, Гандан хийд, УБ

Хүрэлбаатар.Л — "Огторгуйн цагаан гарьд" 1996 он УБ

Цахар гэвш Лувсанцүлтим — "Rje tamsjad mkyen pa Zong khapa chen poi rnam tar go sla par brjod pa bdeleks kun gyei ngbyung knas"
("Хамгийг болгоогч их богд Зонхавын намтар-ухаарахуйяа хялбар өгүүлсэн хамаг сайн амгалан гарахын орон хэмээх" түвд эх, Хүрээ бар)

Цэрэнсодном Д Наранцэцэг Д нарын — "Цахар гэвш Лувсанцүлтим: Зонхавын намтар" кирилл монгол бичигт хөрвүүлж тайлбар хийсэн бүтээл, 2004 он УБ

Цэвэл Я — "Монгол хэлний товч толь" 1966 он УБ

Цыбиковь Р.Ц. — "Ламрим ченпо" (Низшая степень общего пути" Том I, Русский перевод, Владивосток 1913г)

Чандракирти	"Төв үзэлд орохуй" буюу Дундад орохуйг шүлэглэсэн" (Madhyamakavatara karika) Хүрээ бар
Чойдорж (Угалзын лам)	"Бодь мөрийн зэргийг шүлэглэсэн - Шид бүтээлийг татагч хэмээгдэх оршвой" (Byan chub lam kyi rim pa tsegs su bcad pa dos sdrub nggugs byed bshye bya pa) гар бичмэл судар
Чойнзад лам	"Byan chub lam gyi rim pala blo sbyang tsul gun mkyen lam bsang" (Бодь мөрийн зэрэгт оюунаа судлах зэрэг - Хамгийг болгоогчийн сайн мөр) Хүрээ бар
Шантидэва	"Бодьсадвын явдалд орохуй" (Бодичаряаватара / Bodhicharyavatara) "Суртгаалаас түүсэн хотол хураангуй" (Siksa-Samuccaya, Ванарасын хэвлэл, Шинэ Дели 1971)
Шагж С	Монгол үсгийн дүрмийн толь бичиг" (БНМАУ-ын Шинжлэх ухааны хүрээлэн 1936 он УБ)
Энхдэлгэрэнгүй	"Бодь мөрийн зэргэмжийн анхааран авахын ялгалыг товчлон хураасны үгс, утгын нарийн үгсээр өчүүхэн үзүүлсэн эрдэнийн хүү сан" (доктор Ж.Тэрбишийн орчуулга 2003 он УБ)
Эдуард Конзе	"Buddhist Scriptures" by Edward Conze 1959 England, "Aryasta sahasrika prajna pramitta sutra" ("Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa буюу "Хутагт билгийн чинад хүрэхүй–Найман мянгат их хөлгөн судар") англи орчуулга, Варансын их сургууль, 1973 он Энэтхэг

Эх бүтээлд эшлэгдсэн судар, тантр, шастарын нэрс

Авхидхарма (Абхидхармакоша)
Авидхармын тайлбар (Зод дэлба)
Авралын долоон гишүүн (жавдо янлагдүгва)
Авралын далан шүлэгт (Жавдо дүнжүва)
Арван номт судар (Чой жүва)
Арван хоёр төрлийн намтар
Арслангийн айлтгасан судар (Сэнгэ шүйва)
Ашид буулган хураангуйлсан (Данлабава дүйва)

Багшийн тавин шүлэгт (Лама авжу)
Билгийн зулын агуу их тайлбар
Бодисадвын аймаг сав (Жанчүвсэмби дэнод)
Бодисадвын газар
Бодисадвын явдалд орохуй (Бодичарияаватара)
Бодова гэгээний зарлиг зөвшөөл
Бодь сэтгэлийн тайлбар
Бэлэг найргийн магтаал (Бэла додва)
Бэрхийн тайлал (Данагийн зохиосон)
Бясалгалын төгсгөлийн эрэмбэ
Бясалгалын хаан судар
Бясалгалын чуулганы бүлэг (Динэ зин цогжэ лэү)

Винайн судар

Газрын бодит суурь (Саей ойши)
Газрын судар (Газрын зүрхтний судар)
Ганигаан захидал
Гаслангаас нөгчихсөн их судар (Нядайчэнбу)
Гол модон байгуулах (Гол модон судар)
Гончог Далала тогтоол (Гончог Далала сүн)
Гурван тангараг байгуулах байгуулах судар (Дамцэг сүм годва)

Дагшүлжан айлтгасан судар (Дагшүлжан шүйва)
Далан ерөөл (Монлам дүнжү-ба)
Дөрвөн зуут (Шивжава)

Дөрвөн зуутын тайлбар
Дөрвөн чанх бурууг хорьсон яриа (Чинжилог ши гогви дам)
Дурдан санахуйг чухал агуулах судар
Дурдахуйн цоморлиг (Данби цом)
Дээд дамжлага (Жүдлама)
Дээдийн ном цагаан линхуа

Егүзэрийн явдлын газар (Налжор Жодвын са)
Ёс суртахууны цалхайрлыг эслэн тайлагч судар

Жамцо бээр айлтгасан судар

Зуун тавин шүлэг магтаал (Додва жа ажүва)

Илт онохуйн чимэг (Ондогжан)
Илүү ялгамжаат магтаал (Чадвар погдод)
Их хөлгөний мөрийн бүтээлийн хураангуй (Тэгчэнламжэ дүвтүв дүйва)
Их цэнгэлт судар (Жачир ролбо)
Их эрдэнийн цогцос
Их эрдэнийн эрдмийн хураангуй (Ёндон Ринбучэ дүдва)
Их эрдэнийн эрхи

Лодойжамцын айлтгасан судар

Магадлах, эс магадлахуйд орох мутрын судар
Магтаал
Магтваас зохист сайшаал магтаал (Агой агдод)
Мадьхяамикаватара
Машид амарлингуйг тийн магадлагч судар
Мөнх бусын цоморлиг
Мөрийн зул

Найман мянгат (Жад донба)
Найман мянгатын их тайлбар
Найман чөлөөгүйн тухай дамжлага яриа
Наминчлах магтаал
Нарны зүрхэн судар

Наян шүлэгт магтаал
Номын үнэн хураангуй (Чой яндагвар дүдва)
Нотлон буулгах хураангуй (Данла бава дүйва)
Нууцын эзэн Очирвааний авшгийн тантр

Орохуй (Мадхьямикаватара)

Садангийн захидлын тайлбар (Шэйбрин дэлба)
Санаанд багташгүй нууцын судар
Санан дурдахуйг агуулах судар
Сонсогчийн газар (Нинса)
Сонсохуйн цоморлиг
Судар
Судрын аймгийн чимэг (Додэжан)
Суртгаалын хураангуй (Шэйбрэн)
Сүжгийн хүчийг төрүүлэгч мутрын тамга судар

Тантр
Тийн тайлбар
Тийн хүлэгчийг хураангуйлсан судар (Намбар тагдүйва)
Тогтоолын эрх баялагт хааны айлтгасан судар (Сүнжэванчиг жалбу шүйва до)
Тодорхой үг (Цигсал)
Төв үзлийн зүрхэн (Ум нинбу)
Төрлийн цадиг / Төрөл дараалын цадиг (Жэйрав)
Тус тус гэтэлгэгч судар (Сосор тарва)

Умайд (хэвлийд) орохуй судар (Алдү жүгва)
Учир шалтгааны цог

Үлгэр ном (Бэ чой)
Үлэмж сэтгэлийг шаардах судар (Лхаг сам гүлба)
Үлэмж ялгамжаат магтаал
Үнэнч өгүүлэгчийн бүлэг
Үхэшгүй хэнгэрэгийн дуун тогтоол (Чимэд а-да сүн)

Хаанд увдислахуй (Жалбула дамба)

Хураангуй (Дүйва)
Хураангуй барамид (Парчэн дүйва)
Хутагт сайн явдлын ерөөл (Санжодмонлам)

Цагаан линхуа
Цогт-Очирын үзүүр (Балдорж зэму)
Цоморлиг
Цэцэн, тэнэгийн судар (Үлгэрийн далай)

Чухаг дээдийн үүлэн судар (Гончиг брин)

Шаардагчийн тогтоол
Шавийн захидал

Эшийн суурь (Лүнши)
Эшийн тийн ялгагч (Лүн намжэд)

Явдлын хураангуй зул (Жодва дүйви донма)
Ялгуусадын эх судар

Зарим нэрийн жагсаалт
/монгол-англи /

А

Адиша	Atisha
Асанга	Asanga
Авхидхарма коша	Abhidharma kosa
авшиг	an initiation
авьяас	inclination
авир ёс	conduct
ажиглах, шинжих	analysis
ажиглах бясалгал	analytical meditation
ахуй байдал	nature
аяга тахимлаг	full ordened monks and nuns
асархуй сэтгэл	loving-kindness
ам тангараг	vow, pledge
амьтан	living beings
амарлингуй сэтгэл	calmness of mind serenity
Авалоктешвара	Avalokteshvara
амармагийн ертөнц	desire realm
амсуурга	feeling
арга билиг	wisdom and compassion
арван цагаан буян	ten white virtues
арван хар нүгэл	ten non - virtues
арван хоёр шүтэн барилдлага	twelve dependent arising
арван учрал	ten opportunity

Б

Бадамжунай (Бадамсамбава)	Padmasambava
Балдандавадагва	Chandrakirti
Бхадрабодхи	Bhadrabodhi
Балмармэ зод	Dipamkara sri jana
Батад агч	Arhat
барамид	path of perfection
билиг	intelligence
бирд	hungry gosts
билгэ билиг	wisdom

биширэх	respect
бодас	phenomena
Бодава гэгээн	Bo-do-wa
Бодичаряавтара	Bodhicharyavatara
боомтлох	cessation
бодьгал	sentient beings
бодь мөр	path to enlightenment
бодь хутаг	enlightenment
бодь мөрийн зэрэг	stages the path to enlightenment
"Бодь мөрийн зул"	Lamp for Path to Enligtenment (Bodhi patna pradita)
бодь сэтгэл(боди сэтгэл)	awekening mind, bodhichitta
бодисадва(Бодьсадва)	bodhisattva
бодисадвын санваар	bodhisattva s vow
бодисадвын явдал	bodhsattva s deeds
буяны садан	teacher master
Бурхан багш	Buddha
буруу үзэл	wrong view
бие цогцос	aggregate
би-д барих үзэл	selflessness of persons
билгийн чинад хүрэхүй	perfection of wisdom
билгийн чинад хүрсэн хөлгөн	vehicle of perfection
бүхэн гарахуйн үнэн	truth of cessation
бүтээл	practice
буян	merit virtues
буян хураах	collect merit, virtues
буяны зоригдол	object of virtuos mind
бэлэг чанар	characteristiks
бясалгал	meditation
бясалгалаас гарсан билиг	wisdom followed by meditation

В

Васубанду	Vasubandhu
Вишнү	Visnu deity
винай	vinaya
"Винайн судар"	Vinaya sutra
вишай	vishaya

Г

гадаад ухааны орон	universal knowledge
гаслангаас нөгчихүй	liberation, Nirvan
галав	aeon
гарын авлага	instruction
гэм эргүү	mistakes
гол ном	classic texts
гурван аймаг сав	three bascets of scriptures
гурван төрөлхтөн	three types of persons
гурван үүд	three door [body speech mind]
гурван газар	three cyclic excistence
гурван билиг	three kinds of wisdom
гүн үзэл	profound, deep view
гүн үзлийн мөр	path of deep view

Д

Дандар (тантр)	tantra [teachings of secret vehicle]
Дхарма	teachings and phenomenon etc
"Дхармапада"	Dharmapada
далай	ocean
даян	meditative stabilization
даянч	practitioner
даяны орон	realms of meditation
дамжлага	lineage, continuum
дамжлагын багш	teacher of continuum
дээдийн ном	exellent teachings
дээдийн номыг тэвчсэн үйл	wrongdoing by abandoning teachings
дээд хөлгөн	supreme vehicle
долоон гишүүнт тахил	seven branches of worship
дошигрох	excitement
дундад үзэл	middle way, view
дурдан санах	mindfulness
дөрвөн үнэн	the four noble truths
дүрст ертөнц	form realm
дүрсгүй ертөнц	formless realm

Е

Егнин	Vasubandhu
егүзэр	master meditator
ерөөл	aspirational prayers
ерөөхүй бодь сэтгэл	aspirational spirit of enlightenment
ерөндөг	antidote

Ё

Ёндон –Од	Gunaprabha
ёс ёсон	characteristics
ёс суртахуун	ethics, descipline,behaviour
ёс суртахууны суртгаал	training in ethics
ёсчилон бодох	contemplate respectivly

Ж

Жагар	India
жаргал	happiness,bliss
живэх бодол	laxity
жигээрэмших	fear
жич засал	rite for restoring the vow

З

Замбу тив	Jambudvipa continent
Замбу тивийн найман чимэг	The eight ornament of Jamputeva
зарлиг	teachings or scriptures of the Buddha
зарлигчлан бүтээх	to practice due to the guru s words
заяа төрөл	lifestream, realm
завсаргүй таван нүгэл	five kind of misdeed
зам мөр	path, way
зохилдох шалтгаан	appropriate causes
зургаан барамид	six paramitta
зургаан тийн мэдэл	six consciousness
зургаан хур мэдэл	six recognition
зургаан зүйл амьтан	six realm of sentient beings
зургаан бэлтгэл ажил	six preparation for meditation
зургаан эрхтэн	six faculty
зургаан орон	six objects

зоригдол	objects
зэрэг	stages
зовлон	suffering
зул	lamp

И

Их бодь мөрийн зэрэг	great stages of the path to Enlightenment
"Илт онохуйн чимэг"	The Ornament for Clear Knowledge (Abhisamayalamkara)
их тэрэгчин	trailblazers
их тэрэгний ёс	lineage of trailblazers
илт орон	visible objects
илт мэдэл	direct awereness
"Их эрдэнийн эрдмийн хураангуй"	The Verse Summary of the Perfec tion of Wisdom in Eight Thousand Lines

К

Камалашила	Kamalashila

Л

Лай	karma
Лха	deity
Лэгдэнжэд	Bhavavevika
Ловон	master, teacher
Лувсандагва	Sumadigirdi

М

магад гарахуй	renunciate renunciation
магтаал	praise
Манзушир	Manzushiri, Buddha of wisdom
Майдар	Maitriya
мөнх бус	impermanence death
мөр	path way
мөрийн зэрэг	stages of path
мунхаг	delusion, ignorence

муу заяа	miserable realm
минийх хэмээн үзэх	mine, "the thought this is mine"
Н	
Нагаржуна	Nagarjuna
намба	aspect object
наминчлах	confession
найман чөлөөгүй орон	the eight lack realm of freedom
нигүүлсэхүй сэтгэл	great compassion
нисваанис	defilments
нирваан	nirvana freedom
ном	dharma teaching
номхотхуун ёс	Vinaya ethic discipline
ном сонсогч	hearer student
ном өгүүлэгч	teacher
нууц тарнийн хөлгөн	secret tantric vehicle
О	
Огоот туулсан бурхан	Buddha, fully Enlightened One
огоорох	abondon abstrain
онох	realization cognition
онолын эрдэм	knowledge of insight
орон	phenomena, objects of cognition, knowable thing
очирт хөлгөн	vajrayana
оюун	wisdom intelligence
оюун сайт	exellent wisdom
Ө	
өвөрчлөн чанар	fundamental, principle nature
өглөг өгөх	giving
өд зүүх	the extreme of eternalism
өөрийгээ энхрийлэх	mind of my-self cherising
өдөөлгө	motivation
Өөрөө ялгуусад	Solitary Realizer/ pratyekabuddha

С	
сав	vessel
савны гурван гэм	the three faults of vessel
Сайвээр залрагсад (одогсод)	The One Gone to Bliss / Buddha
Сахор	Bengal
сахиусан	dharma protector
санах /дурдан/	mindfulness
санахаас гарсан билиг	wisdom from mindfullness
санааны үйл	intended activities
сонсох	hearing
сонсохоос гарсан билиг	wisdom from hearing
Сонсоод сонсогч	Sravaka
судар	Sutra
судрын хөлгөн	Paramitta vehicle
сүсэглэх (сүслэх)	faith
сэтгэл	mind consciousness
сэтгэлээс гарсан	mental factors
сэтгэлийн үйл	mental activity
сэтгэлээр шүтэх	rely on mind
сэтгэл итгэмжлэх	faith
сэтгэлээ номхотгох	cultivate mind
сэтгэлээ төвлөрүүлэх	concentrate
сэтгэлээ эдлэхүй дор болгох	proper receptable
сэрэмж	conscientiousness
Т	
таалал	thought, intention
там	hell
тэнгэр	deity
тэрэгчин	triblizer
тогтсон таалал	tenets
тогтоох бясалгал	consentrative meditation
тонилох	freedom from the cyclic existance
тонилохуй хутаг	Great libaretion/ Complete enlightenment
тоос	motility
төгсгөхийн зэрэг (зэргэмж)	completion stage of tantra system

төрөлхтөн	liviing beings
түйтгэр	obscuration to attain nirvan
тус амгалан	bliss benefit
тус тус гэтэлгэгч санваар	individual vows
тус тусын суртгаал	individual perception
тэвчил онолын эрдэм	knowledge of abandoning and realization
тэмдэг шинж	signs
тэргүүлшгүй цаг	immotial time
тэсвэр	patience

У

уваш	ordained lay person /upasaka/
увдис	quintessential instructions/upadesa/
ухааны орон	objects of knowledge
ухамсарлах	mental alertness

Ү

үйлийн үр	action, deed /karma/
үзэл	view perspective thougth
үнэмлэхүй үнэн	ultimate truth
үлэмж сэтгэл	superior intention
үлэмж үзэхүйн ухаан	realization of emptiness
үргэлжид оршигч /бясалгалч/	stream-winner of Hinayana

Х

хамтрах нөхцөл	causal condition
хорвоо	cyclic existence
хорихуйн үнэн	truth of cessation
хотол чуулган	accomplishment
хуран үйлдэхүй	compositional factors
хутаг	attainment
хутагт	noble being
Хүмүүний арслан	lion of man, Buddha
хүмүүн заяа	human being
хэрэг тус	benefit, well being, sake

Ц	
цадиг	previous life story
цаглашгүй дөрөв	the four limitless
Цастын орон	Tibet
цог	glory
цувиралт үйл	contamination
Ч	
Чадагчийн эрхэт	the Migthy One
Чандракирти	Chandrakirti
чанад хүрэхүйн аймаг	Sutra vehicle
чөлөө учрал	leisure and opportunity
Ш	
шавь	disciple, student
Шагжа язгуурын эрхэм	Gotama Buddha
шастар	scripture text
шашин	teaching doctrine tenet
шим	heat meaning crucial point
шинжлэх бясалгал	analyitical meditation
Э	
эвдрэх үзэл	the view of the transitory collection
эгүүсгэхийн зэрэг (зэргэмж)	the generation stage of the highest yogo tantra
энэрэнгүй сэтгэл	compassion
эрдэм	quality prnciple
эрхэм зарлиг	exellent teaching
эрхтнээ боомтлох	abstaining from sensory faculties
эшийн ном	oral transmission, scriptural teachings
эш бошго үзүүлсэн	prophetic teachings or specified phenomenon
Ю	
юмс үзэгдэл	phenomena, object of cognition

Я

Ялгуусан бурхан	The Victorious One, an epithet of Buddha
янагуухи үнэн	the convential truth or realitive truth
Ялгуусны Эх судар	the Perfection of Wisdom Sutra

Ерөөлийн үг

Энэхүү номыг бүтээхэд бие хэл сэтгэлийн гурван үүдний их ач буянаа хайрласан О.Мэндбаяр, Г.Идэрмаа тэргүүтэн өглөгийн эзэд болон ном буяны ачит зөвлөгөө юугээ цаг үргэлж харамгүй хайрлаж ирсэн буяны садан, номын нөхөд буюу Гандантэгчэнлин хийдийн Гунгаачойлин дацангийн шунлайв Ө.Гүндсамбуу, Занабазарын нэрэмжит Шашны Их Сургуулийн багш, гавж Д.Цэрмаа, мөн сургуулийн залуу багш Д.Санжид, Д.Мөнхсайхан, оюутан Д.Санжаажамц, Ч.Даваадорж, Б.Батбаатар, Хүмүүнлэгийн ухааны Их Сургуулийн багш, академич Д.Дагвадорж, МУИС–ын доктор, профессор багш Г.Лувсанцэрэн, Жаргал, Соёлын Дээд Сургуулийн оюутан С.Адъяа болон Хэвлэлийн "Нью–Майнд" ХХК–ний хамт олон зэрэг тусалж дэмжсэн хамаг олонд талархан баярлах сэтгэлийн хадгаа өргөж эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэхийн ялдар дээдсийн буулгасан сайн явдлын ерөөлийг хамтатган дээш өргөмү би.

Ум сайн амгалан болтугай

Энэ буянд зохилдох нөхцлийг бүтээсэн бүгдээр
Эгүүрд Бурханы гэгээнээ хагацалгүй өршөөгдөөд
Эш онолын эрдэм ба сайн чуулган бүхэн хотол төгсч
Эрхин дээд туулсан бодийг түргэнээ олох болтугай.

Үнэхээр зорисон энэ буяны хүчээр төрөл тутамдаа бүгдээр
Үлэмж дээд хөлгөний дөрвөн хүрдэс үл хагацах болоод
Үнэн магад гарахуй, бодь сэтгэл, үнэн үзэл болоод
Үлишгүй хоёр зэргийн мөрийн туйлд хүрэх болтугай.

Үлэмж хэтэрхий ялгуусан хөвгүүн сэлтийн адистэд ба
Үнэн шүтэн барилдлага омтгой үгүйн хүчин хийгээд
Үнэхээр миний үлэмж ариун санааны хүчээр
Үргэлж ямар мэт хүссэн хэрэг бүхэн бүтэх болтугай.

Аливаа ертөнцийн ордод муу доройтол бүхэн амарлиад
Амар жаргалан, цог учрал бүгд хотол төгсөх ба
Амьтан бүхэн ном лугаа зохилдох сайн санаа барилдлагаар
Ашид баяр жаргалын цог эдлэх болтугай.

Авралт богд Зонхавын нигүүлсэх ерөөлийн хүчин ба
Агуу хүчит сахиулсадын түрвэлгүй үйлсийн хүчээр
Ариун хир үгүй дээдийн ном өнөд дэлгэрээд
Амьтан бүгд амаржин жаргахын өлзий хутаг орштугай.

Сарва мангалам

em Book Store
MNT